

مقالہ لکھنؤ

مولانا سید منیر احمد حسن گیلانی

۱۳۱۰ھ بمطابق ۱۹۹۱ء

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

مثال احسانی

تصوف و حسان کے صنوع پر چند ایمان افروز اور روح پرور مضامین کا نامور مجموعہ

از

مولانا سید مناظر احسن گیلانی

ناشر

دارالمبلیس علم و کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

طبع دوم _____ ۱۳۹۹ھ

تعداد _____ ایک ہزار ایک سو

قیمت _____ ۳۶/- روپے

ملنے کے پتے

- ۱۔ المکتبہ البنوریہ علامہ محمد یوسف بنوری طائون کراچی ۵
- ۲۔ مکتبہ رحمانیہ ۱۸۔ اردو بازار لاہور
- ۳۔ یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
- ۴۔ ملک برادرز، کارخانہ بازار فیصل آباد
- ۵۔ ذوالنورین اکادمی، بھیرہ ضلع سرگودھا

فہرست مقالات احسانی

صفحہ	موضوع	شمارہ
۶	تذکرۂ احسن	○
۲۰	تعارف مقالات { از مرتب	○
۲۶	مقدمہ "تصوف کے دو طریقے"	۱
۵۸	"طریقہ غزالیہ"	۲
۱۹۶	اختلاف سلاسل کی حیثیت	۳
۲۳۹	طریقہ اشغال مطلقہ یا "اطلاقی تصوف"	۴
۳۰۸	"اطلاقی" طریق تصوف کی تلقین مرشد گیلانی کی زبانی	۵
۳۱۰	ابن تیمیہ کا نظریہ "محدومیت"	۶
۳۳۳	مجالس الشیخین یا "دل کا چین"	۷
۴۲۹	مولانا گیلانی کی دو نعتیں	۸
۴۳۵	ضمیمہ	○
۴۳۶	شیخ اکبر کا اجمالی تعارف { از مرتب	۱
	شیخ رومی کا مختصر تعارف	۲

عرضِ ناشر

مقالاتِ احسانی کے نام سے یہ جو جلیل القدر کتاب قارئین کرام کے سامنے ہے یہ دراصل تصوف و احسان پر چند روح پرور مضامین کا مجموعہ ہے جو وقتاً فوقتاً حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے اور ان کا بیشتر حصہ متفرق علمی ماہناموں میں شائع بھی ہوا۔

اس میں شک نہیں کہ تصوف و احسان کے موضوع پر بھی اردو زبان میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ بکثرت مضامین کے علاوہ سینکڑوں کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن اس کتاب میں موضوع کے جن پہلوؤں پر جس خاص انداز سے روشنی ڈالی گئی ہے شاید کسی دوسری کتاب میں نہ مل سکے اور بعض بحثیں تو اس کتاب میں بالکل نئی ہیں مثلاً تصوف کی عام کتابوں کے برعکس اس کتاب میں اطلاقی تصوف کے عنوان سے ایک بحث ہے جس میں یہ ثابت اور واضح کیا گیا ہے کہ وہ روحانی کیفیت جس کو قرآن و حدیث میں لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے غالباً اس لیے کہ اس سے اسلامی زندگی میں ایک طرح کا حسن و جمال پیدا ہوتا ہے۔ اس احسانی کیفیت کا حصول صرف اُن اعمالِ اشغال ہی پر موقوف اور منحصر نہیں جو فنِ تصوف کی متداول کتابوں میں اصحابِ سلاسل کی نسبت سے مذکور ہیں بلکہ وہ ان کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی ہے، لہذا یہ خیال غلط ہے کہ جب تک کوئی مسلمان ائمہ تصوف کے تجویز کردہ مشہور طریقوں میں سے کسی طریقہ کو اختیار نہ کرے اُسے درجہ احسان حاصل نہیں ہو سکتا۔ مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں متعدد شہادتیں پیش فرمائی ہیں اور اگر وہ اجمالی طور پر صرف ایک ہی شہادت پیش فرما دیتے تو ثبوتِ مدعا کے لیے کافی تھی، اور وہ یہ کہ خیر القرون کے مسلمان فنِ تصوف کے ان مخصوص طریقوں کو جانتے بھی نہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو محض شرعی احکام کی پابندی سے احسان کا وہ بلند مرتبہ حاصل ہوا جس کا بعد والے تصور بھی نہیں کر سکتے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”ہمعات“ میں ایک جگہ لکھا ہے ”کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں چند نسلوں تک اہل کمال کی توجہ زیادہ تر شریعت کے ظاہری

اعمال کی طرف رہی اور ان لوگوں کو باطنی زندگی کے جملہ مراتب شرعی احکام کی پابندی کے ذیل ہی میں حاصل ہو جاتے تھے چنانچہ ان بزرگوں کا احسان یعنی حاصل تصوف یہ تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، ذکر و تلاوت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ و زکوٰۃ دیتے تھے اور جہاد کرتے تھے ان میں سے کوئی ایسا نہ ہوتا جو سرنیچے کیے بھر تفکر میں غرق نظر آتا۔ یہ بزرگ خدا تعالیٰ سے قرب حضوری کی نسبت اعمال شریعت اور ذکر و اذکار کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل کرنے کی سعی نہ کرتے تھے فرق صرف یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے نزدیک جو چیز صرف خیر القرون تک محدود ہے۔ مولینا گیلانی کے نزدیک وہ محدود نہیں بلکہ عام ہے اور ہر زمانے میں ممکن ہے البتہ خاص فطری استعداد اور افتاد طبع کا اس میں ضرور دخل ہے، اس بحث سے حضرت مولینا گیلانی کا مقصد تصوف کو نہ کارہ قرار دینا نہیں بلکہ اس غلط خیال کی اصلاح کرنا ہے جو تصوف کی حقیقت اور حیثیت کے متعلق عموماً ذہنوں پر چھایا ہوا ہے اور نیز واضح کرنا ہے کہ جو مسلمان صحیح العقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ شرعی و امر و نہی کے پوری طرح پابند ہیں ان کو محض اس وجہ سے کمتر سمجھنا گمراہی ہے کہ وہ تصوف کے مشہور سلاسل میں سے کسی کے ساتھ وابستہ نہیں اور ان کی زندگی صوفیانہ اعمال و اشغال اور ریاضتوں اور مجاہدوں سے عاری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض کو احسان کا وہ بلند درجہ حاصل ہو جو ایک بڑے سے بڑے صاحب ریاضت و مجاہدہ صوفی کو بھی نصیب نہ ہو۔ کتاب کے دوسرے حصہ میں جس کا نام مجالس الشیخین ہے، صوفیانہ حقائق و معارف کی دو عظیم الشان کتابوں یعنی فتوحات مکیہ اور مشنوی رومی کے بعض مقامات کی نہایت عارفانہ اور موثر انداز میں توضیح و تشریح کی گئی ہے جسے پڑھ کر واقعی ایمان تازہ ہوتا اور روح کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔

غرضیکہ ان مضامین کی اعلیٰ علمی حیثیت اور غیر معمولی افادیت کا تقاضا تھا کہ ان کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں شائع کیا جاتا، الحمد للہ کہ یہ سعادت ادارہ مجلس علمی کے حصہ میں آئی جس کا مقصد وجود ہی ایسی کتابوں کو محض علمی و دینی خدمت کے نقطہ نظر سے شائع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجلس علمی کی اس خدمت کو حسن قبول سے نوازے اور اصحاب ادارہ کو دونوں جہان میں اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین۔

امید ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے ایک طرف تصوف کے متعلق صحیح اسلامی زاویہ نگاہ سامنے

ناپاس گزاری ہوگی اگر ہم اس موقعہ پر اپنے محترم دوست جناب مولانا غلام محمد صاحب (بی ایس عثمانیہ) اور محترم جناب سید ازہر شاہ صاحب قیصر مدیر یا ہمامہ دارالعلوم کا شکریہ ادا نہ کریں جنہوں نے ازراہ کرم ہمارے لیے اس کتاب کا مواد ہم پہنچایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر ان حضرات کا مخلصانہ تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم ہرگز اس کتاب کو پیش نہ کر سکتے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شکریے کے بہت زیادہ مستحق جناب مولانا غلام محمد صاحب مدظلہم ہیں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کتاب کا مواد فراہم کرنے میں بہت کچھ زحمت گوارا فرمائی بلکہ اس کی ترتیب، بتویب اور عنوان بندی وغیرہ کا پورا کام بھی کافی توجہ اور محنت کے ساتھ سر انجام دیا، جزاھم اللہ احسن الجزاء۔

”ادارہ“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تذکرہ احسن

(یعنی حضرت مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سوانح حیات)

سادات کا ایک کنبہ آج سے تقریباً دو صدی قبل عرب سے نکل کر ایران اور ایران سے گزر کر ہندوستان پہنچا اور صوبہ بہار کی زمین کو ان کے قدم نے پُر بہار کر دیا، اسی قبیلہ کی ایک شاخ نے ضلع پٹنہ میں ایک مختصر سی بستی گیلانی کے نام سے بسائی۔ یہ حضرت مولانا سید مناظر احسنؒ کے اجداد تھے۔

مولانا رحمۃ اللہ علیہ ۱۸۹۲ء میں بمقام گیلانی پیدا ہوئے، وہ قصبہ گیلانی جو برسہا برس گنم رہا اور آج بھی وہاں ڈاکخانہ تک موجود نہیں، مولانا کا مولد و مدفن شکراب شہر تھا اور **وطن** تاریخی حیثیت حاصل کر گیا ہے۔ مولانا اپنے نام کے ساتھ لفظ گیلانی سے اسی وطنی نسبت کا اظہار فرماتے ہیں جس پر بہت سوں کو نسبت باطنی (یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے نسبت) کے اظہار کا گمان ہوتا رہا جو صحیح نہ تھا۔ گو مولانا اس نسبت قادریہ کے بھی باضابطہ حاملین میں سے تھے۔

مولانا نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں اسی میں فارغ الکلیا اور علم پروری ہم آغوش تھی۔ آپ کے والد ماجد ابوالخیر صاحب تو زیادہ تر زمینداری میں مشغول رہے مگر مولانا ابونصر جو حقیقی چچا تھے علم و فضل اور شعرو سخن میں ایک مقام رکھتے تھے اور جدا مجید مولانا سید محمد احسنؒ تو اس اطراف کے جید عالم مشہور تھے۔

مولانا کی ابتدائی تعلیم اپنے چچا ہی کے زیر نگرانی ہوئی۔ پھر وہ ٹونک بھیج دیئے گئے جہاں تقریباً نو برس تک اہم معقولات مولانا حکیم برکات احمد ٹونکی کے حلقہ درس میں شامل رہے **تعلیم**

۱۔ یہ روایت میں نے حضرت علامہ سید سلیمان ندویؒ سے سنی ہے۔
۲۔ حضرت گیلانیؒ مجھ سے فرماتے تھے کہ ”ہمارا خاندان اور سید صاحب کا خاندان ایک ہی سلسلہ کی دو شاخیں ہیں۔“
۳۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا گیلانی کے دادا پر حضرت شاہ کمال اللہ المعروف بہ ”مچھلی والے شاہ صاحب“
قدس سرہ مقیم حیدرآباد دکن سے بیعت تھے اور توحید و ہدٰی کی خاص نسبت کے حامل تھے، وحدۃ الوجود پر ایک سالہ بھی تحریر فرمایا۔

اور استاذ کی نظر میں امتیازی مقام حاصل کر لیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اجمیری میں قیام فرمایا جہاں حکیم صاحب موصوف ہی کے شاگرد خاص مولانا معین الدین اجمیری سے بھی مذاکراتی استفادہ فرمایا۔ اور ان کے کمال کے اس قدر معترف ہوئے کہ ان کو بھی اپنا استاذ ہی سمجھتے رہے۔

اس کے بعد منقولات کی تکمیل کے لیے مولانا دارالعلوم دیوبند پہنچے اور یہاں سے دو سال میں سند فارغ حاصل فرمائی، یہاں مولانا کو ان اساتذہ سے شرف تلمذ حاصل رہا جن پر مدرسہ کی عظمت ختم تھی یعنی شیخ الہند مولانا محمود الحسن علامہ انور شاہ کشمیری وغیرہ۔

قیام دیوبند | ٹونک کی طرح دارالعلوم دیوبند میں بھی مولانا اپنی ذہانت اور شوق مطالعہ کی وجہ سے اساتذہ کے منظور نظر بن گئے تھے اور جوں ہی فارغ التحصیل ہوئے مسند درس ان کو عطا کی گئی اور دارالعلوم کے رسالہ القاسم کی ادارت بھی ان کے سپرد کر دی گئی۔ جو وہاں کا بڑا اعزاز تھا۔ مولانا ان دونوں حیثیتوں میں کامیاب رہے اور اہل نظر سے داد حاصل کی۔

قیام حیدرآباد اور جامعہ عثمانیہ سے تعلق | دیوبند میں شاید دو برس رہنے پائے تھے کہ جامعہ عثمانیہ نے

ان کو اپنی طرف کھینچا جہاں پہنچ کر مولانا کے امتیازی جوہر خوب کھلے۔

بات یہ ہوئی کہ ان دنوں جامعہ عثمانیہ کی روز افزوں وسعت و ترقی کے ساتھ شعبہ دینیات میں ایک ٹھوس عالم کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اتفاقاً ۱۹۱۹ء میں مولانا گیلانی کا حیدرآباد آنا ہوا اور یہاں علامہ حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، علامہ فراہی اس جوہر قابل کو پہچان گئے، مولانا سے خواہش کی کہ وہ جامعہ میں لیکچرری کے لیے درخواست دیں، مگر دیوبند سے مولانا کو اس قدر انس ہو گیا تھا کہ اس مشورہ کی تکمیل میں ان کو تامل ہی رہا۔ لیکن جب خود حضرات دیوبند نے اس مشورہ کی تائید فرمائی تو مولانا کو اس کی تکمیل کرنی پڑی اور ۱۹۲۰ء میں بحیثیت لیکچرر دینیات لازم جامعہ عثمانیہ سے متعلق ہو گئے پھر کچھ عرصہ بعد شعبہ دینیات میں منتقل کیے گئے اور ریڈیو بنے، پروفیسر ہوئے اور بالآخر اس شعبہ کی صدارت کو کئی سال تک زینت بخش کر ۱۹۴۹ء میں ریٹائر ہو گئے۔ وہ شعبہ دینیات کی جان تھے اور شعبہ دینیات

لہ اس کی کچھ تفصیل خود مولانا کے تسلیم سے "سوانح قاسمی" کی جلد اول میں آگئی ہے۔

ان کا محترم ارمان ۔

مولانا گیلانی کی دقت فکر، وسعت نظر، علوم دینی میں ان کا تبحر اور مسائل حاضرہ پر ان کی دسترس ان کی علمی دیانت اور مجتہدانہ جرات، ان کی بے لوث خدمت اور جامعہ سے ان کی شیفتگی نے ان کی شخصیت کو ہر دور کے طلباء اور ہر شعبہ کے اساتذہ میں وہ عظمت و محبوبیت عطا کر دی تھی جو ان سے پہلے یا بعد کسی کو نہ مل سکی۔ ع۔ ”یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔“

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وقعت یونیورسٹی سینٹ کی نظروں میں ایسی تھی کہ وہ ضابطہ کی میعاد ختم کرنے پر بھی اپنی خدمت سے سبکدوش نہ ہو سکتے تھے اور خود مولانا کو بھی جامعہ اور حیدرآباد سے گونا گوں وجوہ کی بناء پر اس درجہ الفت ہو گئی تھی کہ سرکاری تعلق ختم ہونے پر بھی وہ حیدرآباد سے مفارقت کا ارادہ نہ رکھتے تھے لیکن سقوط حیدرآباد نے دنیا ہی بدل ڈالی۔ نیا اقتدار اپنی اندھی عصبت میں شعبہ دینیات کو برداشت نہ کر سکا، اس شعبہ کو فوراً ختم کر دیا گیا اور دنیا کی آنکھیں خاک جھونکنے کے لیے نئے مغربی نصاب کے ساتھ ایک ”شعبہ اسلامیات“ قائم کیا گیا۔ اس صورت حال سے حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر جو گزری ہوگی اس کا اندازہ کسی غیر کو کیا ہو سکتا ہے لاچار ملازمت کے دن پورے ہوتے ہی افسردہ و شکستہ اپنے مولانا گیلانی کوٹ گئے مگر جو زخم دل نے کھایا تھا وہ ناسور بنتا چلا گیا۔ اس کا اندازہ مولانا کے ان گرامی ناموں سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے شاگردوں اور متقدموں کو لکھے ہیں مثلاً خود مجھ ہی کو کس درد انگیز پیرایہ میں زمانہ سابق کی یاد دلائی ہے لفظ لفظ سے مولانا کا قلبی تاثر اور جامعہ اور حیدرآباد سے جدائی کا رنج عیاں ہے۔

”حیدرآباد! آہ حیدرآباد! اسی سرزمین میں آپ بھی پلے پلے گئے
لکھائے گئے پڑھائے گئے اور یہ کور نصیب گو حیدرآباد میں پیدا تو نہیں ہوا لیکن
میرے جسم میں بھی جو کچھ ہے حیدرآباد ہی کا ہے، اب بھی حیدرآباد ہی میرے
سدرشق کا ذریعہ ہے۔ پھر انہی محبوب تعلیم گاہ ہماری جامعہ عثمانیہ جس میں میرے
داغ نے دل نے آنکھیں کھولیں اسی کے ماحول میں میری پرورش بھی ہوئی اور
آپ کی بھی۔“

وطن کی قصباتی غیر علمی زندگی مولانا کے لیے سوا ہاں روح بنی ہوئی تھی، بارہا تحریر

سفر آخرت

فرمایا ہے اور جگہ جگہ اس کا اظہار کیا ہے کہ

”آج کل ایک گاؤں اور وہ بھی ایسے گاؤں میں آکر مقیم ہو گیا ہوں کہ
جہاں شریف مسلمانوں کے صرف دو خاندان باقی رہ گئے ہیں۔ ان کے
سوا عام ہنود اور عام طبقہ کے کچھ مسلمان ہیں۔ ان سے کسی قسم کی ایمانی
گفتگو کا موقع ہی نہیں ملتا نہ سننے کا نہ سنانے کا۔“

غرض دل کا سکون یوں ہی رخصت تھا کہ ایسے میں ایک روز گھر بھی لٹ گیا۔ ادھر مولانا کے اکلوتے
فرزند جو پاکستان میں مقیم تھے اور ان کی طرف سے بھی ان کو کچھ اطمینان حاصل نہ تھا، غرض ضعیفی میں طرح طرح
کے مصائب جھیلنے پڑے اور اس یقین سے جھیل لیے گئے کہ یہ آخری راحتوں اور دائمی مسترتوں کا پیش خیمہ
ہیں مگر صبر کے گھونٹ کی تلخی کا طبعی اثر بہر حال ہو کر رہا۔ ۱۹۵۳ء کے اواخر سے قلبی و رے پڑنے لگے
تنفس کی شکایت پہلے ہی سے چلی آ رہی تھی، اب ڈاکٹروں نے نکتے پڑھنے کی قطعی ممانعت کر دی اور یہی پہلی
مولانا کے لیے سخت ترین امتحان تھا چنانچہ وہ اس میں پورے نہ اتر سکے جتنا کچھ موقع مل گیا اور طاقت و
ہمت ساتھ دے گئی اس میں ایک طویل و طویل تصنیف ”سوانح قاسمی“ مرتب فرمادی۔ کچھ مضامین تصوف
کے مختلف موضوعات پر تحریر فرمائے۔ اور تقریباً تین سالہ علالت کے بعد ۵ جون ۱۹۵۶ء والی شب کو
ہشاش ہشاش بستر خواب پر لیٹ کر چپ چاپ ”دار السرور“ کو سدھار گئے۔ اور اس خاموشی سے رخصت
ہو گئے کہ پاس ہی چار پائی لگائے مولانا کے چہیتے بھائی مکارم احسن صاحب لیٹے تھے مگر وہ بھی اس کوچ
کی آہٹ تک نہ پاس کے اور صبح جب انہوں نے اپنے محبوب بھائی کو جگانا چاہا تو خود اپنی غفلت پر کف افسوس
مل کر رہ گئے۔

انا للہ وانا الیہ راجعون

کرامت مرگ

حضرت گیلانی کی حسی کرامات زندگی میں خواہ نہ دیکھی گئی ہوں مگر اس عالم
ناسوت سے جاتے ہوئے انہوں نے عقیدت کے ماروں اور روحانیت
کے بے خبروں کے لیے عجیب کرشمہ دکھایا، مکارم احسن صاحب کا بیان ہے کہ مرض الموت میں اکثر یہ

فرمانے تھے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہ جائے گا۔ ہر شخص جوان ہو کر جائے گا چنانچہ جیسے جیسے وہ اپنے وقت موعود سے قریب ہوتے جا رہے تھے ان میں جوش و مسرت بڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ جس ات سفر آخرت طے تھا اس میں تو فرط انبساط سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ اور اسی عالم فرح و انبساط میں بظاہر سو بھی گئے مگر صبح جب ان کی روح پرواز کر چکی تھی تو چہرہ پر گوشت تر و تازہ تھا۔ سفید ڈاڑھی بالکل سیاہ تھی اور لاغر و نزار جسم گداز ہو گیا تھا۔ دیکھنے والوں کو یوں نظر آ رہا تھا جیسے کوئی ۲۵ سالہ جوان لیٹا ہے۔ اس منظر کو مکارم احسن صاحب ہی نے نہیں دیکھا بلکہ ہر شریک جنازہ نے حیرت کی آنکھ سے دیکھا اور اس میں لذت روحانی محسوس کی، مولانا کے جنتی ہونے کی اس سے زیادہ واضح نشانی اور کیا ہو سکتی ہے

مرگ مجنوں پہ عقل گم ہے تیر کیا دولہ نے موت پائی ہے

اعلیٰ اللہ مقامہ !

قدیمیانہ، نہ چہرہ پر زیادہ گداز، رنگ سرخ و سفید، گول ماتہابی چہرہ، گردا گرد سفید ڈاڑھی

حلیہ

نہ زیادہ گھنی نہ چھدری، فراخ پیشانی، روشن آنکھیں، شخصیت میں سادگی اور سادگی میں

دلفریبی کا اثر تھا۔

بیٹھے تو آنکھیں بند کیے اور سر کو جھکائے رکھتے تھے مگر جب بولتے تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے تھے اور ان کی شگفتگی اور ذکاوت مخاطب کو مسخر کر لیتی تھی چلنے میں چھوٹے چھوٹے قدم تیز تیز اٹھاتے تھے ایسے کہ ایٹری برائے نام ٹکنے پاتی، زور پنچوں ہی پر پڑتا تھا، اور گردن جھکائے تواضع کا متحرک پیکر نظر آتے تھے۔ ان کی ہر ادا میں سادگی کا حسن تھا، بے ساختگی کی کشش تھی۔

لباس کے معاملہ میں مولانا کسی خاص وضع کے پابند نہ تھے، سر پر سفید شجگوشتہ ٹوپی یا

لباس

ترکی ٹوپی ہوتی تھی، کبھی کبھی صاف بھی باندھ لیتے تھے، سیاہ عمامہ سب سے زیادہ زیب

دیتا تھا، شیردانی کے اندر کبھی کرتہ ہوتا اور کبھی قمیص، پاجامہ البتہ ہمیشہ تنگ مہری کا پہنتے تھے جو ٹخنوں

سے علانیہ اونچا ہوتا تھا، پاؤں میں سلیم شاہی جوتہ یا پمپ شوز جو بھی بے تکلف میسر آتا پہن لیتے تھے۔ کبھی کبھی

شانہ پر چھوٹا سا مدنی رومال بھی ڈال لیتے تھے عام طور پر لباس نہ زیادہ قیمتی ہوتا نہ بہت ہی معمولی

بلکہ اوسط درجہ کا اور صاف ستھرا ہوتا تھا۔

ذہنی بناوٹ

مولانا قدس سرہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے خیر آباد و دیوبند کے اکابر

اساتذہ کے فیض یافتہ تھے پھر جب حیدر آباد آئے تو یہاں علامہ حمید الدین فراہیؒ سے استفادہ فرمایا جو ایک خاص فکر قرآنی کے مالک تھے! دھر جامعہ عثمانیہ کے تعلق سے مغربی افکار اور مغربی ذہن سے واقفیت ہی نہیں بلکہ اس سے گہرا ربط قائم ہو گیا تھا۔ ان گونا گوں موثرات میں مولانا کی جو ذہنی تشکیل ہوئی وہ واقعہً ”ندوة العلماء“ ہیج کی تھی۔ چنانچہ جامد مولویت کو (جو مسائل حاضرہ سے بے خبر ہو) خود مولانا نے مرحوم ناقص تصور فرماتے تھے اور لیکچر اور گفتگو کے دوران میں جب مسائل حاضرہ پر مجتہدانہ روشنی ڈالتے تو ”بیچارے مولوی نے سمجھا ہی نہیں“ کا جملہ اکثر مسکراہٹ کے ساتھ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا۔

مولانا کا حافظہ مثالی، ذہن بہت اخاذ، فکر بہت دور رس اور نظر بڑی مجتہدانہ تھی۔ مقالات ذہنی بہت دقیق، ان کی پہلی کتاب ابوذر غفاریؓ کو دیکھ کر جو طالب علمانہ دور کی یادگار ہے۔ عارف تھانویؒ (مولانا اشرف علی قدس سرہ) نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس کتاب کا مولف آئندہ چل کر محقق ہوگا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قرآنی، حدیثی، فقہی، معاشی، سیاسی علوم میں مولانا نے تحقیق کے وہ جوہر دکھائے کہ خود ان کے استاذ عالیمقام مولینا شبیر احمد عثمانیؒ بھی ان کے کمال کے معترف ہو گئے تھے۔

۱۔ مولانا کی کتاب ”نظام تعلیم و تربیت“ پر تبصرہ فرماتے ہوئے علامہ سید سلیمان ندویؒ نے معارف میں یہ لکھا تھا کہ مولانا کی تعلیم گوریونہ میں ہوئی مگر ان کا ذہن ندوة العلماء ہی ہے۔ اس پر مدیر برہان (دہلی) نے ایک اختلافی شذرہ لکھا تھا۔ ایک روز جب میں مولانا کی خدمت میں گھر پر حاضر ہوا تو برہان کا یہ شمارہ لیے ہوئے مولانا باہر نکل آئے۔ محبت سے بٹھایا اور فرماتے لگے: ”آپ نے اس مہینے کا برہان دیکھا ہے؟“

راقم الحروف نے عرض کیا ”جی ہاں! مولانا سعید احمد نے حضرت والا (سید سلیمان ندویؒ) کے اس جملے پر تنقید کی ہے کہ مولانا کا ذہن ندوة العلماء ہی ہے۔“

مسکراتے ہوئے فرمایا۔ ”جی ہاں میں ہی دکھانا چاہتا تھا۔ بیچارے سعید احمد صاحب نے سید صاحب کے مطلب کو سمجھا ہی نہیں خواہ مخواہ ان کے جملے پر تنقید کر دی۔ ہمارے سید صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔“ (غیم) عہد حکیم الامتؒ کا جملہ خود اسی کتاب میں یہ نقل ہو گیا ہے۔

”مقالہ نگار سے یہ ذاتی طور پر واقف نہیں ہوں لیکن اس مضمون کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ محقق نہیں ہو چکے ہیں تو تحقیق متوقعہ کی دلیل ان کا یہ مضمون ضرور ہے۔“ (ملاحظہ ہو، مقالہ اطلاق تصوف کی لغبی سرخی ”مائل کلام“ کی آخری سطریں)

تصنیف و تحریر

مگر ان سارے کمالات کے ساتھ طبیعت پر جذب کا اثر کچھ اس درجہ غالب تھا کہ مولانا کی کوئی تحریر کامل طور پر مرتب و مربوط نہیں ملتی، علوم کا ورود اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ متعلق و غیر متعلق کا انتخاب ان کے لیے محال ہو جاتا تھا۔ وہ تیزی سے قلم رانی فرماتے فقروں کی تقسیم اور عنوانات کے قیام کا ان کو مطلق شعور نہ رہتا تھا اور قلم روکنے سے پہلے ان کو خود اندازہ نہ ہوتا تھا کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ مضمون ہو گا یا کتاب بن جائے گی۔ اور اس سب کے باوجود اپنے مسودات پر دوبارہ نظر کرتے کی زحمت بھی گوارہ نہ فرماتے تھے۔ ان مسودوں کی ترتیب تدوین ان کے معتمد علیہ شاگردوں اور عقیدتمندوں کے سپرد ہوتی تھی یا ناشرین کے رحم و کرم پر منحصر رہتی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے "النبی الخاتم" اور "الدین القیم" کو مولانا کے شاگرد رشید ڈاکٹر غلام دستگیر رشید (پرنسپل فارسی نظام کالج حیدر آباد دکن) نے مرتب فرمایا ہے۔ سورہ کہف، تدوین حدیث اور مقالات احسانی کی ترتیب کا شرف مجھے ملا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی اور بعض کتابوں کی تنظیم ناشر کتب نے اپنے طور پر کردائی ہے البتہ مولانا کے ہزار ہا نثر صفحات کے مسودوں کی تبیین ان کے ایک عزیز اور خاص شاگرد جناب مخدوم محی الدین صاحب بی۔ اے (عثمانیہ) کیا کرتے تھے جن کی زرد نویسی اور خوشنویسی حیرت انگیز ہے۔ مولانا خود فرماتے تھے کہ ان کی کوئی تصنیف بھی باضابطہ "تصنیفی پروگرام" کے ماتحت انجام نہیں پائی۔ یہی ہوتا رہا کہ کسی نے کسی مضمون کی فرمائش کی مولانا لکھنے بیٹھ گئے جب لکھ چکے تو وہ مضمون، مضمون نہ رہا بلکہ کتاب تیار ہو گئی۔ چنانچہ "نظام تعلیم و تربیت" اور خود "النبی الخاتم" وغیرہ اسی قبیل کی تصنیفات ہیں، اس قسم کی کتابوں کے علاوہ دوسری صورت یہ ہوتی رہی کہ کالج کے لیکچرز کی تیاری یا ایم۔ اے اور پی ایچ ڈی کے طلباء کے مقالات کی رہبری کے سلسلہ میں مختلف موضوعات پر جو معلومات فراہم کرنا پڑیں، وہ اتنی زیادہ اور قیمتی تھیں کہ ہر موضوع کی ایک مستقل کتاب خود بخود تیار ہو گئی، الدین القیم، اسلامی معاشیاء، تدوین حدیث اور تدوین قرآن وغیرہ سب اسی نوعیت کی تالیفات ہیں۔

مذکورہ صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مولانا کی تصنیفات جدید طرز تصنیف کے معیار حسن کو نہیں پہنچتیں مگر بقول عہد حاضر کے مشہور محقق محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ان تصانیف کو اسلوب نگارش اور ربط تحریر کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ کہ ان میں علوم و حقائق اور اتسباط و استخراج مسائل کا کس قدر گراں بہا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔

علاوہ ازیں مولانا کی تحریر میں جہاں ربط و ترتیب کے حسن کی کمی ہے وہاں بعض خوبیاں ایسی بھی ہیں جو اس کمی کی تلافی کر جاتی ہیں مثلاً ہر تحریر میں بے ساختگی، زور استدلال اور سوز و گداز کچھ ایسا موجود ہے کہ اس کی وجہ سے ربط کلام ٹوٹنے پر بھی کتاب چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔

ایک اور اعتبار سے بھی مولانا میں عجیب تصنیفی امتزاج ملتا ہے۔ اہل قلم علماء یا تو صاحب "ایجاز" ملیں گے یا اہل "اطناب"۔ مگر ہمارے مولانا کہیں ایجاز کے بادشاہ معلوم ہوتے ہیں کہیں اطناب کے مالک، اپنی کسی تصنیف میں ہزار ہا صفحات کا مواد چند اوراق میں جمع فرما گئے ہیں اور کسی تالیف میں چند اوراق کو ہزاروں صفحات پر پھیلا گئے ہیں۔ ان کے ایجاز کا کمال النبی الخاتم پر ختم ہے اور اطناب کا زور سوانح قاسمی پر!

مولانا کی تصانیف میں سے یوں تو ہر تصنیف گراں بہا ہے مگر مندرجہ ذیل تصانیف کو امتیازی اہمیت حاصل ہے :-

النبی الخاتم۔ الدین القیم۔ تدوین قرآن۔ تدوین حدیث، تدوین فقہ، اسلامی معاشیات، امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی اور تفسیر سورہ کہف۔

مولانا کی کتابوں کے علاوہ ان کے بیسیوں مضامین ہیں جو اہمیت و افادیت کے اعتبار سے ان کتابوں سے کسی طرح کم نہیں مثلاً الفرقان (مکثور) کے مجدد الف ثانی نمبر اور شاہ ولی اللہ نمبر میں جو مضامین آگئے ہیں وہ مولانا کی جامعیت علمی اور ذہانت و فطانت کی انمٹ یادگار ہیں کاش مولانا کے کل مضامین فنی تقسیم کے ساتھ مرتب ہو جائیں :-

یوں تو مولانا کی تحریر میں بھی بڑا زور اور اثر ہے لیکن ان کی تقریر تو اس سے بھی کہیں زیادہ پر سوز و جہاں گداز ہوتی تھی اور تقریر کا رنگ و اعطاف نہیں بلکہ خطیبانہ ہوتا تھا۔ درمیان درمیان میں لطائف و ظرائف اور منتخب اشعار اس موزونیت سے آجاتے تھے کہ عالمانہ تقریر عوام کے لیے بھی نہایت دلچسپ و نشین بن جاتی تھی۔ حالانکہ نکتہ آفرینی اور علمی معلومات کا سیلاب تھا جو اُمند اچلا آتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریر میں خود بخود ہو جاتے تھے جس کے اثر سے سامعین پر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتا تھا۔

مولانا گیلانی اپنے دور میں حیدرآباد کے چار پانچ چوٹی کے مقررین میں شمار کیے جاتے تھے۔

جب کہ حیدر آباد کا معیار خطابت ہندوستان کے عام معیار پر فوقیت رکھتا تھا۔
 مولانا یوں تو تھے ہی ایک کامیاب خطیب مگر جب وہ اپنے مخاطبین میں غیرت ایمانی کو ابھارنا
 چاہتے تو ان کی خطابت بے مثل بن جاتی تھی، ایک واقعہ سے مولانا کے اس کمال کا اندازہ ہوگا۔
 حیدر آباد ہی کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ ”میلاد النبی“ کے جلسہ میں ہزاروں کے مجمع کو خطاب فرما رہے
 تھے۔ صدر نشین جلسہ لسانِ اُلامت قائدِ ملت نواب بہادر یار جنگ مرحوم تھے۔ مولانا کا عنوان جہانِ تنک
 یاد پڑتا ہے ”والذین امنوا اشد حبا للہ“ تھا وہ عوام کی غیرت ایمانی کو جگانا چاہتے تھے اس
 کے لیے انہوں نے عام مسلمانوں کے ضعف ایمانی پر اظہارِ افسوس کیا اور اس صورت حال کی تفصیل بیان
 فرمائی کہ کس طرح آج کا مسلمان ہر ادنیٰ سے ادنیٰ دنیوی فائدہ کی خاطر دین کے بڑے سے بڑے مطالبہ
 کو بلا تامل قربان کر دیتا ہے اس کے بعد حق تعالیٰ کے انعام و احسان کی گراں باری اور اس کے حقِ محبت
 کا تذکرہ نہایت مؤثر انداز میں شروع کیا۔ یہاں تک کہ مولینا کی بند آنکھیں کھل کر پھٹی جا رہی تھیں، چہرہ
 سرخ ہو گیا تھا اور خشیت و جلال میں ڈوب کر مولانا نے ہاتھ اٹھائے ہوئے فرمایا کہ ”ایسے محسن کی یہ نا احسان
 شناسی؟“ اور اس کے ساتھ ہی غالب کا یہ شعر استغفارِ لہجہ میں ان کی زبان فیض سے ادا ہوا۔

موجِ خوں میر سے گزر رہی کیوں نہ جائے

آستانِ یار سے اٹھ جائیں کسیا؟

یوں محسوس ہو رہا تھا گویا یہ شعر آج اسی موقع کے لیے لکھا گیا تھا۔ سارا مجمع غرقِ مذمت ہو گیا اور سب کی

غیرت ایمانی دفعۃً چمک اٹھی۔

مولانا کی ذات میں شاعری کے سارے لوازم، وہی ہوں یا کسی، پوری طرح جمع تھے شگفتگی

بلکہ رنگینی ان کی طبیعت پر غالب تھی، ان کا احساس قوی، مشاہدہ عمیق، اور قوتِ

تخیل بلند تھی۔ عربی اور فارسی اور ہندی زبان کے کلاسیکی کلام تک ان کی پوری طرح رسائی تھی۔ اس کا اندازہ

شاعری

لہ یہ لقب غیر منقسم ہندوستان میں مسلمان ہند نے نواب بہادر یار جنگ مرحوم ہی کے لیے مخصوص کیا تھا اور تجویزِ لقب کا سہرا مسلمانِ ہند
 کے سر تھا۔ اسی لیے نواب صاحب کی رحلت کے بعد راقم الحروف نے ان کی سوانح جو لکھی تو اس کا نام صرف ”قائدِ ملت“ ہی رکھا تھا،
 البتہ بعد میں یہ لقب شہیدِ ملت خانِ لیاقت علی خاں کے لیے بھی استعمال ہوا، اور پاکستان میں اب بھی معروف ہے۔

اس وقت ہوتا تھا جب وہ مختلف زبانوں کے کلام کا موازنہ فرماتے اور ان کی باریکیوں کو اجاگر کرتے تھے ان چاروں زبانوں کے سیکڑوں منتخب اشعار ان کے نوک زبان تھے! اور خود بھی اردو، فارسی، عربی اور ہندی میں معیاری اشعار کہہ لیتے تھے، اس کی مثال میں ان کی دو نعتیں اس تالیف کے ختم پر شامل ہیں، افسوس کہ مولانا کی منظومات محفوظ نہ رہ سکیں۔

مذکورہ جامعیت کی وجہ سے مولانا خود ایک اچھے شاعر بن گئے تھے۔ جوانی ہی سے سخن سنجی میں بھی داد حاصل کرتے رہے تھے، وہ بے تکلف فارسی اردو ہندی میں اپنے جذبات کو شاعری کے قالب موزوں میں ڈھال لیتے تھے۔ عربی میں بھی ممکن ہے کہ کچھ کہہ لیتے ہوں مگر میں اس سے واقف نہیں۔ شعر پڑھنے کا انداز بھی مولانا کا نہایت اثر آفریں تھا۔ وہ ڈوب کر پڑھتے تھے اور سننے والوں کو محور کیفیت بنا جاتے تھے۔

خلق مولانا کے فضائل اخلاق میں ”بے نفسی“ کو سب سے نمایاں مقام حاصل تھا۔ دوسرے کی غلطی پر خود معافی خواہ ہو جانا، کوئی کھینچا چاہے تو خود بڑھ کر اس سے قریب ہو جانا اپنے تسامح کا علم ہونے پر علی الاعلان سراپا معذرت بن جانا، اپنے دامن کو ہمیشہ طبقاتی ادارتی تعصب سے پاک رکھنا اور اظہار حق میں تحسین و ملامت کی قطعاً پروا نہ کرنا مولانا کا شعار تھا۔

اپنے معاصرین کی قدر کرنا اور ان کے کمال کا اعتراف کرنا وہ وصف عالی ہے جو ہر زمانہ میں نادر رہا ہے مگر مولانا میں یہ نادر وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اپنے چھوٹوں کے کمالات کو بھی بڑی فراخ دلی سے تسلیم کرتے اور علانیہ اس کا اظہار فرماتے تھے۔ نواب بہادر یار جنگ مرحوم نے مولانا سے لڑکپن میں کچھ پڑھا تھا اس لیے وہ ہمیشہ مولانا کی ایسی ہی عزت و عظمت کرتے تھے جیسے ایک سعادتمند خصوصی شاگرد کو کرنی چاہیے لیکن چونکہ وہ ایک بڑے خطیب اور مخلص قائد ملت تھے اس لیے مولانا کی کوشش ہمیشہ یہی رہتی کہ خود عوام کی سطح پر اتر کر ان کی عزت کریں۔ وہ مناظر اب تک آنکھوں میں پھر رہے ہیں جب استاذ و شاگرد کی بھری محفلوں میں تعظیم و تکریم میں مباحثت کی کوشش ہوتی اور بالآخر استاذ گرامی کو اپنا منصب قبول ہی کرنا پڑتا۔

مولانا اپنے سارے علمی انہماک اور خشیت باطنی کے باوجود نہایت ظریف اور بذلہ سنج انسان تھے اور اس لیے ہر محفل کو باسانی اپنا لیتے اور سب کی نظروں میں محبوب بن جاتے تھے۔

مولانا کے قلب اطہر میں اُمت محمدیہ کی محبت اور اس پر شفقت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ مسلمانوں کی فلاح سے ایسے مسرور ہوتے تھے جیسے خود ان کو کوئی ذاتی فائدہ پہنچ گیا ہو۔ وہ مشرباً پکتے حنفی تھے مگر یہ ان کے جذبہ شفقت کا اثر تھا کہ زبانی بھی اور تحریراً بھی اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ موجودہ حالات میں علمائے کرام کو عام مسلمانوں کے لیے سہولت ہی کا پہلا اختیار کرنا چاہیے خواہ اس میں مسک حنفیہ کو چھوڑ کر کسی اور مسلک کی اقتدا کیوں نہ کرنی پڑے؛ کیونکہ فقہاء کے اجتہادات کو بہر حال منصوصات کا درجہ حاصل نہیں ہے۔

طلباء پر مولانا کی شفقت، عہد قدیم کے اساتذہ کے لطف و کرم کی ایک زندہ یادگار تھی ان کی شفقت افادہ علم ہی تک محدود نہ تھی بلکہ اپنے شاگردوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے وہ جامعہ کے اندر اور باہر ہمیشہ پوری قوت صرف فرماتے رہے بلکہ بعض صورتوں میں ان کے نجی معاملات مثلاً شادی بیاہ میں بھی مولانا کے پُرانہ الطاف برابر شامل رہتے تھے۔

مولانا کی تنخواہ معقول تھی، آخر زمانہ میں ہزار، بارہ سو تک پہنچ گئی تھی لیکن اس کا خاصہ حصہ اعزاء اقربا کی امداد اور عام دینی امور کی معاونت میں صرف فرماتے رہے۔ خود اپنی ذات کے لیے سادگی ہی پسند فرمائی تھی۔ ایک عاشق نبویؐ کا طرز اس کے سوا اور سو بھی کیا سکتا ہے۔

تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اشارتاً اتنا کہا جاسکتا ہے کہ مولانا گیلانی کو اپنے معاصر علمائے دیوبند پر مندرجہ ذیل وجوہ سے تفوق حاصل تھا۔

علامہ امتیاز

- (۱) وہ درسیات کے ماہر معلم ہی نہیں بلکہ ایک "صاحب نظر" عالم تھے۔
- (۲) وہ تاریخ اور علوم عصریہ سے بھی راست واقفیت رکھتے تھے۔
- (۳) تحقیقات علمی میں ان کی نگاہ دیوبندی اور غیر دیوبندی نقطہ نظر کی پابندیوں سے آزاد تھی۔
- (۴) انہوں نے خدمت دینی کی جدید راہیں اختیار کیں اور مردانہ وار نکل گئے۔ اس سلسلہ میں وہ سلف کے اقوال یا طرز عمل کو رفیق طریق بنا کر پھر متاخرین کے اختلاف یا معاصرین کے ایراد و اعتراض کی پروانہ کرتے تھے۔

(۵) انہوں نے قدیم لٹریچر کو جدید ضروریات کے لیے اس حسن و خوبی سے برتا کہ اس کی وجہ سے اسلامی محققین اور مجتہدین کی دھاک متجددین پر قائم ہو گئی اور یہ ذہنی سرعوبیت کا ایک مؤثر علاج ثابت ہوا۔

وسعت و پاکی مشرب

قادری وحشتی ہونے کی وجہ سے اپنے اکابر سلسلہ سے حضرت گیلانی کو جو تعلق اور رابطہ قلبی تھا وہ تو تھا ہی مگر شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی قدس سرہ کے تو وہ بالکل شیدائی تھے۔ حالت یہ تھی کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کا سفر نامہ مشرق وسطیٰ جب جریدہ "صدق" (مکتوب) میں چھپا مگر شہر دمشق کے تذکرہ میں شیخ اکبر کا کوئی ذکر نہ تھا اس پر حضرت گیلانیؒ نے فوراً ایک خط میں بڑے سوز و حسرت سے اس مفہوم کا جملہ تحریر فرمایا تھا کہ "یہ بھی تو مولانا نے لکھا ہوتا کہ ہمارے شیخ اکبر قدس سرہ کے نام لیوا بھی ابھی ہاں کچھ باقی ہیں یا نہیں؟" — غرض اس شدید شخصی میلان کے باوجود قلب گیلانی میں وہ وسعت اور ذوق میں ایسی نفاست پاکیزگی تھی کہ اور سلسلوں کے بزرگوں پر قلم اٹھاتے تو کبھی تقابل اور ترجیح و تنقیص کی جھبک تحریر میں آنے نہ پاتی چنانچہ حضرت مجدد الف ثانیؒ، شاہ ولی اللہ دہلویؒ یا امام غزالیؒ وغیرہ پر جو مضامین تحریر فرمائے ہیں وہ ان کی وسعت و پاکی مشرب کے کھلے گواہ ہیں ورنہ آج کے عام اہل علم و قلم کا یہ دھیرہ بن گیا ہے کہ اپنی ساری بے ماگی اور کم نظری کے باوجود اکابر صوفیاء میں موازنہ کرنے لگتے ہیں، خصوصاً یہ تو ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ پر جب کچھ لکھا جائے تو متراج عارفین حضرت شیخ اکبرؒ پر ایراد و انتقاد ضرور ہو، اناللہ!

منصب ارشاد سے گریز

فنائیت کے غلبہ اور طالب علمانہ مذاق سے دلچسپی کی وجہ سے حضرت گیلانیؒ دوسری خلافت رکھنے اور خود صاحب مفت ہونے کے باوجود مندرشاد کی ذمہ داریوں سے ہمیشہ گریزاں ہی رہے اور جہاں تک میرے علم میں ہے کبھی کسی کو مرید نہیں کیا۔ ورنہ وہ اگر اس طرف توجہ فرماتے تو فیوض علمی کی طرح فیضانِ روحانی کا بھی دریا بہہ نکلتا مگر جو مقدر نہ تھا وہ ہو کیسے جاتا۔ حضرت گیلانیؒ نے طالب علمانہ حیثیت ہی اپنے لیے تجویز فرمائی تھی، اسی نقاب میں وہ کلمات باطنی کو چھپائے رہے اور اسی انخفا کے ساتھ اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر سچ یہ ہے کہ

ع "در سینہ ہائے مردم عارف مزار دوست"

ہیچمدان
غلام محمد

۱۔ اب معلوم ہوا کہ صرف مخدوم محی الدین صاحب ابی ایسے (عثمانیہ) مولانا کے بیٹھنے نوٹیں اور شاگرد عزیز کو آخر زمانہ میں حضرت گیلانیؒ سے بیعت کا شرف مل سکا تھا اور بس!! (غلام)

تعارف مقالات

۱۹۵۳ء کے تقریباً وسط میں حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”اطلاقی تصوف“ کا ایک حصہ مجھ کو ماہر صاحب (مدیر فاران) کے توسط سے ملا۔ یہ وہ اوراق تھے جو حیدرآباد دکن کے ایک ماہنامہ ”الحق“ میں شائع ہوئے تھے، اس کے بعد پھر حضرت مولانا نے اس کے کچھ اور غیر مطبوعہ اوراق اس ہدایت کے ساتھ بھجوائے کہ ان کو مرتب کر کے کسی ذریعہ سے شائع کراؤں۔

اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے ابھی اس بجانب توجہ نہ کر پایا تھا کہ حضرت مولانا چل بسے اب ان کی وصیت کا خیال زیادہ اہمیت پا گیا، ”اطلاقی تصوف“ کو حرفاً حرفاً دیکھا موضوع کے اعتبار سے مضمون نام تمام تھا اور درمیان میں کئی مباحث مستقل حیثیت اور افادیت کے آگئے تھے جن کا نفس موضوع سے کوئی راست تعلق نہ تھا۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس شکل میں اس کتاب کو کس طرح شائع کیا جائے۔

جولائی، اگست ۱۹۵۶ء میں حیدرآباد دکن کا سفر پیش آیا یہاں مولانا گیلانی کے ایک شاگرد خاص جناب مخدوم محی الدین صاحب بی۔ اے (عثمانیہ) سے بھی ملاقات ہو گئی اور موصوف نے ”اطلاقی تصوف“ کی آخری قسط مجھ کو عنایت فرمائی کہ حضرت الاساذ رحمۃ اللہ علیہ کی یہی وصیت تھی، برادر موصوف نے بتایا کہ اس مسودہ کی تکمیل مولانا نے ۱۹ شعبان ۱۳۷۵ھ کو فرمائی اور ۱۵ شوال ۱۳۷۵ھ کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس اعتبار سے یہ تالیف افادات گیلانی کی آخری قسط ہے۔

حضرت گیلانی کے وصال کے بعد ادارہ ”مجلس علمی“ (کراچی) کے سرپرست محترم مولانا محمد ابن موسیٰ صاحب مدظلہ

لے انوس کہ ۱۹۰۰ء کو رحلت فرما گئے۔ بڑے تاجر، باضابطہ عالم، علامہ سید انور شاہ کشمیری کے شاگرد، علم و علمائے دین کے بڑے قدردان، نہایت متواضع، فرخ دل، کشادہ دست اور کریم النفس انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ مدارج عالیہ عطا فرمائے۔ آمین (غیم)

کو اختیار کرنے اور اس کے باوجود مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے۔ گویا اس میں تصحیح فکر ہی پر تمام تر زور صرف کیا جاتا ہے اور اصلاح فکر ہی کے ذریعہ ”مقام احسان“ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس طریق میں سالک کو طول طویل مجاہدات اور ریاضتوں کی حاجت نہیں ہوتی جیسی کہ طریق غزالیہ میں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔

حضرت گیلانی کی یہ تجویز دراصل ان کے شیخ عالمیقام حضرت مولانا محمد حسین چشتی صاحب حید آبادیؒ کے طریق کی تلقین کا نتیجہ ہے اس کا اندازہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب کے ایک جملہ سے ہوگا۔ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ:-

”ایک انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ایک سینڈ میں
کفر سے نکل کر دائرۂ اسلام میں آجاتا ہے اور ایک مسلمان
”ان اللہ معنا“ کا استحضار کر کے ایک سینڈ میں مرتبہ

احسان کو پہنچ جاتا ہے۔“

اس استحضار کے قیام کے لیے حضرت شیخ تصحیح فکر کو کافی تصور فرماتے تھے اور اسی تصحیح فکر کو اصلاح اخلاق میں بھی موثر سمجھتے تھے۔

”حصول احسان“ کی یہ راہ عملاً عام بھی ہو سکتی ہے اور اس کا نفع تام بھی ہو سکتا ہے یا نہیں اس پر بحث یہاں بے محل ہوگی البتہ اس کے قبول کرنے میں کسی کو تا مل نہ ہوگا کہ ذی فہم اور سلیم الطبع لوگوں کے لیے یہ ایک سہل ترین راستہ ہے بشرطیکہ شیخ بھی کوئی حضرت محمد حسینؒ یا حضرت گیلانیؒ کے پایہ کا انسان ہو مولانا گیلانی کے سامنے چونکہ بشرط طبقہ اہل علم و فہم ہی کا تھا اس لیے مولانا کی یہ ٹرپ کہ اس راہ سے ان کو احسان تک پہنچا دیا جائے دینی سہروردی کا لازمی نتیجہ تھی۔

مقالہ نمبر ۵، ابن تیمیہ کا نظریہ محذومیت

علمی راہ سے مولانا گیلانی جس درجہ امام ابن تیمیہ کے معترف ہیں، تصوف و احسان کی راہ سے مولانا کو ان سے آٹنا ہی شدید اختلاف ہے۔ اور یہ حضرت مولانا ہی کا منصب تھا کہ اعتراف و اختلاف کو اپنی اپنی جگہ پوری قوت سے ظاہر فرماتے تھے چنانچہ اس مقالہ میں مولانا نے ابن تیمیہ کے نظریہ محذومیت

کی وضاحت فرمائی ہے اور خود ابن تیمیہ ہی کی کتاب ”النبوات“ کے حوالوں سے اہل اللہ کی کرامات پر ان کے سوئے ظن یا ان کی سوئے تعبیر کو واضح کیا ہے اور اس طرح ان کی زیادتی کو ثابت کر دکھایا ہے۔ یہاں اتنی بات واضح کر دوں کہ امام ابن تیمیہ کرامات کے متکر نہیں بلکہ انہوں نے خود کرامات کی صحیح تعین پر ایک رسالہ ”کرامات“ کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے اور زیر نظر کتاب میں المرشدی پر الزام ”مخدومیت“ کے جواب میں خود انہی کی کتاب ”النبوات“ سے نفس کرامات کی تائید ہمارے مولانا نے بھی نقل فرمائی ہے، مگر عام طور پر صوفیائے حقانی پڑھ جو سخت سے سخت تنقید بلکہ ایراد و تعرض کر جاتے ہیں اس کی وجہ محض وقتی مصالحت ہے، اس تفصیل سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان معاملات میں امام سے نہ تو سوئے ظن کھا جائے نہ ان کی بات کو تحقیقی مرتبہ دیا جائے اور اس سے اسناد کا کام لیا جائے بلکہ ایک مصلح امت کی ایسی تدبیر و تجویز پر معمول کیا جائے جس کی ضرورت وقت متقاضی تھی۔

مقالہ نمبر (۶) مجالس ایٹین یا ”دل کا چین“

حضرت مولانا گیلانی جب حیدرآباد کی علمی محبوں اور دینی ماحول سے الگ ہو کر ایک قصبہ میں جہاں شریف مسلمانوں کے صرف دو گھرانے آباد تھے ”جانبیٹے“ تو وہاں دو بزرگوں کی معنوی صحبت سے زیادہ تر انس و تسکین پاتے رہے۔ ایک مولانا رومی دوسرے شیخ اکبر قدس سرہاء، ان ارفین کی کتابوں کو اپنے ”دل کے چین“ کے لیے بار بار دیکھتے رہے، پھر جو کچھ ہوا اس کو خود مولانا ہی کی زبان میں سنئے :-

”جیسا کہ عرض کر چکا ہوں محض ذاتی تشکین و تشفی کے لیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربیؒ اور حضرت مولانا معنوی کے افادات کو مذکورہ بالا عنوان کے تحت فقیر نے قلم بند کرنا شروع کیا تھا۔ حاشیہ خیال میں یہ بات نہ تھی کہ اس قدر جلد شائع ہو جانے کی صورت سامنے آجائے گی مگر حالات ایسے پیش آئے کہ نظر ثانی کیے بغیر دارالعلوم کے لیے اس مضمون کو بھیج دینا پڑا۔ چھپنے کے بعد محسوس ہوا کہ دوسروں کو سمجھانے کا خیال لکھنے کے وقت غالباً نہ تھا۔ اسی لیے بہت سی باتیں ادھوری اور محمل شکل میں درج ہو گئی ہیں نیز بعض مواقع میں ایسی باتیں بھی درج ہو گئی ہیں جن سے ممکن ہے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ آئندہ کے لیے اب یہ ارادہ ہے کہ خود فہمی کے

ساتھ دوسروں کے سمجھانے کا پہلو بھی انشاء اللہ پیش نظر رہے گا۔“

یہی وجہ ہے کہ مجالس الشیخین کی ابتداء میں مسائل نسبتاً اذق ہیں اور آخر میں سہل، باقی لوگوں کو غلط فہمی کی جو غلطی حضرت گیلانی کو تھی وہ اب عنوانات کے قیام کے بعد اُمید ہے کہ رفع ہو گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مولفِ قدس سرہ اور مرتبِ حقیر کی مساعی کو قبول و مشکور فرمائے۔

ان مقالات کے دوران میں کہیں کہیں حاشیے اس عاجز کے قلم کے بھی ملیں گے جن کو (غیم) کے اشارے سے ظاہر کیا گیا ہے یہ یا تو کسی ابہام کی وضاحت کے لیے ہیں یا کسی خدشہ کے ازالہ کی خاطر، کاش تدوینِ حدیث کی طرح اس کتاب کے سلسلہ کی سعی حقیر بھی حضرت گیلانی کی نظر سے سند قبولیت پا جاتی تو میری تشفی کا پورا سامان ہو جاتا مگر اب تو ایک یقین بخش اُمید ہی کا سہارا ہے۔

آئینہ رویا آہ از دلت آہ	مہر تو عکسی بر مانیف گند
یالیت شعری حتی مم القاہ	الصبر مر والعمرفان
خوں باییت خور دنا گاہ بیگاہ	حافظ چہ نالی گروصل خواہی

امید وار رحمت

غلام محمد عفی عنہ

مقدمہ
تصوف

اور
اُس کے دو طریقے

فہرست مضامین

- ۱۔ کیا تصوف بدعت ہے ؟
- ۲۔ جو حیثیت فقہ اور فقہاء کی ہے وہی حیثیت تصوف اور صوفیہ کی ہے۔
- ۳۔ اختلاف سلاسل کی نوعیت۔
- ۴۔ کیا طریق غزالیہ کے علاوہ بھی حصول احسان کی کوئی راہ ممکن ہے۔
- ۵۔ ”رجال اللہ“ کی سہ گانہ تقسیم شیخ اکبرؒ کی تشریحات میں۔
- ۶۔ تیسرے گروہ ”رجال اللہ“ کے سلبی و ایجابی علامات !
- ۷۔ شیخ اکبرؒ کی نظر میں تیسرا گروہ ہی سب سے زیادہ قابل تعریف ہے۔
- ۸۔ بیعت کی تسمیں شاہ رفیع الدینؒ کے نقطہ نظر سے۔

(الف) بیعت معیشت

(ب) بیعت و سبوت

(ج) بیعت شریعت

(د) بیعت طریقت

(ه) بیعت حقیقت

۹۔ حقیقت تک رسائی بلا رہبر کے ممکن نہیں۔

۱۰۔ حضرت گیلانی کا مقصود تصنیف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصوف اور اُس کے دو طریقے

کیا تصوف بدعت ہے

حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
عبقات میں اسی مسئلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارتقا

فرمایا ہے۔

لیس الاجتہاد عندنا مختص بالفقہ المصطلح
بل لہ عموم فی کل فن لغم لکل اهل فن طریق
علیحدۃ فی الحاق المسکوت بالمنطوق (عبقات ۱۳۲)

اجتہاد کا کاروبار ہمارے نزدیک صرف اسی فن کے ساتھ
مختص نہیں ہے جس کا اصطلاحی نام فقہ رکھ دیا گیا ہے۔
بلکہ ہر (دینی) فن میں لوگوں نے اجتہاد سے کام لیا
ہے۔ البتہ شریعت میں جن امور کی تصریح کی گئی ہے
ان کے ساتھ ان مسائل اور قوانین کو مربوط کرنے میں جن کا
تصریحی ذکر شرعی نصوص میں نہیں ملتا یعنی مسکوت کو
منطوق کے ساتھ مربوط کرنے میں ہر فن کے لوگوں کا
خاص خاص طریقہ ہے۔

اور یہ وہی بات ہے جسے علامہ شعرانی بصری کے حوالے سے حاشیہ میں نقل کر چکا ہوں مولانا شہید نے
اسی بنیاد پر لکھا ہے کہ ”فقہاء“ کے پیدا کیے ہوئے قیاسی نتائج کو تو شرعی علوم میں شمار کیا جاتا ہے لیکن ائمہ
صوفیہ نے شرعی نصوص ہی سے جن مسائل کا استنباط کیا ہے ان پر ”بدعت“ وغیرہ کے الفاظ کا اطلاق
آخر کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اسی موقع پر یہ لکھنے کے بعد کہ

فجميعها علوم شرعية دائمتها مویدون
من الغیب ومقلدوهم متبعون للحق۔

یعنی فقہ ہو، یا تصوف یا کلام یہ سارے علوم
شرعی علوم ہی ہیں۔ اور ان دینی علوم کے سارے

ائمہ کی تائید غیب سے کی گئی ہے ان کی تقلید کرنے والے حق ہی کے پیرو ہیں

پھر ملا اور صوفی کے ان خرخشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا شہید نے لکھا ہے۔

وانكار اهل فن على اهل فن اخر نيشاء
عن الغفلة بمقاصدهم ومبادئهم وطريق
قياسهم فينبون تارة مسائلهم التي فوعوها
الى البدعة - (ص ۱۳۲)

مذکورہ بالا دینی علوم جن میں تصوف بھی شریک ہے ان میں سے کسی فن والے دوسرے فن والوں کا جو انکار کرتے ہیں (مثلاً ملا صوفیوں پر معترض ہیں یا صوفیہ ملاؤں سے روٹھے رہتے ہیں) یہ ساری باتیں صرف غفلت سے پیدا ہوئی ہیں یعنی ہر فن والے کی دوسرے فن والوں کے مبادی اور مقاصد سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے اسی لیے (مولوی لوگ صوفیہ کی باتوں کو) کبھی کبھی بدعت کہہ دیتے ہیں۔

مولانا شہید نے اسی کے بعد بالکل صحیح فرمایا ہے کہ تصوف ہی کی کیا خصوصیت ہے فقہ کے بھی سارے مسائل کا صراحتہ ذکر شرعی نصوص میں نہیں پایا جاتا لیکن تصریحی مسائل کو پیش نظر رکھ کر ائمہ فقہ نے جیسے غیر مصرحہ مسائل پیدا کیے ہیں ائمہ صوفیہ نے بھی یہی کیا ہے۔

لا شك ان فروع كل فن ليست مصروحة
عن صاحب الشرع - اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر فن کے جزئیات (مثلاً فقہی مسائل) کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جنکے متعلق صاحب شریعت سے صراحتہ حکم منقول نہیں ہے

بلکہ اجتہاد سے کام لے کر منصوص شرعیہ سے بطور نتیجہ کے ان کو پیدا کیا گیا ہے پھر جب فقہی جزئیات کو بدعت کہنا جیسے صحیح نہیں ہے اسی طرح صوفیہ کے پیدا کیے ہوئے اجتہادی نتائج پر بے دھڑک ”بدعت کا“ ہتھیار چلا دینا، خود سوچنا چاہیے کہ کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔

کچھ بھی ہو، چاہے بیان و تفصیل کی صلاحیت سلیقہ مندی عوام میں نہ ہو، لیکن عموماً مسلمانوں میں سمجھا یہی گیا کہ دینی دائرے میں جیسے فقہ اور فقہاء کے

جو حیثیت فقہ اور فقہاء کی ہے وہی
حیثیت تصوف اور صوفیاء کی ہے

اجتہادی و قیاسی مسائل داخل ہیں یہی حیثیت تصوف اور صوفیاء کی بھی ہے اور بقول مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ فقہ میں۔

کا التفرق بین فقہاء الشیعۃ و اہل السنۃ جیسے شیعہ فقہاء اور اہل سنت فقہاء میں فرق سمجھا جاتا ہے۔

یعنی جیسے اہل سنت کے فقہاء کو حق پر اور شیعہ فقہاء کو سمجھا جاتا ہے کہ حق پر نہیں ہیں اسی طرح صوفیوں میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان میں بھی سب ہی حق پر نہیں ہیں۔ مثال دیتے ہوئے مولانا نے سمجھایا ہے کہ صوفیوں میں۔

وبین من یتعین فی مراقباتہ بالجمود المسکوات و بین من یتعین فیہا بالاذکار والصلوۃ و بین من یعالج عجب القلب بترك شعار الشرع و بین من یعالجه بملاحظۃ المعاصی و القصور فی الطاعات (ص ۱۳۳)

بعض لوگ اپنے مراقبات میں شراب اور نشہ آور چیزوں سے مدد حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ اذکار و نماز سے اسی فائدے کو حاصل کرتے ہیں یا شرعی مطالبات کو چھوڑ کر ان میں بعض لوگ نخوت و غرور کے جذبات کا علاج کرتے ہیں یعنی نماز روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اسی مقصد کو بعض لوگ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں۔

الغرض جو حیثیت فقہ اور فقہاء کی مسلمانوں کی عام نظروں میں تھی، تصوف اور صوفیہ کی حیثیت بھی یہی رہی نہ مولویوں ہی کی چیخ پکار کی صوفیہ کے مقابلہ میں پروا کی گئی نہ فقہ اور فقہاء کا جو صحیح قدرتی مقام تھا وہ چھینا جاسکا۔ اگرچہ صوفیوں کی طرف سے کہنے والے کہتے رہے۔

عز درکنز و ہدایہ نتوان یافت خدا را

اور ٹھیک جیسے فقہ میں باوجود اختلافات کے حنفی۔

شافعی۔ مالکی۔ حنبلی مکاتب خیال اہل السنۃ یا اہل

اختلاف سلاسل کی نوعیت

حق ہی کے مکاتیب خیال سمجھے جاتے ہیں اسی طرح قادری، نقشبندی، سہروردی اور چشتی وغیرہ صوفیوں کے ان مختلف طرق و سلاسل کے متعلق یہی یاد رکھا جاتا ہے کہ ان میں ہر طریقہ صحیح اور درست ہے اختلافات جو کچھ بھی صوفیوں کے ان مختلف طریقوں میں پائے جاتے ہیں ان کا تعلق صاحب طریقہ کے فطری رجحانات

یا ان لوگوں کے خصوصی حالات سے ہے جن میں پہلے پہلے یہ طریقہ مروج ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ میں طریقہ نقشبندیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

ان الشيخ بهاء الدين نصب مجدداً للاحسان
في ارض التورك وكانوا قوى اليهية وكان
هو مجدداً قد قبل سحره الملكي نوراً الهياً
وتدلياً فتولد من نسله وتربيته طريقة
مفيدة غاية الافادة۔ (تفہیمات ص ۸۶)

شیخ بہاؤ الدین (طریقہ نقشبندیہ کے امام) ترکوں کی سرزمین میں مقام احسان کی تجدید کے لیے مقرر کیے گئے تھے ترک قوم میں بھی قوت بہت زیادہ زور دار تھی حضرت شیخ مجذوب تھے (یعنی حق تعالیٰ کے لطف نغنی نے ان کا انتخاب کر لیا تھا) اور ان کے ملکی سرنے الہی نور اور تدلی کو قبول کر لیا تھا۔ اسی لیے آپ کی نسبت اور آپ کی تربیت کا جو خاص قاعدہ تھا اسی سے ایک ایسا مفید طریقہ نکل آیا جو حد سے زیادہ نفع بخش ثابت ہوا۔

اگر غور کیا جائے تو اسی قسم کے اسباب کا سراغ صوفیہ کے دوسرے طریقوں میں بھی چلایا جاسکتا ہے میرے سامنے اس وقت مسئلہ کی تفصیل نہیں ہے بلکہ کہنا یہی ہے کہ ”صوفی اور ملا“ کے قصوں کے ختم کرنے میں میرا خیال ہے کہ اس رات کی حیثیت ایک خاص تاریخی رات کی ہے جس میں اپنی آنکھوں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیوں کے ایک سہر خلیل حارث محاسبی اور ان کے رفقاء کے حال اور قال دونوں کا معائنہ فرمانے کے بعد اپنے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا جس سے غریب صوفیوں کے متعلق پھیلی ہوئی بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں خطیب نے تاریخ بغداد میں اس تاریخی رات کے متعلق جو روایت درج کی ہے اس کے آخر میں ہے کہ وہی اسمعیل بن اسحق السراج جن کے مکان پر حارث محاسبی اور ان کے رفقاء امام احمد کے اشارے سے جمع کیے گئے تھے اپنے ان ہی شاگرد اسمعیل کو مذکورہ بالا باتوں کے بعد حضرت امام نے یہ ہدایت بھی کی تھی۔

وعلى ما وصفت من احوالهم فاني لاسرى
لك صحبتهم۔ (ص ۲۱۵ تاریخ بغداد)

یعنی حارث محاسبی اور ان کے ساتھیوں کے حالات کے متعلق میں نے جو کچھ بیان کیا (وہ تو غم نے سن لیا لیکن یا ایہ ہم) ان لوگوں کی صحبت میرا خیال

یہی ہے کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔

یہی فقرہ جو خطیب الی روایت میں امام احمد کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صوفیوں کی طرف سے جن کے دلوں میں گرائیاں ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو قدرتنا اسی نتیجہ کو اس فقرے سے نکالیں گے کہ امام نے حارث اور ان کے رفقاء کے طریقہ کو پسند نہیں کیا۔ اسی لیے اپنے شاگرد اسماعیل السراج کو ان لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کا حکم دیا، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسی صورت میں اسی روایت کے ان اجزاء کا کیا مطلب ہوگا۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حارث اور ان کے رفقاء کے قال و حال دونوں ہی سے حضرت امام غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے اور کتنے زیادہ متاثر؟ آپ سن چکے کہ حضرت والا پر روتے روتے غشی طاری ہو گئی۔ میں نہیں خیال کرتا کہ اگر ان صوفیوں کا قال و حال اسلامی دائرہ سے باہر تھا تو امام جیسے محتاط بزرگ کا اس سے اثر پذیر ہونا ممکن بھی تھا۔ بلکہ ناواقفیت کی وجہ سے جیسے حضرت امام کے معاصر امام ابو زر عہ حارث محاسبی اور ان کے ہم مذاق بزرگوں کے طرز عمل اور ان کے اقوال یا کتابوں کو بدعات یا ضلالت قرار دے رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل بھی یقیناً کچھ اسی قسم کا فتویٰ صادر فرماتے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے خود امام پر ان صوفیوں کے حال و قال سے گویا وہی کیفیت طاری ہو گئی جس کی تعبیر حال ہی کے لفظ سے صوفیہ میں عموماً کی جاتی ہے۔

قطعی طور پر تو مجھے کہنے کا حق نہیں ہے، بولنے والا ہی صحیح معنوں میں بتا سکتا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس کا واقعی مطلب کیا تھا؟ لیکن جہاں تک قرائن و قیاسات کا اقتضاء ہے اپنی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ محاسبی اور اس کے رفقاء کا رکی دینی زندگی کا جو معیار اس تاریخی رات کے چشم دید مشاہدات نے امام احمد کے سامنے قائم کر دیا تھا۔ اسماعیل السراج کے خاص حالات کے لحاظ سے امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی دینی زندگی کو ان کے لیے مناسب خیال نہیں فرمایا۔ اسی لیے ان لوگوں کی صحبت سے احتراز کا حکم آپ نے دیا ہے۔

۱۔ میرا مقصد یہ ہے کہ خطیب ہی نے تاریخ بغداد میں اسماعیل السراج کے حالات میں لکھا ہے کہ نیشاپور جو ان کا وطن تھا وہاں سے منتقل ہو کر بغداد آگئے تھے جہاں معاش کے لیے تجارت اور حدیث کے درس و تدریس کو دینی مشغلہ بنا رکھا تھا۔ اسی کے مقابلہ میں محاسبی کا رنگ یہ تھا خطیب ہی نے اس کا ذکر ان کے حالات کے ذیل میں کیا ہے کہ اپنے والد سے وراثت میں لاکھوں لاکھ درہم کے مالک ہو گئے تھے، مگر بعض اعتقادی مسائل میں والد سے چونکہ اختلاف رکھتے تھے اس لیے لکھا ہے کہ —————
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

طریق غزالیہ کی مشکلات

بہر حال محاسبی اور ان کے ہم مذاق صوفیوں نے دینی زندگی کا جو بلند معیار قائم کیا تھا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ہی لوگوں کی کتابوں کو پیش نظر رکھ کر احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت وغیرہ مرتب کی تھی اسی طریقہ کی تعبیر شیخ مرشدی نے جیسا کہ ابتداء کتاب میں آئے گا طریقہ غزالیہ کے عنوان سے کی تھی دینی زندگی کی یہ ایک ایسی راہ ہے جس پر چلنے والوں کے لیے نہ معاشی مشغلوں ہی کے لیے زیادہ وقت نکل سکتا ہے اور نہ شرعی علوم مثلاً قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ کی خدمت کا موقع صحیح معنوں میں ان مشاغل کے ساتھ میسر آ سکتا ہے اگرچہ اس قسم کی مکیونی تصوف کے طریقہ غزالیہ ہی کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ دین تو دین واقعہ یہ ہے کہ جن علوم و فنون کا تعلق صرف دنیا ہی سے ہے مثلاً سائنس ہو یا کیمیا، تاریخ ہو یا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

ما اخذ منه حبة واحدة وقال اهل ملتين
لا يتوارثان (ص ۲۱۴ ج ۸)

ایک حبة بھی والد کی متروکہ دولت سے عارث نے نہ لیا
کہتے تھے کہ دو ملت والوں میں وارثت جاری نہیں ہوتی۔

بیان کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عارث کی اس ہالی قربانی اور استغنا کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ذاتی مشاہدہ کی بنیاد

پر گواہی بھی دیا کرتے تھے کہ محاسبی نے اس متروکہ دولت پر جس زمانہ میں لات ماری اس وقت وہ
لمحتاج الی والفق فضة
چاندی کے چھوٹے سے چھوٹے سکے کے محتاج تھے۔

حضرت جنید کے حوالہ سے خطیب نے ایک طویل روایت درج کی ہے مائل جس کا یہ ہے کہ عارث ہمیشہ فقر و فاقہ میں مبتلا رہتے تھے ایک دن ان کے سامنے چبہ آئے تو چہرے سے معلوم ہوا کہ وہ بہت بھوکے ہیں حضرت جنید نے عرض کیا اگر میں کچھ کھانا حاضر کروں تو اس کی اجازت ہے؟ اجازت تو مل گئی لیکن مہمان کے اکرام کا خیال کر کے بجائے اپنے گھر کے حضرت جنید نے اپنے چچا کے ہاں سے مختلف قسم کے کھانوں سے سجا ہوا اخوان لاکر پیش کر دیا ان کے چچا ایک ولتمند آدمی تھے عموماً ان کے باورچی خانے میں طرح طرح کے کھانے تیار رہتے تھے لیکن جوں ہی کہ یہ خواجہ عارث کے سامنے لایا گیا دیکھا گیا کہ ایک لقمہ کورے کرمنہ میں گھماتے رہے لیکن گل نہ سکے اور کھڑے ہو گئے، دروازہ پر پہنچ کر اس لقمہ کو بھی اگل دیا۔ حضرت جنید نے جب دریافت کیا تو بولے کہ

” بھائی میری ناک مشتبہ کھانے کی پر کورداشت ہی نہیں کر سکتی۔ “ (ص ۲۲۳ ج ۸)

فلسفہ، دیکھا جا رہا ہے کہ جب تک ہر طرف سے کیسو ہو کر ان ہی میں ڈوب جانے والے انہماک کے ساتھ ڈوب نہیں جاتے ہیں معیاری کمال تک ان علوم میں بھی اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے مشہور ہی ہے کہ سب کچھ جب تک نہیں دیا جاتا اس وقت تک کچھ حصہ بھی علم کا حاصل کرنا دشوار ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسناد کا مقام ہر علم میں بعضوں ہی کو حاصل ہو سکا ہے بھروسہ اور اعتماد ان ہی لوگوں پر کیا جاتا ہے اسی کا نام تقلید ہے ۱۰

سچ تو یہ ہے کہ تصوف کی نوعیت بھی اگر وہی ہوتی جو فقہ و کلام تفسیر و حدیث وغیرہ علوم کی ہے تو اس میں کچھ حرج نہ تھا کہ ہم اس راہ میں بھی تصوف کے مستند ماہرین اور ان ماہرین کے نکالے ہوئے نتائج کی تقلید پر قناعت کر لیتے۔ جیسے دین و دنیا کے دوسرے علوم میں ہم تقلید ہی سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن تصوف صرف علم ہی تو نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ ساتھ دین کی معیاری زندگی تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے اس میں عمل کی بھی ضرورت ہے اب ظاہر ہے کہ طریقہ غزالیہ جو عارف محاسبی اور ان ہی جیسے بزرگوں کی راہ ہے اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو ہر طرف سے کیسو ہو کر اسی میں غرق ہو جائے عموماً اس راہ میں امتیاز ان ہی شخصیتوں کو حاصل بھی ہوا ہے۔ جن کی زندگی میں کیسوئی کا رنگ پیدا ہو گیا تھا اسی بنیاد پر بظاہر یہی خیال گزرتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں اسماعیل السراج کو آخر میں محاسبی اور ان کے رفقاء کی صحبت سے الگ رہنے کا جو حکم دیا تھا اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ اس رنگ میں رنگ جانے کے بعد اسماعیل اسی کے ہو رہتے۔ اپنے بال بچوں کی پرورش تجارت کی راہ سے جو وہ کر رہے تھے اسی معاشی ذریعہ سے بغداد

۱۰ تقلید در حقیقت آدمی کے جہل کی ایک قدرتی ضرورت ہے۔ فقہ ہی کی حد تک تقلید کو محدود خیال کرنا ایک جاہلانہ غلط فہمی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فقہ کے سوا دوسرے دینی علوم مثلاً حدیث و تفسیر کلام سب ہی میں مقلد بننے پر عوام مجبور ہیں آخر امام بخاری کسی حدیث یا حدیث کے راوی کے متعلق جو فیصلہ صادر کر چکے ہیں کیا ان کے اس فیصلہ کو مسترد کرنے کی جرأت ہر عامی مسلمان کر سکتا ہے۔ یعنی وہی جس نے علم حدیث اور فن روایت کی تحقیق و تنقیح میں وہی کام نہ کیا ہو جو امام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ یہی حال دوسرے دینی علوم کا ہے اور دینی علوم ہی کیا؟ لوگ ڈاکٹروں، طبیبوں کے علاج و معالجہ میں تقلید ہی نہیں کرتے ہیں تو اور کیا کرتے ہیں جس نے طب کی تعلیم نہیں پائی ہے وہ کرے کیا؟ اگر اطباء کی تقلید نہ کرے تو کیا خود کشی پر راضی ہو جائے۔

میں فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس مشغلہ سے بھی ان کا تعلق کمزور ہو جاتا اور دین کی خدمت اسی بغداد میں دس حدیث کی راہ سے جو انجام دیتے تھے اس خدمت کے مواقع بھی ان کے لیے ختم ہو جاتے گویا سمجھنا چاہیے کہ حضرت امام نہیں چاہتے تھے کہ دنیا اور دین کے اس کاروبار سے اسمعیل بے تعلق ہو جائیں اور اسی لیے طریقہ غزالیہ والے ان صوفیوں کی صحبت آپ کے نزدیک اسمعیل السراج جیسے مشغول آدمی کے لیے مناسب معلوم نہ ہوئی۔

مگر سوال یہی ہوتا ہے کہ دین کی معیاری زندگی کا نام "احسان" ہے یا دوسرے لفظوں میں چاہیے تو کہہ سکتے ہیں کہ دین کی حیثیت آدمی کے لیے

کیا "طریق غزالیہ" کے علاوہ بھی حصول احسان کی کوئی راہ ممکن ہے؟

صرف قانون ہی کی نہ رہ جائے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا احسانی تعلق قائم ہو جائے۔

یا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مسئلہ کو سمجھاتے ہوئے ہوامع شرح حزب البحر میں یہ جواب رقم فرمایا ہے کہ جیسے برف کے ڈلے کو ہانڈی میں رکھ کر آگ پر چڑھا دیا جائے تو بتدریج برف گھلتے ہوئے پانی بن جاتا ہے اور پانی بھی آہستہ آہستہ بھاپ کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے تا آنکہ وہی برف جو پتھر کی طرح سخت اور ٹھوس تھا گرمی پہنچانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ

ہوائے خالص گشت ہوا بن کر اڑ گیا۔

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کچھ ہی رنگ انسانی نفوس کا بھی ہے کہ یہی عام نفوس ابتدائی حالات سے منتقل ہوتے ہوئے ترقی کر کے ایک ایسے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنے کے بعد یہی نفوس انسانی در سطح عرش متلاشی انانیت خود را فراموش است عرش کی سطح میں گم ہو جاتے ہیں جہاں اپنی انانیت کا شعور آدمی میں نہیں رہتا گویا اپنی ذات کے شخصی شعور کو وہ بھول گیا۔

شاہ صاحب کا بیان ہے کہ برف سے ہوا بننے تک جیسے پانی کو مختلف مدارج سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح انانیت فراموشی یعنی آدمی میں اپنی داشت یا انانیت کا شعور باقی نہ رہے اس درجہ تک انسانی نفوس بھی مختلف حالات سے گزرتے ہوئے ہی پہنچتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ

ایں تدریجات ارادیہ مسمی بہ سلوک است و ان سلوک (جو صوفیوں کی عام اصطلاح ہے) اس سے

حالات مختلفہ مسمی بہ نسبتہا است (ص ۱۷)
 مراد۔ نفوس کی یہ تدریجی ترقیاں ہیں اور نسبت
 کی اصطلاح سے صوفیہ کا اشارہ ان حالات ہی کی
 طرف ہے جن سے ان کے نفوس کو اس راہ میں گزرنا
 پڑتا ہے۔

انہوں نے ان ہی صوفیانہ نسبتوں کو سمجھاتے ہوئے لکھا ہے کہ
 حالت ہست کہ مسمی بہ عشق باشد و حالت
 ہست کہ مسمی باستغراق و یادداشت باشد و حالت
 ہست مسمی بہ التجا و صدق و انقیاد و حالت ہست
 تخلق باخلاق اللہ (ص ۱۷)
 (سلوک کی راہ میں نفوس کو جن حالات سے گزرنا
 پڑتا ہے اصطلاحاً جن کی تعبیر ”نسبت کے لفظ
 سے صوفیوں کے ہاں کی جاتی ہے) ان ہی حالات
 میں ایک حال کا نام عشق ہے، ایک کا استغراق
 اور یادداشت نام ہے اسی طرح التجا، صدق (سچائی)
 انقیاد (سرافگندگی) وغیرہ نام بھی ان ہی پیش آنے
 والے حالات کے ہیں۔ تخلق باخلاق اللہ (یعنی اپنے
 خالق کے اخلاق و صفات سے آراستہ ہو جانا) ایک
 نام ان ہی حالتوں میں سے ایک حال کا ہے۔

تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ہی صوفیانہ نسبتوں کو حاصل کر کے سلوک کی راہ طریقہ غزالیہ کے سوا
 کیا کسی اور طریقہ سے بھی طے کی جاسکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں چاہے تو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے
 دوسرے دینی و دنیوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے بھی کیا ان بیچاروں کے لیے بھی اس کا امکان ہے
 کہ وہ سلوک کی راہ طے کر کے دینی زندگی کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس کی تعبیر حدیثوں میں ”الاحسان“
 کے لفظ سے کی گئی ہے اور قرآن مجید میں ”المحسنون“ کے لفظ سے جیسا کہ سمجھا جاتا ہے مراد وہی لوگ
 ہیں جن کی دینی زندگی ستھری ہو کر حسن و جمال کے اس مقام تک ترقی کر جاتی ہے جس کا نام ”الاحسان“ ہے۔
 سیدھے اور سادہ الفاظ میں گویا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوفی بننے اور صوفیہ سلوک کی جس راہ
 کو طے کر کے جن نسبتوں کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کیا ان ہی نسبتوں کے حصول کی گنجائش ان
 لوگوں کے لیے بھی پائی جاتی ہے۔ جو کسی وجہ سے دین اور دنیا کے عام مشاغل اور دھندوں سے اپنے

حالات کی وجہ سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے۔

رجال اللہ کی سہ گانہ تقسیم شیخ اکبر کی تشریح میں

رجال لا تلهيهم

تجاراة ولا بيع عن

ذکر اللہ (کچھ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور بیع و فروخت کے مسئلے اللہ کی یاد سے غافل ہونے نہیں دیتے۔)

کا مطلب طبقہ مصوفیہ کے اکابر و اساطین نے جو بیان کیا ہے سب تو نہیں بلکہ اس سلسلہ میں بعض بزرگوں کی تصریحات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔

یوں تو اب تک جو کچھ عرض کر چکا ہوں اسی سے سمجھ لیا ہو گا کہ طریقہ غزالیہ کے سوا کبھی کوئی راہ اس باب میں کھلی رکھی گئی ہے شیخ مرشدی اور شاہ ولی اللہ جیسے مستند حضرات کے اقوال آپ سن چکے لیکن ان بزرگوں کے اشاروں میں اجمال کا ذمہ غالب تھا اس اجمال کی تفصیل ممکن ہے مندرجہ ذیل شہادتوں میں مل سکتی ہو۔

سینے کسی مولوی ملا کا بیان نہیں بلکہ جس کی ہستی تصوف اور صوفیہ کے دائرہ میں ایک ایسی حیثیت حاصل کر چکی ہے کہ موافقتیں ہی نہیں بلکہ مخالفین بھی تصوف اور صوفیہ کا تصور ان کی شخصیت کے تصور کے بغیر شائبہ کر نہیں سکتے۔ میرا اشارہ شیخ ابن عربی الاندلسی انطاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے جو اپنوں میں شیخ اکبر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں اور غیروں میں خواہ ان کو کچھ بھی سمجھا جاتا ہو لیکن تصوف کے باب میں بہر حال ان کا قول ان غیروں پر بھی چاہیے تو یہی کہ حجت ہو۔

انہی شیخ نے اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ کی جلد ثانی باب ۳۰۹ میں ”رجال اللہ“ یعنی ”مردان خدا“ کی مختلف خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ

ان رجال اللہ ثلاثة لا يبيع لهم

مردان خدا کی تین قسمیں ہیں ان کے سوا کوئی چوتھی

جماعت ان میں پائی نہیں جاتی۔

پھر اپنے الفاظ میں ان میں سے ہر ایک طبقہ کا حال بیان کیا ہے پہلی قسم کی خصوصیتوں

کو ظاہر کرتے ہوئے شیخ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے

پہلا طبقہ

ان لوگوں پر زہد (ترک دنیا) اور دنیاوی لذتوں سے علیحدگی کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے۔

سارے اچھے کام جن کی شریعت میں تعریف کی گئی ہے ان کی تعمیل کرتے ہیں اسی طرح اپنے

باطن کو بھی ان صفات سے پاک رکھنے کی کوششوں میں مشغول رہتے ہیں جن کی شریعت میں مذمت کی گئی ہے۔

مگر اسی کے ساتھ جیسا کہ شیخ ہی نے بیان کیا ہے:-
 ”مذکورہ بالا ظاہری اعمال معنوی صفات و اخلاق کی تصحیح کے سوا احوال و مقامات اور وہی و لدنی علوم و معارف اسرار و مکاشفات وغیرہ جیسی چیزوں کے متعلق کسی قسم کی واقفیت ان میں نہیں پائی جاتی۔“

شیخ نے لکھا ہے کہ ”رجال اللہ“ یا ”مرقان خدا“ کے اسی طبقہ کو

یقال للعباد عباد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

عباد یا عبادت گزاروں کی اس جماعت کی ایک خصوصیت شیخ کے بیان کے مطابق یہ بھی ہے کہ ”دعا کرانے کے لیے ان کے پاس جب کوئی آتا ہے تو عموماً اسے جھڑک دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی! میری کوئی حقیقت بھی ہو، بھلا اس قابل کب ہوں کہ کسی کے لیے دعا کروں۔“
 لکھا ہے کہ یہ طریقہ حاجت مندوں کے سامنے اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ خود پسندی خود بینی کے جذبات کے ابھرنے کا خطرہ ان کے پیش نظر رہتا ہے ہر وقت نفس کی بُری خواہشوں اور نگوہیدہ اقتضات کے استیلاء کا خوف ان کے دل پر غالب رہتا ہے ریاکاری خود نمائی ان کی دینی زندگی میں کہیں شریک نہ ہو جائے اس سے وہ ڈرتے ہیں۔

آخر میں شیخ نے یہ بھی اوقاف فرمایا ہے کہ:-

”عموماً اس طبقہ کے لوگوں کو تم دیکھو گے کہ ایسی کتابیں جیسی کہ محاسبی کی ”کتاب الرعاۃ“ وہ اس کے مطالعہ میں مشغول ہیں۔“

شیخ نے نام تو اہم غزالی کی کتابوں کا اس موقع پر نہیں لیا ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ محاسبی ہی کے نقش قدم پر امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابیں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت وغیرہ مرتب کی ہیں یہی وجہ ہے کہ امام کی ان کتابوں کے شائع ہوجانے کے بعد اس سلسلہ کی کتابوں کا مطالعہ لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ کیونکہ اپنی عالمانہ مہارتوں سے کام لے کر جیسا کہ شروع کتاب ہی میں عرض کیا گیا ہے امام نے ان ساری کتابوں کا بہترین خلاصہ اپنی کتابوں میں درج کر دیا تھا۔ طریقہ بیان (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

العباد (عبادت گزاروں) کے اس طبقہ کے بعد رجال اللہ (مردانِ خدا) کی دوسری قسم کی نشاندہی کرتے ہوئے شیخ نے لکھا ہے کہ :-

دوسرا طبقہ

”عباد کی مذکورہ بالا جماعت سے بلند درجہ رجال اللہ کی دوسری قسم کا ہے جن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کائنات کی ساری کار فرماؤں میں وہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے ان میں یہ احساس قائم ہو جاتا ہے کہ خود کشتی قسم کے فعل سے قطعاً ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔“

شیخ کا بیان ہے کہ منطقی نتیجہ ان کے اس احساس اور دریافت کا یہ ہوتا ہے کہ :-

زال عنہم الرياء جملة واحدة ریاکاری اور خود نمائی کا کوئی سوال ہی ان کے سامنے باقی نہیں رہتا۔

کسی فعل اور کام میں جنب اپنی خودی کا احساس ہی انسان سے غائب ہو جاتا ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے، یہی ان کی یافت اور ان کا وجدان بن جاتا ہے تو اپنے آپ کو دکھانے یا نمایاں کرنے کے خیال کی گنجائش ہی ان کے کاروبار میں کیا باقی رہتی ہے۔

شیخ نے لکھا ہے کہ شرعی اعمال و افعال اور دینی مطالبات کی تعمیل میں ان کی جدوجہد اور کدوکاوش کی نوعیت وہی ہوتی ہے جو نوعیت رجال اللہ کے پہلے طبقہ کی اس راہ میں ہوتی ہے ترک دنیا، پرہیزگاری، پارسائی، توکل، اور ان کے سوا دوسرے امور جو اس راہ کی عام باتیں ہیں ان سب میں یہ وہی سب کچھ کرتے ہیں جس کا پہلا طبقہ (عباد) پابند ہوتا ہے۔

مگر توحیدِ افعالی یعنی آدمی کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ ہی کے حکم اور ارادہ و اذن سے ہو رہا ہے اس کیفیت میں استغراق کا نتیجہ جیسا کہ شیخ نے لکھا ہے یہ ہوتا ہے کہ سلوک کی راہ پر چلنے والے جب ان پر پیش آنے والی دشواریوں کو پیش کرتے ہیں تو لا پرواہی کے ساتھ ان کو اس قسم کی قرآنی آیتیں

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ

بھی ان کا جیسا کہ چاہیئے حد سے زیادہ دلنشین اور دل آویز تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ ابن عربی کے زمانہ تک تو محاسبی وغیرہ کی کتابیں بھی لوگوں کے استعمال میں تھیں لیکن اب تو کتب خانوں میں بھی قلمی نسخے کتاب الرعاۃ وغیرہ جیسی کتابوں کے مشکل ہی سے مل سکتے ہیں۔

سنا سنا کر ٹال دیا کرتے ہیں مثلاً

اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ (الانعام) کیا اللہ کے سوا غیر کو پکارتے ہو اگر تم سچوں میں ہو۔

یا پڑھ دیتے ہیں

قل اللہ شہد ذہم فی خوض یلعین (الانعام) بول: اللہ! اور چھوڑ دے ان کو اپنی سخن سازیوں کے

ساتھ کھیلنے کے لیے۔

یہ شیخ نے لکھا ہے کہ اسی کے ساتھ رجال اللہ کے پہلے طبقہ یعنی العباد میں اور اس دوسرے طبقہ کے رجال اللہ میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ عباد کی طرح وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ جس حال میں وہ ہیں اس کے سوا اور کچھ ہے بلکہ

یرون ان شیئاً فوق ما ہم علیہ من

الاحوال والمقامات والعلوم والاسرار المشوقا

والکرامات

وہ سمجھتے ہیں کہ جس حال میں وہ ہیں اس سے بھی بلند تر

مدارج ہیں جن سے ان احوال اور مقامات علوم و اسرار

اور مکاشفات کا تعلق ہے (جو اہل اللہ کی طرف منسوب ہیں)

چونکہ وہ ان چیزوں کے منکر نہیں ہوتے اس لیے بقول شیخ رجال اللہ کے اس دوسرے گروہ کے اندر ذوق

ان چیزوں کا پایا جاتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی وہ حاصل کریں آگے شیخ ہی کا بیان ہے کہ کدوکاش

سے اس سلسلہ کی کوئی چیز اگر ان کو مل جاتی ہے تو بجائے چھپانے اور مخفی رکھنے کے وہ

ظہر و ابہ فی العامہ من الکرامات

چونکہ نقطہ نظر ہی ان کا بقول شیخ یہ ہوتا ہے کہ

جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ میاں ہی کر رہے ہیں تو خدا کے کاموں کے چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

مطلب یہی ہے کہ اپنی خود نمائی اور خود بینی کا سوال ہی جب ان کے سامنے باقی نہیں رہتا تو خدا کی کار فرمائی

کو چھپانے سے کیا فائدہ جو ذرہ ذرہ پتہ پتہ میں نمایاں ہیں۔

۱۔ یعنی ان کے اخفا کا اتہام نہیں کرتے۔ (غ۔م)

۲۔ ”کیونکہ اخفا (یعنی چھپانے) کا اتہام بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی غیر کا خیال باقی ہے۔“

وهذا قول المرشد العارف العلامة السيد سليمان الندوی قدس سرہ (غ۔م)

شیخ نے لکھا ہے کہ عوام الناس میں ”صوفیہ“ کے خاص نام سے رجال اللہ کا یہی طبقہ مشہور ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ گو

ہم اہل خلق وفتوۃ یہ بلند کردار اور جو امر دی والے لوگ ہیں۔ یہ ستودہ صفات اور عالی سمیت لوگ ہیں۔

تیسرا طبقہ لیکن تیسرا طبقہ رجال اللہ یا مردان خدا کا وہ ہے جن کی خصوصیتوں کو شیخ نے اس کے بعد بیان کیا ہے اس تیسرے طبقہ یعنی ”صوفیہ“ کے اس تیسرے گروہ کے متعلق یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ

اصحاب معونات و اصحاب نفوس یعنی رعزت یا خرد پسندی سے کلیتہً پاک نہیں ہوئے ہیں اور یہ اصحاب نفوس ہوتے ہیں یعنی نفسانیت کا اثر ان میں باقی رہتا ہے یہ

لکھا ہے کہ اسی وجہ سے ان کے تلامذہ اور مریدوں کو دیکھا جاتا ہے کہ :-
یشہرون علی کل احد من خلق اللہ و یظہرون الریاسۃ علی عباد اللہ۔
اللہ کی ہر مخلوق کے مقابلہ میں کمر کس کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر اپنی برتری جتا رہے ہیں۔

تیسرے گروہ رجال اللہ کے تسلسلی و ایجابی علامات شیخ نے اس سلسلہ میں جو کچھ ارقام فرمایا ہے اس کو ذہن نشین کرانے کے بیٹھے ہم اس گروہ کے آثار و علامات کو شیخ ہی کے کلام کی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی کچھ تو اس گروہ کے تسلسلی اور منفی صفات ہیں پہلے ہم ان ہی کو نمبر وار درج کرتے ہیں۔ شیخ نے بھی پہلے ان ہی علامات کا ذکر کیا ہے جو یہ ہیں۔

(۱) نمازوں میں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ پانچ وقت کے فرائض اور ان کی سنتیں جنہیں رواتب کہتے

۱۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ خیال خود شیخ کا نہیں ہے شیخ کا قول آگے آ رہا ہے کہ فہم طبقۃ العلویاء

(سب سے اونچا طبقہ ان ہی لوگوں کا ہے) (غ۔م)

ہیں بس ان نمازوں سے زیادہ نمازوں میں مشغول ہوتے ہوئے ان کو نہیں پایا جاتا۔

(۲) اور نمازوں ہی کی حد تک نہیں بلکہ سارے دینی مطالبات اور فرائض کے متعلق ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے مقابلہ میں کسی قسم کا امتیاز ان کے طرز عمل سے پیدا نہ ہو گویا ایک عامی مسلمان ان فرائض کو جس طرح ادا کرتا ہے اسی طرح وہ بھی ان کو ادا کرتے ہیں اور مذہب کے ان مطالبات کی تکمیل میں اپنے آپ کو ان ہی عامیہ حدود تک محدود رکھتے ہیں بلکہ ان ہی تک محدود رکھنا چاہتے ہیں۔

(۳) وہ عام لوگوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت میں چاہتے ہیں کہ امتیاز کا رنگ بھی نہ پیدا ہو۔

(۴) اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر دیکھنے والی آنکھ ان کو اسی نظر سے دیکھے جیسے ایک عام آدمی کو دیکھتی ہے۔

(۵) لباس میں اسی وضع قطع کو اختیار کرتے ہیں جس کا رواج عام آبادی میں ہوتا ہے جس شہر میں داخل ہوتے ہیں اس شہر کے عام لوگوں کے لباس کو قبول کر لیتے ہیں۔

(۶) مسجد میں اپنی نماز کے لئے کسی خاص مقام کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ جہاں بھی جگہ مل جاتی ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن خاص طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی خاص جگہ متعین نہ ہو جائے یہ لوگ عوام میں اپنے آپ کو کم کیے رہتے ہیں اور انہی میں گھلے ملے رہتے ہیں۔

ان سلبی اور منفی خصوصیتوں کے بعد رجال اللہ کے اس گروہ کے جن اثباتی اور ایجابی علامات کا ذکر شیخ نے کیا ہے اپنے الفاظ میں ان کو بھی ہم نمبر وار درج کرتے ہیں۔

(۱) دل میں اندر ہی اندر تنہا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اس طریقے سے باندھے رکھتے ہیں کہ خدا کے سوا گویا ان کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔

(۲) اس معاملے میں پوری قوت کے ساتھ اپنے قدم کو جاتے ہیں ایسا کامل سوخ ان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ ان کو لاکھ ہلایا جائے لیکن ہل نہیں سکتے۔

۱۔ پچھلی دو سلبی خصوصیتوں کا ذکر شیخ نے ان ہی لوگوں کے حالات کے ذیل میں دوسری جگہ کیا ہے۔ دیکھو فتوحات
 ص ۲۳۹ میں نے وہیں سے اخذ کر کے ان کو یہاں درج کر دیا ہے۔
 ج ۱

(۳) اپنے مالک اور معبود کے ساتھ بندگی کے علاقے اور رشتہ کو ہمیشہ تروتازہ رکھتے ہیں، اس احساس سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔

(۴) خدا کی پروردگاری اور آقائی کے دباؤ اور وزن سے ان کے قلوب ہمہ دم مغلوب رہتے ہیں۔ خدا کے سامنے اپنی بیچ میزری، خاکساری، محتاجی، ذلت کا احساس ان میں ہر وقت ہر حال میں بیدار رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی برتری اور فضیلت کے خطرے کی گنجائش کا دروازہ ہی ان پر بند ہو جاتا ہے۔ بڑے بن کر جینے کی ہوک ان میں کبھی نہیں اٹھتی۔

(۵) مگر بایں ہمہ علل و اسباب کے جن قوانین کی پابند بنا کر یہ دنیا پیدا کی گئی ہے اس نظام کے احترام میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ اور جس کام کے لیے قدرت نے جس قانون کو مقرر کر دیا ہے اس کی طرف سے کبھی لا پرواہی اختیار نہیں کرتے اگرچہ کھانے پینے، سونے جاگنے، بات چیت کرنے، العرض ہر حرکت سکون میں ان کی نظر کے سامنے یہ مشاہدہ بھی مسلسل قائم رہتا ہے کہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا ہی کی طرف سے ہو رہا ہے (وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی جگاتا ہے، وہی سلاتا ہے) لیکن بایں ہمہ جس چیز کے لیے جو سبب بھی مقرر کر دیا گیا ہے اس سبب کے اختیار کرنے میں وہ کامل احتیاط سے کام لیتے ہیں اسباب کی حکمتوں کو وہ خوب پہچانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے جس چیز کا سبب جس شے کو بھی بنایا گیا ہے۔ اس میں خدا کی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔

شیخ نے علاوہ اس باب کے فتوحات ہی کے دوسرے مقامات میں رجال اللہ کے اس گروہ کی ان ہی خصوصیتوں کا ذکر دوسرے الفاظ میں بھی کیا ہے۔

شیخ اکبر کی نظر میں تنہا اگر وہ ہی
سب سے زیادہ قابل تعریف ہے

اس مقام پر بھی اور دوسری جگہوں میں بھی اہل اللہ کے اس خاص گروہ کی مدح و ستائش میں آنا کچھ

لہ خصوصاً قدرتی قوانین کے اقتضاؤں کی تکمیل میں لکھا ہے کہ ان کا مذاق کلیتہً وہی ہوتا ہے کہ جو عوام کا ہوتا ہے فرق ظاہر میں نہیں بلکہ باطن میں یہ ہوتا ہے کہ خدا اور بندوں کے درمیان اسباب کا یہی نظام عامیانه مذاق کی رو سے پر وہ بنا ہوا ہے اور رجال اللہ ان اسباب ہی کی راہ سے خدا کو پاتے ہیں۔ شیخ کے بعض فقرے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ فائدہ

من رفح السبب عن الموضع الذی وضعہ فیہ واضعہ وھو الحق فقد سفہ نفسہ و جھل قد ساء (یعنی سبب کو رکھنے

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لکھا ہے کہ سب کا نقل کرنا یہاں ناممکن ہے اس موقع پر دیکھئے مذکورہ بالا سبھی وایجابی علامتوں کو بتانے کے بعد فرماتے ہیں:-

فہم الطبقة العليا وسادات الطريقة المثلى
والمكانة الزلفی، فی العددۃ الدنیا والعددۃ
القصوی ولہم الید البیضاء فی الملوطن
اجلہا۔ (ص ۳۳ فتوحات)

(اہل اللہ میں) سب سے اونچا طبقہ ان ہی کا ہے
یہی لوگ معیاری طریقہ کے سادات اور سردار ہیں۔ (حق
سجائے تعالیٰ کے پاس) سب سے زیادہ قریب ہیں، نزدیک
کے میدان میں بھی اور اس میدان میں بھی جو دور ہے ہر مقام
اور اس کے مقام والوں کے جاننے اور پہچاننے میں
بہترین دستگاہ رکھتے ہیں۔

جس کا مطلب یہی ہے کہ رجال اللہ یا مردان خدا کے مذکورہ بالا طبقات کے بزرگوں کو بھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ
اگرچہ مردان خدا ہی میں شمار کرتے ہیں لیکن تیسرے طبقہ کے وہ سب سے زیادہ مداح ہیں مان بھی لیا جائے کہ
یہ شیخ کا ذاتی مذاق ہو، لیکن اس سے اتنی بات تو بہر حال ثابت ہو جاتی ہے کہ خود صوفیوں میں بھی ایسے افراد
گزرے ہیں جن کے نزدیک دین کے احسانی مقام تک ترقی کر کے پہنچنے کے لیے اس سے زیادہ وقت دینے
کی ضرورت نہیں جتنا وقت بہر حال ایک مسلمان کو اپنے دین کے فرائض و واجبات اور سنن کے ادا کرنے
کے لیے دنیا ضروری ہے شیخ کے ان الفاظ کو پڑھیے یعنی رجال اللہ کی اسی تیسری قسم کے متعلق انہوں
نے لکھا ہے، میں بخمسہ ان کے الفاظ ہی نقل کر دیتا ہوں۔

لا یزیدون علی الصلوات الخمس الا التواب
لا یمیزون عن المومنین المودین فرائض اللہ
بجالة خالدة (ص ۳۳)

پانچ وقت کی فرض نمازوں پر بجز رواتب (یعنی ہر
فرض کے بعد مکرر سنن نماز جو پڑھی جاتی ہیں) اور کسی
قسم کا اضافہ اپنی نمازوں میں نہیں کرتے اور اللہ کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)۔ دہانے نے جس مقام پر رکھا ہے اور جس چیز کی پیدائش کا ذریعہ اس کو قرار دیا ہے جو اس مقام سے سبب کے اٹھاتا ہے
وہ اپنے آپ کو بھی حق بنا رہا ہے اور حق سجائے تعالیٰ کی عظمت قدر میں واقفیت کا ثبوت پیش کر رہا ہے مودعہ اور مشرک میں پھر فرق کیا ہے اسی موقع پر
شیخ نے اس کا جواب دیا ہے، من اعتد علیہ فقد اشوک (سبب ہی پر جس نے بیروسہ کر لیا وہی مشرک ہو گیا) پس بیروسہ تو خدا ہی پر رکھنا چاہیے
اور خدا نے جس چیز کے لیے جس شے کو بھی مسبب بنایا ہے اس سے بھی لاپرواہی نہ اختیار کرنی چاہیے۔ (دیکھو فتوحات ص ۳۳ ج ۲)

کے علم کیے ہوئے فرائض و مطالبات کو اسی طرح ادا کرتے ہیں جیسے عام مسلمان ان کو پورا کرتے ہیں ان عام مسلمانوں کے مقابلہ میں کسی قسم کا امتیاز اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔

تو مطلب اس کا آپ ہی بتائیے اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ شیخ کے نزدیک اہل اللہ کے سب سے اونچے طبقے میں بھی شریک ہونے کے لیے چوبیس گھنٹوں میں صرف اسی قدر وقت دینے کی ضرورت ہے جس میں پانچ وقتوں کی نمازیں سنتوں کے ساتھ ادا ہو جائیں۔ گویا چوبیس گھنٹوں میں صرف دو ڈھائی گھنٹے بھی روزانہ مقرر کر لیے جائیں اسی طرح سال بھر میں ایک مہینہ کا روزہ استطاعت ہو تو عمر بھر میں ایک فخر اور مالی حیثیت اچھی ہو تو غرباء کا جو حق اسلام نے مالداروں کے مال میں قائم کیا ہے حقداروں تک وہ پہنچا دیا جائے! الغرض ایک عامی مسلمان پر جو عبادتیں فرض کی گئی ہیں ان عبادتوں کی پابندی اسی طرح ایک شریف آدمی کو جس قسم کی اخلاقی زندگی گزارنی چاہیے اخلاقیات کی اسلامی تعلیم کے مطابق اس کی پابندی سے زیادہ تو ظاہری اعمال کے لحاظ سے گویا اور کچھ نہیں کرنا پڑتا الغرض بقول شیخ سلوک کی اس راہ میں شرط اول یہی ہے کہ :-

ليس لهم في العامة حالة يمينون بها۔ عوام کے مقابلہ میں کوئی ایسا طرز عمل اور حال اختیار نہ کیا جائے جو عامیوں کو ان سے جدا کر دے (ص ۴۶)

تو جیسے ایک عامی مسلمان کا روزہ باری زندگی میں انہماک رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھ سکتا ہے اور اسلام کے مطالبات کی تکمیل کرتا ہے تصوف کے اس خاص طریقہ میں بھی داخل ہونے اور سلوک کی اس راہ کے اختیار کرنے میں بھی معاشی اور علمی مشاغل سے کنارہ کشی کی آپ خود سوچئے ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے مقام احسان تک پہنچنے کے لیے خصوصی اعمال و افعال جو کچھ بھی اس راہ میں کیے جاتے ہیں ان کا تعلق ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے ہے یعنی ذہنی اور فکری قوتوں کو خاص مشغلہ میں مصروف رکھنا پڑتا ہے ورنہ ظاہر حالات کے لحاظ سے جیسا کہ شیخ ہی نے اس طبقہ کا ذکر کرتے ہوئے دوسری جگہ لکھا ہے کہ :-

اپنے ظاہر کو عوام کی عادتوں اور عبادتوں کے خیمہ ہی میں بند رکھنا پڑتا ہے اور فرائض یا حوائج کے ساتھ نوافل ہیں

ظاہر حمد فی خیات العادات والعبادات
من الاعمال الظاہرة والصابرة علی الغرائض

منہا والنوافل (ص ۲۳۵)

ان ہی پر صبر کیے بیٹھے رہنا پڑتا ہے۔

اس راہ میں نہ کشف ہی کی آرزو پیدا ہوتی اور نہ کرامتوں ہی کے صدور کا

دلولہ ان میں پایا جاتا ہے۔

اس طریق کا امتیاز

شیخ نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے :-

ان لوگوں کی شہرت خرق عادت یعنی کرامتوں

میں بھی نہیں ہوتی اور نہ لوگوں کے قلوب میں ان

کی عظمت ہوتی ہے اور عوام کے نزدیک صلاح

و پارسانی کا جو عامیانه معیار ہے اس پر بھی

پورے نہیں اترتے اس لیے اس لحاظ سے بھی

انگلیاں ان کی طرف نہیں اٹھتیں۔

فلا یعرفون بحرق عادة فلا یعظمون

ولا یشاہر الیہم بالصلاح الذی ینفی

عرف العامة۔

شیخ نے لکھا ہے کہ ”لامیتہ“ کے نام سے درویشوں کو چاہیے کہ اسی تیسرے طبقہ کو موسوم کیا جائے کیونکہ عبادت و زہد کی وجہ سے شہرت و امتیاز حاصل کر لیتے ہیں اور کشف و کرامت کی وجہ سے دوسرا طبقہ عوام میں عظمت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے لیکن رجال اللہ کے اس تیسرے طبقہ کو ان تمام امور سے محرومیوں پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔

آوارہ و مجنونے رسوا سر بازار سے

کے صحیح مصداق اگر ہو سکتے ہیں تو یہی لوگ ہو سکتے ہیں۔

بہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا اس باب میں ایک شیخ اکبری منفرد نہیں یوں تو دوسرے بزرگوں کی شہادتیں پیش کی جاسکتی تھیں لیکن طول و طویل باتوں سے بچتے ہوئے آخر میں خود اپنے وطن ہندوستان کے اس دینی و علمی خاندان کے ایک رکن رکن کی گواہی کو درج کر کے اس بحث کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میری ملزوم

۱۔ صوفیوں میں لامیتہ کے نام سے ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو دینی مطالبات نامزد و روزہ سے بے تعلق ہو کر خدا اور اس کے رسول کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتا تھا لیکن حقیقت شرعی قوانین سے بغاوت کی یہ ایک شکل تھی۔ شیخ کے ہاں ”لامیتہ“ کا اطلاق ان لوگوں پر کیا گیا جن کی دینی زندگی عوام کی نگاہوں میں نظر امتیاز سے نہیں دیکھی جاسکتی۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ کے مشہور بزرگ اور شاہ صاحب کے منجھلے صاحبزادے حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے جس خاندان کی جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ انسانی زندگی کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کے سنوارنے کی طرف اس خانوادہ میں مساوی توجہ صرف کی جاتی تھی جس شہادت کو آئندہ پیش کر رہا ہوں خود یہی اس دعویٰ کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ہزار ہا ہزار اوراق کے پڑھنے کے بعد بھی منطقی نتیجہ تک جس مسئلہ میں لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے دیکھئے کیسے دو لڑک لفظوں میں چند سطروں ہی کے اندر سب کچھ کہہ دیا گیا ہے۔

بیعت کی قسمیں شاہ رفیع الدین کے نقطہ نظر سے

شاہ رفیع الدین جو اپنے ترجمہ قرآن کی وجہ سے بھی پہچانے جاتے ہیں ان ہی کے چند رسائل کا ایک مطبوعہ مجموعہ ہے جس میں ”بیعت“ کے نام کا بھی ایک سالہ پایا جاتا

ہے۔ ڈیڑھ دو ورق سے زیادہ ضخامت اس سالہ کی نہیں ہے زبان سیدھی سادی فارسی ہے۔ اسی رسالہ میں اس سوال کا یعنی ”بیعت“ یا ”پیری مریدی“ کا جو طریقہ مسلمانوں میں عموماً مروج ہے اس کا فائدہ کیا ہے شاہ صاحب نے اسی سوال کا جواب دینا چاہا ہے۔

بیعت معیشت

انہوں نے دریافت کیا ہے کہ بیعت حاصل کرنے والے کی غرض غایت کیا ہے؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں، ایک مقصد تو اس کا عامیانا ہے۔ حاصل جس کا شاہ صاحب کے الفاظ میں یہ ہے کہ ”برائے تحصیل مال و جاہ یا برائے تحصیل حاجات دنیوی“ بعض لوگ سلسلہ کے بزرگوں سے ربط ضبط پیدا کرتے ہیں ان کے ہاں آمد و رفت رکھتے ہیں یا مرید بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر غرض ان کی وہی دنیا طلبی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی پیری یا مریدی یا بیعت ”فی الحقیقت اعتبار سے ندارد“

گویا کہنے کو تو اس قسم کی بیعت پر بھی بیعت ہی کے لفظ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے اور اس غرض سے مرید ہونے والے بھی مشہور کرتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے مرید ہیں لیکن درحقیقت نہ ان کی بیعت ہی بیعت ہے اور نہ مریدی ان کی مریدی ہے۔

۱۔ شاہ صاحب نے تو کوئی خاص نام اس بیعت کا نہیں رکھا ہے لیکن چاہا جائے تو شاید ”بیعت معیشت“ اس کا (باقی عاشرہ لکھے مفسر)

بیعت و سیلت | اس کے بعد بیعت کی ایک قسم کا نام بیعت "وسیلت" رکھتے ہوئے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ :-

رب العزت جل شانہ باہر کیے از انکم طرق
یعنی صوفیہ کے مشہور طرق و سلاسل کے ائمہ اور پیشوا
بشارتہا، و وعدہ ہائے برود احسان است۔
بطور احسان کے حق تعالیٰ کی طرف سے بعض بشارتوں
اور وعدوں سے سرفراز ہیں۔

بعض لوگوں میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ کاش ان بشارتوں اور وعدوں سے استفادہ کا موقع ان کو بھی ملتا۔ پھر ان ہی ائمہ طرق و سلاسل کے جن مشائخ تک پہنچ سکتے ہیں ان کو ان گزے ہوئے بزرگوں کا نائب اور نمائندہ خیال کر کے لوگ بیعت کی سعادت اس نیت سے حاصل کرتے ہیں کہ شاید ان بشارتوں اور وعدوں سے استفادہ و انتفاع کی کوئی صورت ان کے لیے بھی نکل آئے۔ اس نیت سے بیعت جو کیجاتی ہے اس کو بیعت و سیلت کے نام سے موسوم کرتے ہوئے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ :-

ثمرۃ آل اتصال بآل بزرگاں ست در قبر
فائدہ اس بیعت کا یہ ہے کہ (طریقہ کے ائمہ اور بزرگوں)
حشر و امداد ایشاں ایں طالب اوقتا بعد وقت (ص)
سے قبر اور حشر میں بیعت کرنے والوں کو ایک قسم کا اتصال
رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور طالب یعنی مرید کو دفعتاً فوقاً ان بزرگوں
سے امداد ملتی رہتی ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) نام رکھ دیا جاسکتا ہے :- (گیب دانی)

پہلے بھی ہوگا مگر آج کل تو یہ حقیقت کھلی آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے کہ تجار اور امراریا پھر انسانی وہ لوگوں کی بیعت عام طور پر بیعت معیشت ہی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کا رجوع ان بزرگوں کی طرف نہیں ہوتا جہاں کسب معاش کے ذرائع اور صرف دولت ہی کے مدد پر شری گرفت کی جاتی ہے اور فعلی اشغال اور اد سے پہلے فرائض و واجبات کی پابجائی اور منہیات شرعیہ سے عملی توبہ کا مطالبہ کیا جاتا۔ اسی لیے بزرگان دین نے سچے پیر کی پہچان کے جو معیارات لکھے ہیں ان میں اس معیار کو بھی پوری اہمیت دی ہے کہ اس بات کو اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ اس پیر کی طرف رجوع کرنے والے اہل علم و اخلاص میں یا اہل دنیا اور غرض پرست! اللہ تعالیٰ ایسے پیروں اور ایسی پیری مریدی سے بچائے۔

زہارا ناں قوم نہ باشی کہ فریبہ حق را بھو دے ونہی مایہ درودے

(غیم)

لے بزرگوں سے لوگوں کو امداد پہنچتی ہے دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اس قسم کی باتوں کو سن کر خواہ مخواہ بھڑک اٹھتے ہیں ان کو اس قسم کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بہر حال "بیعت و سیدت" شاہ صاحب کے نزدیک پیری مریدی کی ایک ایسی شکل ہے جسے کلیتہً فائدہ قرار نہیں دیا جاسکتا جیسے بیعت کی پہلی قسم محض بے معنی ہوتی ہے یہ رنگ "بیعت و سیدت" کا نہیں ہے۔ بلکہ دنیا اور آخرت میں اس بیعت سے بھی بیعت کرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے ایسا فائدہ جس کی توقع "بیعت" کی سعادت حاصل کیے بغیر نہیں کی جاسکتی۔

بیعت شریعت

اس کے بعد بیعت ہی کی تیسری قسم جس کا نام اصطلاحی شاہ صاحب نے "بیعت شریعت" رکھ دیا ہے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ:-

ایک عام مسلمان آدمی جس کی عمر غفلت اور نافرمانیوں میں گزرتی ہے کبھی اس میں چونک پیدا ہوتی ہے اپنے حال پر نادم ہوتا ہے اس وقت اس کا جی چاہتا ہے کہ پرہیزگاری اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کا باقی حصہ گزار دے۔

مرد عامی کہ عمر را در غفلت و معصیت گذارد و ہر گاہ بر این حال تنبہ می شود و ندامت می کشد و رجوع بہ تقوی و طاعت می خواہد۔

مقصود شاہ صاحب کا یہ ہے کہ ندامت اور شرمندگی کے اس حال کے طاری ہونے کے بعد شوق اور ولولہ اس کا پیدا ہوتا ہے کہ شرعی مطالبات کے مطابق اپنی زندگی آدمی گزارے اگرچہ نظام ہر یہ خیال گزرتا ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) خیالات میں مشرکانہ عقائد کے چرشم نظر آتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ وفات یافتہ بزرگوں کی قبروں کے ساتھ ایسے معاملات جو کیئے جاتے ہیں یعنی سجدے تک بھی باوجود مسلمان ہونے کے لوگ ان ہی قبروں کے آگے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اسلام میں بھی ساری باتیں جائز رکھی گئی ہیں تو غریب مشرکوں کا تصور اس سے زیادہ لور کیا ہے کہ بجائے قبروں کے بتوں کو سجدے کرتے ہیں اپنے مبعوثوں کو مشرکین بھی عالم کا خالق نہیں سمجھتے بلکہ ان کو مخلوق مانتے ہوئے نفع حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کو پوجتے ہیں مگر اسی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن ہی سے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ملا کر اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں۔ بد میں مسلمانوں کی اعانت کے لیے ملکوتی ریحوں یعنی فرشتوں کا نزول ہوا تھا قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے پس بجائے ملکوتی ارواح کے انسانی ریحوں سے بھی اگر سمجھا جائے کہ مدد پہنچتی ہے تو خاص کو مشرکانہ عقائد میں ہم کیئے اخل کر سکتے ہیں مثلاً اور واضح مسئلہ یہ ہے کہ ملاو حاصل کرنے کے لیے ملکوتی ارواح ہوں یا انسانی ارواح ہوں، ہر ایک کی عبادت شرک ہے ایسا گناہ جو کبھی بخشا نہیں جاسکتا۔ لیکن خدا جیسے بندوں کی امداد آفتاب کی روشنی، ہوا، پانی وغیرہ مخلوقات سے کرتا ہے اگر فرشتوں یا بزرگوں کی ریحوں سے بھی اپنے بندوں کی مدد کرے تو اس شرک سمجھنا عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

کہ شریعت کی کتابیں یعنی قرآن بھی ہے حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں شوق کی تکمیل کے لیے یہ کافی ہے کہ کتابوں میں دیکھ دیکھ کر غیر شرعی کمزوریوں کا ازالہ کر کے مذہب کے مطابق اپنے آپ کو کر لیا جائے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھنے میں یہ مسکند خواہ کتنا ہی آسان نظر آتا ہو لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جیسے طب کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اور ان سے نسخوں کا انتخاب کر کے کوئی اپنا علاج کر نہیں سکتا۔ بلکہ کتابوں کے رہتے ہوئے بھی تجربہ کار طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ ہی رنگ شرعی مطالبات اور قوانین کے استعمال کا بھی ہے خود ان کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ :

ایں معنی بدوں حکیم عالم متقی بر ظاہر و باطن
خود منظم نمی تواند شد چه دیدن کتابہائے شریعت
مانند مراجعت کتب طب است بیمار را بدوں حصول
ملکہ طب معالجہ بایں قدر اصلاح مزاج و دفع مرض
دشوار است۔

یعنی کسی پر مہتر گار عالم کی نگرانی اپنے ظاہر و باطن پر
جب تک قائم نہ کر لی جائے اسی کے فیصلوں کا تابع
اپنے آپ کو نہ بنالیا جائے عام حالات کے لحاظ سے
شرعی مطالبات کے مطابق اپنے آپ کو کر لینا آسان
نہیں ہے۔ شریعت کی کتابوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح
اس کی مثال وہی ہوگی کہ فن طب میں کمال حاصل کیے
بغیر کوئی اپنا علاج طب کی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر کرنا
شروع کرے۔ ظاہر ہے کہ مزاج کو اپنی اصلی حالت
کی طرف لے آنا اور بیماری کا ازالہ جیسے محض طبی کتابوں
کی مدد سے دشوار ہے! اسی طرح شریعت کی فقط کتابوں
کی مدد سے صحیح دینی زندگی کے حاصل کرنے میں کامیابی
آسان نہیں ہے۔

شاہ صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف کتابوں سے جیسے کام نہیں چلتا اسی طرح یہ سوچ لینا کہ جس عالم
سے بھی موقع ملتا ہے گا مشورہ لیتا رہوں گا۔ یہ بھی کافی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ :

ہم چنین بقول سر عالمی عمل کردن موجب تحیر
است کہ ہر یکے صحیح الفکر و جو اس نمی باشد
جو مولوی یا عالم مل جائے اسی کے قول کے مطابق
عمل میں بڑی پریشانیاں پیش آتی ہیں، آدمی حیرانی کا
شکار ہو جاتا ہے کیونکہ مولویوں میں بھی ہر شخص ظاہر

نے لکھا ہے کہ جن لوگوں میں ان کمالات کی تحصیل کا دلولہ جوش مارتا ہے تو
 کسے را کہ دریں شغال و اعمال مہارت کلی
 داشته باشد و خود مصدر این آثار باشد و این امور
 سرادر اسہل الحصول باشد استاد خود ساختہ حق تعالیٰ
 آہنہا ادا نماید و ہم شریک قیام فرماید از مجاہدات
 نفسانی و جسمانی بجا آرد تا دریں کار ماہر گردد و بمقصد
 خود رسد۔

کسی ایسے آدمی کا انتخاب نہ کرتا ہے جو مذکورہ بالا
 کمالات سے سرفراز نہ ہو اور خود اسی قسم کے آثار
 کا ظہور اس شخص کی ذات سے ہو رہا ہو، اور اپنا
 استاد یعنی پیر یا شیخ ان ہی کو بنالینا چاہتا ہے اور
 اسی کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور جن نفسانی و جسمانی
 مجاہدات کا حکم شیخ کی طرف سے دیا جاتا ہے اسی
 کی تعمیل کر کے مرید بھی اس راہ کا ماہر ہو جاتا ہے
 اور اپنے نصب العین کے حصول میں کامیاب ہو
 جاتا ہے۔

”مجاہدات نفسانی و جسمانی“ کے حاصل کرنے کی طرف ایک اجمالی اشارہ شاہ صاحب نے ان الفاظ میں
 کیا ہے۔

مصفا ساختن وجہ روح، اذکدورت
 جسمانی و منور و مکمل ساختن آں را بانوار روحانی
 و اسما ربانی۔

یعنی اس راہ میں روح کو جسمانی آلائشوں سے پاک
 کرنا اور روحانی انوار اور ربانی اسما سے اسی روح
 کو مکمل اور آراستہ کرنا پڑتا ہے۔

مذکورہ بالا کمالات حاصل کرنے کے بعد شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس راہ کے کاہلین کی ذات عوام
 کی طرح بن جاتی ہے۔

مبدء فیض گشتن برائے بندگان الہی و حل مشکلات
 اللہ کے بندوں کے لیے فیض کا سرچشمہ اور لوگوں
 کے مشکلات کے حل کا ذریعہ ان کی ذات بن جاتا ہے۔

”بیعت شریعت“ کے بعد ایک قسم بیعت کی شاہ صاحب کے نزدیک یہی ”بیعت طریقت“ ہے۔

۱۔ یعنی ان کے صاحب نسبت قویہ ہونے کی وجہ سے ان کے وابستوں کی روحانی مشکلات فوراً حل ہو جاتی ہیں جو
 بغیر اس تعلق کے شاید برسوں کی ریاضتوں سے بھی باسانی حل نہ ہو سکتیں۔ (غ۔م)

بیعت حقیقت

عموماً ملا مزاج طبائع جیسے ”بیعت شریعت“ ہی کو تصوف کا اول دائرہ سب کچھ قرار دینے پر اصرار کرتے ہیں اسی طرح صوفی نہاد لوگوں میں سمجھا جاتا ہے کہ ”بیعت طریقت“ اور جو کچھ اس میں کیا جاتا ہے یا جو نتائج بیعت طریقت کے مقرر کردہ اشغال پر مرتب ہوتے ہیں یہی صوفیت کا کمال معراج ہے، لیکن شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ”بیعت طریقت“ کے بعد ہی کی آخری قسم کو ”بیعت حقیقت“ کے نام سے موسوم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

بعض افراد نبی نوع انسانی میں پیدا کیے جاتے ہیں جن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ :-

حق تعالیٰ ایشاں را برائے مشاہدہ جمال خود
حق تعالیٰ اپنے ازل حسن و جمال کے مشاہدہ کا
مرآۃ ساختہ و برائے اجرائے مرادات خود آئینہ
ان کو آئینہ بناتے ہیں اور اپنے مقاصد کے ظہور کا
جاریہ فرمودہ است۔
ذریعہ و آلہ ان کو بھٹھا لیتے ہیں۔

وہی اس کے بعد یہ بھی ارقام فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ وہ ایک ایسی فطرت لاتے ہیں جس میں
از روز ازل کیش محبت ذاتی در جواب ہر ادواح
انسان نہادہ۔
روزی ازل ہی سے حق تعالیٰ ان کی روحوں میں اپنی
ذات کی محبت و عشق کا تخم بو دیتے ہیں۔

اس خاکدان ارضی میں پیدا ہونے کے بعد زندگی کی کسی خاص منزل میں شاہ صاحب بیان ہے کہ:
بہ تقریبے از تقریبات آن سر مکنون را از
کسی نہ کسی وجہ سے خاص موقع پر ایسا ہو جاتا ہے
کہ ان کی فطرت میں جو راز چھپا ہوا تھا اندر ہی اندر
اس میں شورش اور جوش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور
جو باتیں ان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتی ہیں اچانک باہر
نکل کر بکھر جاتی ہیں۔

اس کے بعد اس قسم کے افراد

مشتاق دوام حضور، بے مزاحمت اکوال
دعاشق جمال حضرت ایزدی شود بدول آں قرار نمی
دارد و فنائے وجود خود بہ تعالیٰ وجود الہی از تہ
دل می جوید۔
اس بات کے مشتاق ہو جاتے ہیں کہ کائنات کا جو
پردہ ان کے اور خدا کے درمیان حائل ہے اس پر
کی مزاحمت کے بغیر حق تعالیٰ کا دوام حضور ان کو
حاصل ہو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے جمال ازل کے

یہ عاشق ہوتے ہیں بغیر اس کے ان کو عین نہیں ملتا۔
اپنے وجود کے ساتھ قیام کا خیال ان کے اندر سے
نکل جاتا ہے تہہ دل سے چاہتے ہیں کہ خدا ہی کے
وجود کے ساتھ ان کی بقا و الیٰسہ ہو جائے۔

”بیعت حقیقت“ کے اسی نصب العین
کو پیش کرنے کے بعد شاہ صاحب

حقیقت تک سانی بلا رہبر کے ممکن نہیں

نے یہ لکھتے ہوئے کہ :-

اما جو ہر نفس ہر یکے سوائے انبیاء علیہم السلام
از اہل قبلی نیست کہ خود بخود ایں مقصد عالی تواند رسید۔
کہ انبیاء علیہم السلام کے سوا ہر شخص کی ذات میں
صلاحیت نہیں ہوتی کہ مذکورہ بالا نصب العین
تک (بغیر کسی کی راہنمائی و امداد کے) خود بخود پہنچ جائے۔
”بیعت حقیقت“ کی ضرورت اس قسم کے نفوس کو اسی لیے ہوتی ہے کہ جن نصب العین کی ترپ اور
جستجو ان میں جو ثمر ن ہوتی ہے، اس نصب العین تک بذات خود فطرت کے عام قانون کے لحاظ سے
نہیں پہنچ سکتے، شاہ صاحب نے اس کے بعد جو کچھ ارقام فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت
کی مذکورہ بالا صورتوں میں تو مریدوں کو خود پیروں کے پاس جانا پڑتا ہے لیکن ”بیعت حقیقت“ والوں
کے ساتھ غالباً کچھ ایسی صورت پیش آتی ہے کہ :-

برائے تربیت ایشاں و ایصال بایں مقصد
اعلیٰ یکے از کاملین ہر سر وقت بر ایشاں می گذارند۔
دحق تعالیٰ اس راہ کے ارباب کمال میں سے کسی
صاحب کمال کو، ان لوگوں کی تربیت کے لیے
اور ان کو ان کے نصب العین تک پہنچانے کے
لیے مقرر فرمادیتے ہیں۔

بجائے مرید کے گویا سمجھنا چاہیے کہ اپنے پیروں کے وہ مراد ہوتے ہیں۔

رہا یہ سوال کہ ان کے نصب العین تک پہنچانے کے لیے تربیت جو ان کی کی جاتی ہے اس کی نوعیت

کیا ہوتی ہے؟

سچ پوچھتے تو اپنے موضوع کے لحاظ سے اس کا
پیش کرنا میرا اصل مقصود ہے بلکہ پوری کتاب

حضرت گیلانی کا مقصود تصنیف

کی جوہری غرض یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ :-

کائناتی آثار جو خدا اور بندوں کے درمیان حائل ہیں ان کی مزاحمت کیے بغیر حق تعالیٰ کے وجود کا
دوام مشاہدہ، اور یہ کہ اپنے وجود کے ساتھ قیام و بقا کا خیال، غلط خیال جو دلوں میں پایا جاتا ہے
چاہتے ہیں کہ اس خیال کو ہٹا کر حق تعالیٰ ہی کے وجود کے ساتھ ان کی ذات کی بقا وابستہ ہو جائے۔ یہی
ان کی بیعت کا نصب العین ہوتا ہے۔ کیا اس نصب العین کے حصول کے لیے ان جسمانی و نفسانی ریاضتوں
اور مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ جن کے بغیر ”بیعت طریقت“ کے نصب العین کو آدمی حاصل نہیں کر سکتا؟
اگر یہی واقعہ ہوتا تو شاہ صاحب ”بیعت حقیقت“ کو ”بیعت طریقت“ کے مقابلہ میں بیعت کی ایک
الگ مستقل قسم ہی کی کیوں قرار دیتے۔ پس حقیقت وہی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاہ صاحب
نے لکھا ہے کہ ”بیعت حقیقت“ والی راہ میں مرید کو پیر کی ضرورت صرف اس لیے ہوتی ہے کہ :

”تا با عانت و رہنمائی او حل مشکلات و رفع ترددات“ تاکہ پیر کی امداد اور راہنمائی سے ایسی مشکلات حل
کشف شہات کہ لازم بشریت ست می نمودہ باشد ہو جائیں اور تردد و شک و شبہ و غیرہ کی ان کیفیتوں
کا ازالہ ہو جائے جو عام بشری فطرت کے لازم ہیں۔
جس کا حاصل یہی ہوا کہ ”بیعت حقیقت“ کے نصب العین کے حصول میں جن فکری الجھنوں اور ذہنی
ثرو لیدگیوں سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے صرف ان ہی کا ازالہ ”بیعت حقیقت“ کی راہ میں کافی دوائی ہوتا
ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے آخر میں لکھا ہے :-

باز نک تربیت فائدہ بے نہایت می یابد بہت معمولی تربیت سے مرید کو حد سے زیادہ فائدہ
حاصل ہو جاتا ہے۔

اور یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مشغلوں میں جو الجھے ہوئے ہیں ان مسلمانوں کے لیے یہ خیال کر لینا کہ

لے کتاب اب تین مستقل مضامین پر تقسیم ہو چکی ہے جس میں سے ”طریق اشتغال مطلقہ“ والا مضمون ہی مولانا گیلانی
رحمۃ اللہ علیہ کی اس ”جوہری غرض“ کو پورا کرتا ہے۔ (دغ۔ م)

مقام احسان تک پہنچنے کا ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر مراد اس سے یہ ہے کہ ”بیعت طریقت“ والے کمالات چونکہ غیر معمولی جسمانی و نفسانی ریاضتوں کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو جہاں تک واقعہ سے یہ دعویٰ غالباً بے جا نہیں ہے، لیکن ”بیعت حقیقت“ کی جو غرض و غایت ہے انصاف سے اگر کام لیا جائے تو شاید مقام احسان کا صحیح مصداق ہم اسی کو قرار دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ان ہی بزرگوں میں ہیں جن کے نزدیک ”بیعت حقیقت“ کے نصب العین تک پہنچنے کے لیے صرف ان چند ذہنی الجھنوں اور فکری منغلطوں کا ازالہ کافی ہے جن کا واقعہ سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے ان میں لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ معمولی صحیح تفہیم سے یہ گمراہی کھل جاتی ہے چونکہ کلیتہً اس راہ میں جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے اس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اس لیے بیرونی اشغال سے کنارہ کشی کی ضرورت اس راہ میں قطعاً پیش نہیں آتی۔

رئیس الصوفیہ شیخ اکبر کا بھی یہی خیال ہے! اسی خیال کی توثیق حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں۔

خاص اصطلاح میں فکر و ذہن کے اسی عمل کی تعبیر ”اشغال مطلقہ“ سے کی جاتی ہے اور سلوک سیر کی اس باطنی راہ کا نام اسی دائرہ میں **اطلاقی تصوف** ہے!!

۱۔ حضرت مولانا گیلانی کے آخری فقرہ (پیرا گراف) کو اس عاجز نے بار بار غور سے پڑھا مگر اسی سے تشفی نہ پاسکا کیونکہ شاہ رفیع الدین صاحب نے تو بیعت کی تقسیم کو بہ مدارج بیان کرتے ہوئے ”بیعت حقیقت“ کو سب سے ارفع اور ضروری حیثیت عطا فرمائی ہے اور ان کا یہ ارشاد بھی نقل ہو چکا ہے کہ ”بیعت حقیقت“ کی صلاحیت رکھنے والے افراد ”مراد“ ہوتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے کسی کامل کو متعین فرما دیتا ہے ایسے افراد ظاہر ہے کہ نفس کی آشوب سے محفوظ ہوتے ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے صرف نوک و پلک کی درستی کافی ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہیے کہ شاہ صاحب کی اصطلاح میں وہ ان مراحل سے گزرنے کے محتاج نہیں ہوتے جن سے ایک عام انسان کو بیعت شریعت اور بیعت طریقت کے تحت گزارا جاتا ہے پس ایسوں کے لیے تو بلاشبہ مجاہدوں اور ریاضتوں کی ضرورت باقی نہ رہتی ہوگی مگر اس خصوصی ”بیعت حقیقت“ کا عمومی اطلاق جیسا کہ حضرت مولانا کا منشاء ہے کم از کم شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مراد سے تو الگ بات ہے! (غیم)

(۲)

طریقہ خزانہ

فہرست مضامین

- (۱) تمہید
- (۲) امام غزالی کے دور کی سیاسی حالت
- (۳) امام کی شخصی زندگی کی بعض خصوصیات
- (۴) امام کی بازگشت کے وجوہ
- (۵) امام کے مخاطب خاص علماء ہی ہیں -----
- (۶) احیاء العلوم پر تبصرہ
- (۷) امام کی کتابوں کے انقلابی اثرات
- (۸) خلفاء سلاطین اور وزراء پر اثرات
- (۹) علمائے دین پر انقلابی اثرات
- (۱۰) سارے سلاسل تصوف کے بانی امام غزالی کے بعد میں اور تعلیمات غزالیہ سے متاثر بھی
- (۱۱) طریقہ غزالیہ کے حسن قبول کی وجوہ
- (۱۲) قبل امام دور میں صوفی و ملاکی آوینزش کے دو تاریخی واقعے۔
- (۱۳) طریقہ غزالیہ کے ”مذہبِ ادّٰل“ ہونے کا مفہوم
- (۱۴) طریقہ غزالیہ پر مولانا گیلانی کی تنقید

طریقہ غزالیہ

تہید

سوال یہ ہے کہ امام حجتہ الاسلام نے رذائل اخلاق کی تصحیح و اصلاح پر صوفیانہ نصب العین کے حصول کو جو موقوف قرار دیا ہے یا جس کی حیثیت آثار و نتائج کی ہے امام نے اس کو اسباب و علل کا جو مقام عطا کیا ہے اور اسی بناء پر ”اخلاقیات“ کے ان مباحث اور مسائل کو ان کے یاں اتنی اہمیت جو حاصل ہے آخر اس کے وجہ اور موثرات کیا ہیں ؟

غیب کا علم تو حق سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے نظام ہر چند چیزوں کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو شاید اس سوال کا جواب مل سکتا ہے۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس زمانہ میں امام حجتہ الاسلام نے اپنی یہ کتابیں تصنیف کی ہیں دنیا نے اسلام اس وقت کس حال میں تھی ؟ اور اسی کے ساتھ خود امام غزالی کی شخصی زندگی کے بعض خصوصیات کا پیش نظر رکھ لینا مفید ہوگا۔ دو باتیں تو یہ ہیں اور تیسری چیز جس کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے ”طریقہ غزالیہ“ کا ذکر کرتے ہوئے یہ جو فرمایا تھا کہ ”اس مذہب و اہل است“ یعنی اسلام کی ابتدائی صدیوں کے لوگوں کی یہی روش تصوف میں تھی۔ ”ادائل“ کے اس لفظ سے شاہ صاحب کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے ؟

امام غزالی کے دور کی سیاسی حالت

پہلی بات یعنی امام غزالی کے عہد میں اسلامی دنیا کس حال میں تھی ؟ میری غرض اس سے یہ ہے کہ

سیاسی قوت و اقتدار کے لحاظ سے زمین کے ان حصوں میں جن میں مسلمان آباد تھے یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا کیا مقام تھا؟ اسی سے اس عہد کے عام مسلمانوں کے نفسیات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ امام غزالی کی کتابوں کے سمجھنے کے لئے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اجمالاً ان امور سے کلی واقفیت حاصل کر لی جائے۔

اگرچہ بعض مغربی مورخین کی تقلید میں اردو زبان کے چند اہل قلم نے بھی یہ لکھ دیا ہے کہ عہد غزالی میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار رُوبہ زوال ہو چکا تھا۔ بغداد کی خلافت اپنے سیاسی اقتدار کو کھو کر صرف ایک مذہبی اور دینی قیادت و مرکزیت کی جو شکل اختیار کر چکی تھی اسی کو دلیل میں پیش کر دیا جاتا ہے اور سمجھا دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے زوال کے لیے یہ تاریخی واقعہ کافی ہے۔

لیکن واقعات ہی کی بنیاد پر مجھے اس تاریخی نظریہ سے قطعاً اختلاف ہے۔ سارے اسباب و وجوہ پیش کرنے کا تو یہاں موقع نہیں ہے لیکن اتنی بات سے آگاہی تو عام تاریخوں کے مطالعہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ امام حجۃ الاسلام جن کی ولادت ۳۵۵ھ اور وفات ۴۵۵ھ میں ہوئی۔ پچپن سال کا یہ زمانہ ایک طرف امام کے محیر العقول کارنامے کے لحاظ سے جہاں عجیب ہے تو دوسری طرف جس قسم کے اہم واقعات و حوادث تاریخ اسلامی کے ان چند سالوں میں پیش آئے ہیں اپنی خاص خصوصیتوں کی وجہ سے بھی کچھ کم عجیب نہیں ہیں۔ ابھی عہد غزالی کے ان خاص واقعات کو تو جانے دیجئے میں سر دست یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غزالی کے عہد کو مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے زوال بلکہ اضمحلال کا عہد قرار دینا آخر کس بنیاد پر صحیح ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امام غزالی کا زمانہ پانچویں صدی ہجری کا زمانہ ہے اسلامی تاریخ کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھئے آپ اس میں پائیں گے کہ پانچویں صدی میں ایک طرف مشرق میں سب سے بڑی سیاسی قوت سلاجقہ یا سلجوقیوں کی نظر آئے گی خصوصاً امام غزالی کے عہد تک سلجوقیوں کی حکومت عروج کے اس نقطہ تک پہنچ چکی تھی جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں یعنی ملک سلجوقی جو امام غزالی کے زمانہ میں سلجوقیوں کا بادشاہ تھا اسی کے ذکر میں اس قسم کے فقرے عام تاریخوں

۱۔ مسلمان بادشاہوں کے متعلق عیوب کے ساتھ افسوس ہے کہ ان کی خبریوں کے ذکر کو لوگوں نے ترک کر دیا غلط فہمی اب تو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ اسلامی قانون پر کسی اسلامی حکومت کا عمل درآمد نہ تھا۔ حالانکہ اور کچھ ان بادشاہوں کے عہد میں تھا یا نہ تھا لیکن قانون جہاں تک میں جانتا ہوں ہر زمانہ میں اسلام کے سوا (باقی حاشیہ لگے صفحہ پر)

میں آپ کو ملیں گے کہ :-

خطبہ من اقصی بلاد التوالتی اقصی
بلاد الیمین - (المنظم لابن جوزی ص ۹)
یعنی ترکستان کے دور دست علاقوں
میں یمین و جنوبی عرب کے آخری حدود تک اسی بادشاہ
کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) مسلمانوں کی کسی حکومت کا کسی ملک میں کوئی قانون نافذ نہ رہا۔ اکبر کا زمانہ ہندوستان میں ضرر
ایسا گزرا ہے جس میں اسلامی قانون کی جگہ نئے قوانین کے نفاذ کا ارادہ کیا گیا تھا لیکن بظاہر اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی اور
کچھ اسی قسم کی صورت علاؤ الدین خلجی کے زمانہ میں پیش آئی مسلمانوں کے ہاتھ میں دنیا کی سیاست کی باگ جب تک ہی اسلامی
قانون کے ساتھ اس کی وفاداری مسلسل باقی رہی، یورپ کے تسلط کے بعد جو کچھ ہوا یا سو رہا ہے یہ قصہ ہی الگ ہے
بہر حال مسلمان سلاطین سے شکایت اگر کچھ ہو سکتی ہے تو ان کے ذاتی کردار و اخلاق کی اور اسی وجہ سے مالی معاملات میں بھی
ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن قانون کی حد تک ہر حکومت مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ اسلام کی حکومت ہی ہے اور ذاتی حیثیت
سے بھی ہر حکمران کا حال ایک سا نہیں ہے۔ ان میں جہاں بُرے میں کافی تعداد اچھے اور دنیدار بادشاہوں کی بھی ہے
یہی ملک شاہ سلجوقی ہے حکومت کے مالیہ میں جو کچھ اس نے ترمیم کی وہ الگ داستان ہے بعض ذاتی واقعات اس بادشاہ
کے سننے کے قابل ہیں جو ابن جوزی نے منظم میں لکھا ہے کہ بادشاہ کے کیمپ میں ایک دیہاتی خر بوزہ بیچنے آیا تھا۔ کسی فوجی
افسر کے غلام نے خر بوزہ سے اس سے چھین لیا۔ دیہاتی پیچا رہے راستے سے کنارے ہٹ کر دوڑا تھا۔ بادشاہ شکار سے
واپس آ رہے تھے آدمی کو بھیج کر طلبایا۔ کیوں دتا ہے؟ اسی نے حال بیان کیا۔ قصہ طویل ہے حاصل یہ ہے کہ غلام تو گرفتار
نہ ہو سکے بھاگ گئے، تب بادشاہ نے فوجی افسر کا ہاتھ پکڑ کر دیہاتی کسان کے حوالے کیا کہ اس کو بیچ کر تو اپنے خر بوزوں
کے دام و صول کر لے اور اسے قسمیں دیں۔ دیہاتی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلا آگے جا کر کئی ہزار پر بات طے ہوئی اور
یہی لے کر امیر کی رہائی ہوئی دیہاتی نے بادشاہ کو آکر مطلع کیا کہ میرے بچے و صول ہو گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ ایک فوجی ایک مظلوم نے
بادشاہ کے گھوڑے کی رگام راستہ میں پکڑ لی۔ پوچھا کیا ہے؟ اس نے ظلم کی داستان بیان کی اسی وقت گھوڑے سے ملک شاہ اتر گیا
اور مظلوم سے کہا میری آستین پکڑ لے اور اسی طرح گھٹیلے ہوئے مجھے نظام الملک طوسی وزیر کے پاس لے چل ایسا رانا بلیغ تھا کہ مظلوم
کو یہی کرنا پڑا۔ نظام الملک کے معلوم ہوا کہ بادشاہ اس شکل میں آ رہے ہیں نیگے پاؤں دوڑا۔ بادشاہ نے دیکھنے کے ساتھ کہا۔ حسن میں نے
دعایا کو تمہارے سپرد اسی لیے کیا تھا کہ امیر ان پر ظلم کریں؟ اسی وقت ظلم کا ازالہ نظام الملک نے کیا حالانکہ ظالم ایک مشہور امیر کبیر تھا۔

ایلیفنی نے اسی اجمال کی تھوڑی حیرانی تفصیل ان لفظوں میں کی ہے کہ :-

ملک من مدینہ کا شجر التزک الی بیت المقدس
طولا ومن قسطنطنیة وبلاد الحرت الی بلاد
الهند عرضاً۔ (ص ۱۳۹ ج ۳)
ترکوں کے شہر کا شجر سے بیت المقدس تک تو دنیا
کے طول میں ملک شاہ کی بادشاہت قائم تھی اور
قسطنطنیہ اور ایشیا کوچک سے نہر مند (دریا اٹک)
تک عرض میں اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔

ان ہی کے الفاظ یہ بھی ہیں :-

ملک ماوراء النہر وبلاد الہیاطلة وبلاد
الہمد و الجزیرہ والشام والعراق وخراسان
وغیر ذلک۔
یعنی ملک شاہ ماوراء النہر (بخارا سمرقند وغیرہ) اور
ترکوں کے علاقوں، روم کے علاقوں، اور جزیرہ (صقل
وغیرہ) شام، عراق، خراسان وغیرہ کا تنہا فرمانروا تھا۔

اور یہ حال مسلمانوں کی مشرقی سلطنت کا تھا۔ اسی کے مقابلہ میں مغرب میں دیکھئے۔ یہ صحیح ہے کہ
اندلس میں مسلمانوں کی مرکزی قوت کا شیرازہ بکھر چکا تھا لیکن بائیں ہمد اہم غزالی جس نے مانہ میں موجود تھے
یہی وہ زمانہ ہے جب مغرب کی سب سے بڑی سیاسی قوت کا منظر مراکش کا مشہور بادشاہ امیر المسلمین
یوسف بن تاشفین تھا۔ اگرچہ یہ مغربی افریقہ کا مسلمان حکمران تھا لیکن یورپ میں بھی اپنی فوجی قوت کا
منظاہرہ جس شان کے ساتھ اس نے اہم غزالی کے زمانہ میں کیا تھا جس کا سرسری ذکر آگے بھی آ رہا ہے
ان ہی چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اسلامی مورخین نے دعویٰ کیا ہے کہ :-

کان اکبر ملوک الدنیا فی عصرہ
یوسف بن تاشفین اپنے عہد میں دنیا کا سب سے
بڑا بادشاہ تھا۔ (ایلیفنی ص ۱۹۳ ج ۳)

خیال کرنے کی بات ہے کہ جس زمانہ میں مشرق میں ملک شاہ سلجوقی اور مغرب میں یوسف بن تاشفین
جیسے اسلامی سلاطین حکمرانی کر رہے تھے۔ اس زمانہ کو مسلمانوں کے سیاسی صنعت یا اضمحلال کا زمانہ قرار دینا
آخر کسی حیثیت سے بھی صحیح ہو سکتا ہے اور یہ تو خیر عہد غزالی کی عام بات ہے اب ان واقعات کی اجمالی
داستان سن لیجئے جو مشرق اور مغرب دونوں علاقوں میں اس وقت پیش آئے ہیں جب اہم غزالی زندہ تھے اور اسی
سے اندازہ کیجئے کہ عام مسلمانوں کی نفسیات پر ان واقعات کا کیا اثر مرتب ہوا ہو گا یا کیا مرتب ہو سکتا تھا۔
میرا مطلب یہ ہے کہ ”یورپ اور اسلام“ کی سیاسی کشمکش نے آج جس نتیجہ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے

کہ اس کشمکش اور آدینرش کی ابتداء امام غزالی کے زمانہ بلکہ اس زمانہ سے پہلے ہو چکی تھی لے

لے بلکہ یاجوج و ماجوج کے جس روم (دو پہاڑیوں کے بیچ کی دیوار) کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک نیند سے بیدار ہو کر رات کے وقت یہ فرمایا تھا کہ یاجوج و ماجوج کے روم میں اتنا بڑا سوراخ پیدا ہو گیا (اور سوراخ کی مقدار بتاتے ہوئے) آپ نے عقد انامل کی اصطلاح کی طرف اشارہ انگلیوں کو بانڈھ کر فرمایا جس سے دس کا عدد سمجھا جاتا ہے اور فرماتے تھے کہ دہل للعرب من شرقہ اقترب (تباہی ہے کہ عرب کے لیے اس برائی سے جو قریب لگتی)۔ یہ روایت صحاح ستہ کی عام کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی روایت کے متعلق جن لوگوں کا خیال حزقیل کی کتاب کے ان فقرہ کی بنیاد پر یعنی حزقیل نبی نے کہا۔ خداوند کا کلام مجھ کو پہنچا اور اس نے کہا کہ اے آدم زاد تو جوج کے مقابل جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روس اور مسک اور تو بال کا سردار ہے اپنا منہ کرا اور اس کے برخلاف نبوت کر اور کہہ کہ خداوند یہوداہ یوں کہتا ہے کہ دیکھ اے جوج روس اور مسک اور تو بال کے سردار میں تیرے مخالف ہیں میں تجھے ہلا دوں گا اور تیرے جڑوں میں اپنی غشی مار دوں گا (حزقیل باب ۲۰-۲۱) اور یوحنا کے عکا شق کے نام سے عہد جدید کے کتابوں میں ایک کتاب جو پائی جاتی ہے اسی کتاب میں پہلے ایک آنے والے شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہتا ہے "بعض نسخوں میں برحق کی جگہ امین لفظ ہے۔ بہر حال الصادق الامین کے بعض خصوصی اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے ہزار سال تک کے لیے اس اڈہ پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر اتھاہ گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ ہزار سال تک قوموں کو گمراہ نہ کرے اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصہ کے لیے وہ کھولا جائے گا۔ اس تھوڑے عرصہ میں جب وہ کھولا جائے گا۔ لکھا ہے کہ جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی "یاجوج و ماجوج" کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار سمند کی ریت کے مانند ہو گا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کے شکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے پھر آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائیگی۔ (مکاشفہ یوحنا باب ۴-۸) بہر حال ایمل کی ان شہادتوں کی بنیاد پر جو یورپ کی قوموں کی یا جوج و ماجوج سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ ان کا خیال تو یہی ہے کہ اسلام کے مقابلہ میں یورپ اٹھنے کی تیاری عہد نبوت ہی میں کرنے لگا تھا تاریخ سے اس کی توثیق بھی ہوتی ہے بعض کہتے ہیں کہ انگلستان میں گوگ ہل (کوہ ماجوج) کے نام کی پہاڑی بھی ہے اور لندن شہر کے مشہور گلڈ ہال پر کہتے ہیں کہ گوگ گوگ کے بنی مجھے اس وقت تک قائم ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب "آگ" آتشیں اسلحہ کی انتہا ایٹم بم پر مبنی کیا اس کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲

اور یہ بھی درست ہے کہ ”جنگ دوسر وارڈ“ کی فارسی ضرب المثل ہے، یا عربی کی ضرب المثل ”الحرب سجال“ کے عام قاعدے کے مطابق ان آویزشوں میں کبھی مسلمانوں کے ہاتھ اور کبھی یورپ والوں کے ہاتھ میدان رہتا تھا لیکن ٹھیک جس زمانہ میں حضرت امام حجۃ الاسلام دینا میں رولق افروز تھے ”یورپ اسلام کی اسی کش مکش کے سلسلہ میں ایک عجیب غریب فیصلہ کن معرکہ مشرق میں پیش آیا اور اسی کے کچھ دن بعد اسی کے قریب ”مغربی محاذ“ پر مسلمانوں کو جو بہ میاں نصیب ہوئی ہے، اسلامی تاریخ میں چند ہی واقعات شائد ان کے مماثل مل سکتے ہیں، میں پہلے مشرقی میدان کے قصے کو سناتا ہوں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا امام غزالی کے عہد میں مشرق کی سب سے بڑی

الپ ارسلان کی فتح اور ارمانوس کی شکست

سیاسی قوت سلجوقیوں کی تھی بلکہ شاہ سلجوقی سے پہلے حکومت کافرماں روم ملک شاہ کا باپ الپ ارسلان تھا، الپ ارسلان اور قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ ارمانوس کے درمیان آویزشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ قسطنطنیہ کے اس عیسائی بادشاہ کے ساتھ مسلمانوں کی دلچسپی یا اسلامی حکومت میں جو اس کی اہمیت تھی اس کا اندازہ آپ کو اسی واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ سلجوقیوں کے مشہور وزیر باتدبیر نظام الملک طوسی کے سامنے ایک غلام کی بڑی تعریف فوجی افسر نے کی لیکن غلام نظام الملک کی نگاہ میں کچھ زیادہ نہیں جپا لیکن افسر بھی اس کی خریداری پر اصرار کرتا رہا۔ اس کے اصرار کو دیکھ کر نظام الملک نے تعریضاً کہا :-

نحسی ان یاتینا ملک الروم اسیرا۔
شائد روم و قسطنطنیہ کے بادشاہ ہی کو یہ غلام قید کر

(ج - ۱ - کا مل ابن اثیر ص ۲۳) کے لئے آئے گا۔

خیر یہ تو ایک ذیلی واقعہ تھا، نظام الملک کی زبان سے ایک تعریضی فقرہ نکلا تھا کون جانتا تھا کہ وہی واقعہ کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔

ہوایہ کہ الپ ارسلان ارمانوس ہی کی فکر میں اپنے پائیہ تخت سے نکل کر شام کے علاقوں میں گشت کر رہا تھا اس عرصہ میں ارمانوس اور الپ ارسلان کے درمیان خلیفہ بغداد نے صلح کرانے کی بھی کوشش کی تھی اور صلح نامہ گویا ایک طرح سے طے ہو چکا تھا اس عرصہ میں شدید قسم کا قحط شامی علاقوں میں پھوٹ پڑا۔ الپ ارسلان نے مجبوراً فوجیوں کو خراسان جانے کا حکم دے دیا لیکن خود خاصے کے چار ہزار غلاموں کے ساتھ وہ شامی علاقے ہی میں ٹھہرا رہا۔ اسی حال میں اچانک اس کو خبر ملی کہ سرحد پر ارمانوس نے عظیم الشان

تیار یوں کے ساتھ حملہ کر دیا ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ارمافوس کے ساتھ تین لاکھ آدمی تھے لیہ سیکڑوں گاڑیاں تھیں جن پر سامان جنگ لدا ہوا تھا۔ منجیقوں، عرادلوں، دیالوں کی تعداد بھی کافی تھی۔ بعض بعض منجیقین اتنی بڑی تھیں کہ بارہ بارہ سو آدمی مل کر اس کو کھینچتے تھے خیال کرنے کی بات ہے کہ ایک طرف تین لاکھ ٹڈی دل انسانوں کا مجمع ہے اور دوسری طرف مسلمان بادشاہ کے ساتھ صرف چار ہزار غلام ہیں۔ فوج کے اصل سپاہی وطن جا چکے تھے، قدرتا الپ ارسلان کی سخت آزمائش کا وقت تھا لیکن اس نے اپنے قلب میں قوت محسوس کی، جمعہ کا دن تھا جب دونوں میں مٹھ بھڑ مٹھنے والی تھی الپ ارسلان مسجد آیا۔ پہلے خوب دیا، چہرے پر خاک ملی اور حق تعالیٰ سے توفیق و نصرت کا طالب ہوا، پھر اس نے ساتھیوں کی طرف خطاب کر کے کہا کہ بادشاہی اور افسری ختم ہو چکی، میری حیثیت اسلام کے ایک دینی اسپاہی سے زیادہ اب نہیں رہی ہے میں نے توارادہ کر لیا ہے کہ اسلام کے اس دشمن کے مقابلہ سے اب پیٹھ نہ پھیروں، خواہ میں مارا ہی کیوں نہ جاؤں یا خدا مجھے کامیابی نصیب کرے۔ آپ لوگوں کو اختیار ہے جس کا جی چاہے اس جہاد میں میری رفاقت کرے اور جس کا جی چاہے چلا جائے۔ لکھا ہے کہ اس نے سرے کفن باندھا تیردکان اور ترکش سب بچھینک کر، گرز بدست گھوڑے پر سوار ارمافوس کی اس ٹڈی دل فوج پر غضبناک شیر کی طرح ٹوٹ پڑا۔ بادشاہ کے اس حال کو دیکھ کر غلاموں کا جو دستہ اس کے ساتھ تھا جان پر کھیل کر دشمن کی فوج میں گھس پڑا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ چند گھڑیاں بھی گزرنے پائی تھیں کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے! فراتفری ان کی فوج میں پھیل گئی۔ بڑی تعداد تو ان لوگوں کی قتل ہو گئی۔ بھاگنے کی راہ جنہیں ملی وہ بھاگ گئے باقی گرفتار ہوئے۔ الپ ارسلان جب اپنے خیمے کی طرف واپس آیا تو وہی فوجی آفیسر جس نے نظام الملک کے سامنے غلام کو پیش کرتے ہوئے مذکورہ بالا تعرضی فقرے کو سنا تھا وہی بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور آکر عرض کرنے لگا کہ میرے غلاموں نے جن قیدیوں کو پکڑا ہے کہتے ہیں کہ ان میں ارمافوس یعنی خود شاہ قسطنطنیہ بھی ہے اور اس کا پکڑنے والا وہی غلام ہے جسے تعرضاً نظام الملک نے کہا تھا کہ "شاہ روم ہی کو تو قید کر کے یہ لے آئے گا"۔ الپ ارسلان کے ساتھ ایسے آدمی موجود تھے جو قسطنطنیہ متعدد سفارتوں میں جا چکے تھے ارمافوس

لیہ ابن جوزی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک لاکھ آدمی تو صرف نقب لگانے، زمین کھودنے اور راستہ وغیرہ ہموار کرنے کے لیے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ جنگی سپاہیوں کے اس زمانہ میں بھی انجینئری کا کافی عملہ فوجوں کے ساتھ رہتا تھا۔

کو خوب پہچانتے تھے وہی بھیجے گئے تحقیق سے معلوم ہوا کہ واقعہ صحیح ہے۔ الپ ارسلان نے اپنی اس غیر معمولی کامیابی پر سجدہ شکر بجالایا۔ ارمانوس اس کے بعد الپ ارسلان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ شرم سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ دونوں میں جو گفتگو ہوئی دلچسپ ہے، تاریخوں میں اس کی تفصیل پڑھیے لے خلاصہ یہ ہے کہ

لے لکھا ہے کہ اس کی تصدیق ہو جانے کے بعد کہ واقعی خود شاہ قسطنطنیہ گرفتار ہو گیا ہے۔ الپ ارسلان نے حکم دیا کہ میرے پاس پابہ زنجیر جس حال میں ہے حاضر کیا جائے، بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ارمانوس بادشاہ کے سامنے لایا گیا چونکہ حملہ کی خبر سن کر الپ ارسلان نے ارمانوس کے پاس اپنا قاصد بھیجا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان خلیفہ بغداد نے جو صلح کا معاہدہ طے کر دیا ہے اس کی تم نے خلاف ورزی کی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ تم واپس ہو جاؤ جو اب میں ارمانوس نے کہلا بھیجا کہ میں نے اس مہم کی تیاری میں بہت زیادہ دولت صرف کر دی ہے اور مختلف علاقوں سے جنگی سوراوؤں کو جمع کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمیں نہر ارچیدہ یورپین سوار اور اسی کے قریب ایشیائی علاقے کے جنگ جو بہادر اس کے ساتھ تھے۔ علاوہ اس کے اس نے پولینڈ، بلقان وغیرہ سے بھی سپاہی فراہم کیے تھے۔ بہر حال آخر میں اس نے لکھا تھا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان معاہدے ہی پہنچ کر ہو گا۔ اس فقرہ نے الپ ارسلان کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ غصہ کی آگ میں جل رہا تھا چونکہ ارمانوس اس حال میں اس کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ کے ہاتھ میں کوڑا تھا کھینچ کر تین تازیانے اس کی پیٹھ پر سید کیئے۔ ارمانوس سر جھکائے کھڑا تھا کوڑے کھانے کے بعد اس نے الپ ارسلان سے کہا۔

”اے بادشاہ اب سزائے بیکار ہے میں نے تیاری پوری کی تھی لیکن خدا نے تمہاری مدد کی اب جو جی میں تمہارے آئے فیصلہ کرو۔“

یہ سن کر الپ ارسلان نے کہا کہ جس حال میں تم ہو اگر تمہارے سامنے میں اسی حال میں پیش کیا جاتا تو بتاؤ تمہارا سلوک میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ارمانوس نے کہا۔ ”برے سے بُرا سلوک جو سوچا جاسکتا ہے وہی میں اختیار کرتا۔“ ارمانوس کی راست بیانی سے الپ ارسلان متاثر ہوا اور چلا کر بولا اگر اس جواب کے سوا کوئی دوسرا جواب دیتا تو یقیناً وہ جھوٹ ہوتا پھر اس نے ارمانوس سے کہا کہ تمہارے ساتھ میں کیا کر دوں گا؟ کیا تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اس نے کہا تین ہی چیزوں کا متہیں اختیار ہے۔ چاہے قتل کر دو چاہے اپنے ہمالک محروسہ میں مشہر کر کے مجھے دسوا کرو۔ یہی تیسری بات سودہ تو ذکر کے قابل بھی نہیں ہے۔ الپ ارسلان نے کہا کہ تباہ آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے قصور کو معاف کر دو اور زرقہ دینے لے کر مجھے چھوڑ دو۔ الپ ارسلان نے کہا کہ مگر میں نے اسی تیسری شق کے اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ پھر الپ ارسلان نے اپنے ہاتھ سے ارمانوس کی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

الپ ارسلان نے بجائے سختی کے ارمانوس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ زرفدیہ لے کر اس کو چھوڑ دیا۔ خود تین میل تک اس کو پہنچانے گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ یورپ کے مقابلہ میں اسلام کی اس عجیب و غریب فتح کا جو قصہ پیش آیا تھا اور اس غیر متوقع کامیابی سے مسلمان جتنا متاثر ہوئے تھے اس کا اندازہ ابن جوزی کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو انہوں نے کچھ ہی دن بعد اپنی تاریخ المنظم میں اس واقعہ کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ :-

وهذا الفتح في الاسلام كان عجبالا
یہ فتح اسلام کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے جس کی مثال نہیں ہے۔

پھر خود ہی لکھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ :-

” اس مہم میں دشمن چاروں طرف سے اس لیے سمٹ کر آئے تھے کہ اسلام اور اسلام والوں کی بنیاد ہی نکال کر پینک دیں گے قسطنطنیہ کا بادشاہ یہ ارادہ کر کے چلا تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے اگر رے (سلجوقیوں کے پایہ تخت) تک جانا پڑا تو بڑھتا چلا جاؤں گا۔ عیسائی سردار مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں کو آپس میں تقسیم کر چکے تھے۔ شاہ قسطنطنیہ نے خصوصیت کے ساتھ اپنے اس سردار کو جس کے حصہ میں بغداد پڑا تھا یہ وصیت کی تھی کہ دیکھنا بغداد کے اس بڑھے کا خیال رکھنا وہ نیک آدمی ہے اور میرا دوست ہے (یعنی خلیفہ) عیسائی سردار جس وقت اپنے ملک سے روانہ ہوئے تھے تو باہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ سرداروں کا موسم تو ہم لوگ رے میں گزاریں گے اور گرمی عراق میں۔ والپسی میں شامی علاقوں کا بھی فیصلہ کر لیں گے۔“ (ص ۶۶۴ ج ۸)

(لغیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) بڑیاں نکال دیں اور ایک خاص شاہی خیمہ میں اسے ٹھہرایا گیا۔ اس کا تاج اور لباس جو چھینے گئے تھے دوبارہ پہنا دیئے گئے۔ ارمانوس بھی الپ ارسلان کے اس حسن سلوک سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ طے ہوا کہ اُسندہ سے قسطنطنیہ میں وہ الپ ارسلان کے نائب ہونے کی حیثیت سے حکومت کرے گا اور سالانہ خرچ بھی ارسال کرتا رہے گا۔ زرفدیہ میں پیش قرار رقم دینے کا وعدہ کیا بادشاہ نے ارمانوس کیسے اس کے چند سرداروں کو بھی خلاصی بخشی خود تین میل تک ارمانوس کی مشالعت میں گیا۔ لکھا ہے کہ جب الپ ارسلان رخصت ہو کر ارمانوس اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ بغداد کس سمت میں واقع ہے جب بتایا گیا تو خلافت اسلامی کے پایہ تخت اور خلیفہ کی طرف اس نے تعظیماً سر جھکایا اور یوں یہ قصہ ختم ہوا کہ جو واقعات پیش آئے انہیں تاریخ میں پڑھیں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ معرکہ جس جگہ پیش آیا تھا اس کا نام ”دہودہ“ تھا۔

اور یہ واقعہ تو مشرق میں پیش آیا امام غزالی کی اس وقت عمر تیرہ چودہ سال کے درمیان تھی۔ کم از کم ابن جوزی کے زمانہ تک ”اسلامی فتوحات“ کے سلسلہ میں اس عجیب و غریب فتح و کامیابی کی نظیر مسلمانوں کی تاریخ میں موجود نہ تھی ”اسلامی دنیا“ پر اس غیر معمولی کامیابی کا جو اثر مرتب ہوا ہوگا اس کا اندازہ تو اس وقت بھی کیا جاسکتا ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ :-

”جب بغداد میں اس فتح کی خبر پہنچی تو ہر سرگلی کو چہ میں خوشی کے شادیاں بچنے لگے ”بیت النبہ“ میں لوگ جمع ہوئے اور فتح کی خوشخبری کے جو خطوط آئے تھے وہ پڑھے گئے۔“

بہر حال یہ قصہ تو اس وقت کا ہے جب امام حجتہ الاسلام طالب علی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی کے کچھ دن بعد جب وہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی صدارت پر فائز ہو چکے تھے اور اسلامی دنیا کے ممتاز دوسرے بڑے علماء کی صف میں داخل ہو چکے تھے۔ کم و بیش ان کی عمر اس وقت ۲۹ سال کے قریب تھی کہ مغرب میں اسی کے قریب ایک دوسرا فیصلہ کن معرکہ ”یورپ اور اسلام“ کے درمیان پیش آیا۔

مسلمانوں کی تاریخ میں اس واقعہ کا نام ”وقعة الزلاقیہ“ ہے۔ زلاقیہ اس میدان کا نام تھا جہاں یہ معرکہ پیش آیا تھا تفصیلات کا مطالعہ تو عام تاریخوں میں کیجئے ہیں

واقعہ زلاقیہ

صرف خلاصہ اس کا درج کرتا ہوں۔

واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ پانچویں صدی میں اندلس کے مسلمانوں کی مرکزی سلطنت طوائف الملوک کی شکل اختیار کر چکی تھی لیکن اندلس کے سامنے مغرب اقصیٰ کا علاقہ افریقیہ میں تھا وہاں مسلمانوں کی ایک عظیم الشان حکومت ان لوگوں کی قائم ہو گئی تھی جن کا نام اسلامی تاریخ میں ”ملشین“ یا نقاب پوشوں کی حکومت تھی، امام غزالی کے زمانہ میں اس حکومت کا فرمانروا وہی یوسف بن تاشقین تھا جس کے متعلق ایلافی کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ اپنے وقت میں کرہ زمین کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔

زلاقیہ کا واقعہ اسی یوسف بن تاشقین کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس زمانہ میں اندلس کے ایک بڑے حصے میں عیسائیوں کی بھی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ان کا پایہ تخت طلیطلہ تھا۔ طلیطلہ میں از فونش نامی عیسائی حکمران حکمرانی کر رہا تھا۔ قصہ بہت طویل ہے، حاصل یہ ہے کہ اندلس کے ملوک الطوائف جن میں اشبیلیہ کا حکمران معتمد بن عباد سب سے زیادہ سربراہ درودہ تھا۔ ان سب کے اشارے سے از فونش کے مقابلہ کے لیے یوسف بن تاشقین مراکش سے اپنی فوج کے ساتھ اندلس پہنچا۔ از فونش شاہ طلیطلہ کو جب اس کی خبر ملی تو یوسف

بن تاشفین جو عام طور امیر المسلمین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ خلافت بغداد سے یہی خطاب ان کو ملا بھی تھا۔ ان کے نام اذ فوش نے ایک طویل خط لکھا جس میں امیر المسلمین کو اس نے نصیحت کی تھی کہ میری طاقت و قوت کا چونکہ صحیح اندازہ تم کو نہیں ہے اس لیے بے سوچے سمجھے مسلمان ندلس کے اکسانے پر تم یہاں چلے آئے ہو مناسب یہ ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے ملک واپس ہو جاؤ بہر حال اسی قسم کے مضامین سے اس کا خط بھرا ہوا تھا۔ امیر المسلمین کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اپنے سیکرٹری کو بلا کر جواب لکھنے کا حکم دیا۔ سیکرٹری جب جواب لکھ کر لایا تو سننے کے بعد امیر المسلمین نے کہا کہ یہ تو بڑی طویل عبارت ہے پھر تو قلم ہاتھ میں لیا اور اذ فوش کے خط کی پشت پر اپنے ہاتھ سے لکھا:

الذی ستکون تراہ
جو کچھ ہو کر رہیگا اسے تو خود دیکھ لے گا۔

اس جواب کے بعد اذ فوش کے لیے مقابلہ کے سوا دوسرا چارہ کار ہی کیا تھا۔ آخر دونوں طرف سے فوجیں ٹرھیں، مسلمانوں نے اپنا کیمپ بطلیوس کے علاقہ میں اس میدان میں قائم کیا تھا جس کا نام "زلاقہ" تھا۔ اسی نام سے اب تک تاریخوں میں یہ جنگ مشہور ہے۔

لکھا ہے کہ اذ فوش کے ساتھ پچاس ہزار یورپ کے جدید اور جنگ جو سورا تھے انہی پر اس کو ناز تھا۔ ادھر امیر المسلمین کی فوج تھی جو افریقہ سے آئی تھی اور ندلس کے چند ملوک الطوائف کے سپاہی اور رضا کار مسلمان تھے۔ اذ فوش نے دھوکہ میں رکھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے خوب کشمکش ہوئی لیکن آخر کار نتیجہ یہ نکلا جیسا کہ کامل ابن اثیر میں ہے کہ:-

ولم یزجج من الفرنج الی بلادهم
یورپین فرنگی سپاہیوں میں سے نہیں واپس ہوئے اپنے
غیر ثلاثمائہ فارس (۵۳ ج ۱)
ملکوں کی طرف مگر صرف تین سو سوار۔

اور یوں اذ فوش کے پچاس ہزار فرنگی فوجیان "زلاقہ" کے میدان میں کھیت ہو کر رہ گئے۔ لکھا ہے کہ:-

جعل المسلمون من رؤس القتلى کو ما
کثیراً فکانوا یؤذنون علیہا الی
مسلمانوں نے مقتولوں کی لاش کے ڈھیروں
سے بکثرت ٹیلے بنائے اور ان ہی ٹیلیوں پر چڑھ
کر اذان دیتے تھے تاکہ ہاشمیں سڑ گئیں تب
ان جیفت فاحرقوها (۵۳ ج ۱)
جاڑ دی گئیں۔

ٹھیک جیسے ارمانوس کے مقابلہ میں الپ ارسلان کو کامیابی جمعہ کے دن ہوئی تھی آج بھی اتفاقاً جمعہ

کا دن تھا۔ مشرق و مغرب کی ان دونوں غیر معمولی کامیابیوں میں کل سولہ سال کا فاصلہ تھا۔ یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کسی ایک قوم کو ایک ہی سمت میں نہیں بلکہ مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی اپنے سب سے بڑے حریف کے مقابلہ میں اتنے قلیل عرصہ میں یعنی کل سولہ سال کے اندر اندر ایسی عظیم الشان کامیابیاں جس وقت میسر آئی ہوں گی اس کا اثر ان کے نفسیات پر قدرتنا کیا پڑ سکتا ہے۔

میرا مطلب یہ ہے کہ جس زمانہ میں یہ واقعات پیش آئے ہیں دنیا میں مسلمانوں کو کسی قسم کا خطرہ اگر اس عہد میں کسی سے تھا تو وہ ان ہی عیسائی قوموں سے تھا جو یورپ کے مشرقی اور مغربی حدود میں ان سے پنجہ آزمائی کر رہی تھیں ورنہ مسلمانوں کے سوا مسلمانوں سے ہاتھ ملانے کی جرأت اس زمانے میں دنیا کی کون قوم کر سکتی تھی۔ تاتاریوں کا ظہور تو ساتویں صدی کی ابتداء میں ہوا اور امام غزالی کے سامنے یہ دونوں مشرقی و مغربی فصولہ کن معرکے پانچویں صدی ہجری میں پیش آئے تھے یقیناً غلامی کے اس عہد میں مسلمانوں کے ان فتوحات اور ان کے نفسیاتی آثار و نتائج کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قوموں کے مقابلہ میں جب قدرت کسی قوم کو اس قسم کی غیر معمولی فاتحانہ برتری عطا کرتی ہے تو برنشہ اس کے بعد سوار ہوتا ہے اور اخلاقی بنیادوں میں جو تغیرات شعوری و غیر شعوری طور پر ان حالات میں طبعاً پیدا ہوتے ہیں اس کا مشاہدہ اسی قسم کی کسی قوم کے

لے میں نے جو لکھا تھا کہ اذ فونش نے دھوکہ دے کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لڑائی جمعہ کے دن ہو گئی تھی۔ یہ ہوا کہ جب دنوں جانب فوجیں اتر گئیں تو اذ فونش نے مسلمانوں کے پاس لکھا کہ کل تو جمعہ کا دن ہے جو تمہاری عید کا روز ہے اور اس کے ایک دن بعد اتوار کا دن آتا ہے جو ہماری عید کا روز ہے پس مناسب ہے کہ مقابلہ دو شنبہ کے دن شروع ہو۔ مسلمانوں نے اس کی بات مان لی لیکن اذ فونش نے جمعہ کے دن یہ سمجھ کر کہ مسلمان مطمئن ہوں گے حملہ کر دیا مگر اس کے برعکس کید اور جال کو خدشہ نے ناکام فرمایا۔ لکھا ہے کہ اذ فونش نے اس زمانے میں جب طلیطلہ سے چلا تو خواب دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے اس کے آگے ایک ڈھول کھلے جس پر وہ ٹھوکریں لگاتا ہے۔ پادریوں سے اس خواب کی تعبیر اس نے پوچھی لیکن انہوں نے مغربی ظاہر کی تیس ایک مسلمان عالم کو بلا کر اس نے تعبیر دریافت کی انہوں نے کہا کہ بادشاہ اس خواب کی تعبیر اگر مجھ سے نہ پوچھیں تو بہتر ہے مگر جب مصر ہوا تو انہوں نے سورہ العنکبوت کا مضمون اس کو سنایا اور کہا کہ آپ کے اس جنگ میں کامی ہوگی اور ڈھول کے نقرہ ٹھونکنے کے متعلق بھی قرآنی آیت فاذا انقروا الناقور سے استنباط کیا کہ تمہارے لیے یہ دن سخت دشوار ہوگا۔ اذ فونش اس تعبیر کو سن کر خاموش ہو گیا جب اپنے فوجی ساز و سامان اور اپنے سواروں کو اس نے دیکھا تو اس نے مسلمان عالم کو بلا کر کہا کہ اس فوج کے ساتھ تو محمد کے خدا سے بھی میں لڑ سکتا ہوں۔

افراد میں ہم کر سکتے ہیں جیسے عالم میں اس قسم کی برتری میسر آئی ہو آخر نفسیات انسانی کے نباض اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بلا وجہ نہیں فرمایا تھا۔

واللہ ما الفقرنا نحشی علیہ کم و لکن اخشی
علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت
علی من کان قبلكم فتنا فتنوہا کما تافسوها
وتلہیکم کما التہتہم (رداء البجاری)

خدا کی قسم محتاجی اور غربت کا تمہارے متعلق اندیشہ نہیں ہے مگر میں جس چیز سے ڈر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں تمہارے وسعت عطا کی جائے گی۔ جیسے گزشتہ قومیں جو تم سے پہلے گزریں ان کی دنیا میں وسعت بخشی گئی تھی پھر جیسے گزشتہ قوموں میں کشمکش پیدا ہوئی تم بھی ایک دوسرے کے مقابلہ میں نفسانیت سے کام لگے اور جیسے دنیا نے ان کو غافل بنا دیا تمہیں بھی بنا دے گی۔

ہر بدر کے پیچھے احد ہے

یقیناً جو کچھ فرمایا گیا تھا اس کا سامنے آنا ضروری تھا۔ اور میں تو خیال کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی سینزدہ صد سالہ تاریخ ہر "بدر" کے پیچھے کسی نہ کسی شکل میں "احد" کا شتر بھی مسلسل عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقیہ واقعہ نہیں ہے بلکہ حکیم کی حکمت کا یہ اقتضا ہے۔

خیر اس مسئلہ کو تو جانے دیجئے میں تو اس وقت آپ کے سامنے اس سیاسی ماحول کا ایک سرسری خاکہ پیش کرنا چاہتا تھا جس میں اہم حجتہ الاسلام پیدا ہوئے اور زندگی گزاری تھی۔

ایک غلط فہمی ازالہ

ایک بڑی غلط فہمی جس میں مسلمانوں کی تاریخ کے عام مطالعہ کرنے والوں کو مبتلا پاتا ہوں یہ ہے کہ مسلمان سلاطین و امراء کی باہمی اندرونی خلفشار کے جن قصوں کا تذکرہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ان سے مسلمانوں کے عام طبقات بھی متاثر ہوتے تھے، لیکن میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہی طبقہ جو براہ راست حکومت اور سیاست میں دخیل تھا اس پر تو مسلمان سلاطین و امراء کی باہمی آویزشوں کے نتائج کا اثر ضرور پڑا تھا لیکن عوام ہی نہیں بلکہ حکومت کے غیر سیاسی محکموں سے جو لوگ کا تعلق تھا عموماً گھر کے ان خانگی انقلابات سے وہ بہت کم متاثر ہوتے تھے، مثلاً عدالت کے محکمہ میں قضاۃ میزان عدل وغیرہ کے فرائض جو علماء انجام دیتے تھے یا درس تدریس کے مشاغل میں جو مصروف رہتے تھے اور حکومت سے جن کو امداد ملتی تھی آپ کیس کے کہ بادشاہوں یا خانوادوں کے بدل جانے کے بعد بھی اپنی خدمات پر عموماً وہ باقی رہتے۔ ان کے احترام و اعزاز آمدنی یا تنخواہ وغیرہ

پراس انقلاب کا عموماً کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ سیاسی دوائس میں خواہ کسی قسم کا طوفان برپا ہو عام حالات میں ان طوفان کے تصدیقوں سے اس قسم کے طبقات عموماً محفوظ رہتے تھے! امام غزالی کے قلم سے تھوڑی دیر بعد اس قسم کے فقر سے بے نسبتہ جو احیاء العلوم میں نکلتے گئے ہیں مثلاً پہلی جلد کے ابتدائی اوراق ہی میں اس کی شکایت کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کو علم طب سے کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے :-

ان الطب لیس تیسیر الوصول به الى
تولی الاوقات والمصایا وحیازة مال
الايتام وتقلد القضاء والحکمة
والتقدم به على الاقران والتسلط به
على الاعداء

کہ طب پڑھ کر اوقات اور وصیتوں کے متولی ہونے
اور یتیموں کے مال کی نگرانی اور قاضی بننے اور
حکومت میں شریک ہونے ہم چشموں میں برتری حاصل
کرنے دشمنوں پر قابو یافتہ ہونے کا موقع لوگوں کو
نہیں ملتا۔

اردو قرآن و حدیث فقہ و اصول فقہ وغیرہ دینی و اسلامی علوم جن کے پڑھنے والے آج خال خال نظر آ رہے ہیں ان ہی علوم پر لوگ ٹوٹے پڑتے تھے کہ مذکورہ بالا مقاصد و اغراض کے حصول کا واحد ذریعہ اس زمانے میں یہی علوم تھے اور طب جیسا شریف معاشی فن جس کی ضرورت کسی خاص قوم و امت یا طبقہ یا فرقہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے اسی لئے معاشی ضمانت کے لحاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ طب سے زیادہ محفوظ پیشہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی، مشرقی و مغربی سب اس کے محتاج ہیں اور ہر زمانہ میں محتاج رہیں گے۔ اس شریف فن کی بھی بے قدری کرتے ہوئے جن علوم میں ملنا ڈوبے ہوئے تھے یقیناً اطمینان کی روٹی اور اطمینان کی عزت کے وہ بہترین ذرائع ہوں گے اور اس کی وجہ دہی تھی، خانگی جھگڑوں کی وجہ سے سیاسی انقلابات کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ جو ان علوم کی راہ سے حکومت کے جذبات پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔

اور امام غزالی نے جس عہد میں ہوش سنبھالا
اور آنکھیں کھولی تھیں اس وقت تو یہ

اسی عہد میں علوم دینی کی سیاسی معاشی اہمیت

کر لیا ایک خاص وجہ سے یوں خیال کیجئے کہ نیم ہی چڑھ گیا تھا عرض کر چکا ہوں کہ مشرق میں یہ سلجوقیوں کی حکومت کا دور تھا اور سلجوقی دربار میں حسن اتفاق سے مدرسہ کے ایک ملا کو ایک ایسے غیر معمولی رسوخ و نفوذ کے حاصل کر لینے میں کامیابی ہوئی تھی کہ گویا حقیقت وہی آتی تھی حکمران اور جزو کل کا مالک تھا، میرا اشارہ سلجوقی دربار کے مشہور وزیر نظام الملک طوسی کی طرف ہے جیسا کہ معلوم ہے نظام الملک کی ابتدائی زندگی ملاؤں کی زندگی تھی اس عہد کے تعمیری نصاب کی باضابطہ انہوں نے تکمیل کی تھی علماء دین کے اعزاز و احترام کا آئینہ نظام الملک طوسی کے عہد میں سمت الراء پر پہنچ کر جو چمک رہا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خود ان علوم میں ذاتی طور

پر کافی دستگاہ رکھتے تھے لہ

مورخین نے اس عہد کے علماء مثلاً امام الحرمین یا شیخ ابواسحاق شیرازی وغیرہ حضرات کی جن تکریمی استانوں

۱۔ اردو زبان میں ایک ضخیم کتاب ”نظام الملک طوسی“ کے حوالہ پر شائع ہو چکی ہے ادویوں بھی پڑھے لکھے مسلمان ان کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ الیافعی نے لکھا ہے کہ اشتغل فی ابتداع امرہ بالحديث والفقه (یعنی اپنی ابتدائی زندگی میں نظام الملک نے حدیث اور فقہ کی تحصیل کی تھی) وکات مجلسه عامر بالقرآن والفقهاء (ان کی مجلس قرار اور فقہاء سے ہمیشہ بھری رہتی تھی) اور ان ہی کے الفاظ میں ”غلب فی العلم واملأ وحدث“ (علم کی طرف مائل تھے درس بھی دیا اور حدیث کی روایت بھی کرتے تھے) ادویہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ”نظامیہ“ کے نام سے ہمالک محروسہ سلجوقیہ میں اسی شخص کی توجہ سے بیسیوں دارالعلوم اور مدارس تعمیر ہوئے جن میں نظامیہ بغداد و نیشاپور نے خاصی شہرت حاصل کی، لکھا ہے کہ نظام الملک کے پاس امام الحرمین یا ابوالقاسم قشیری ابوعلی فارمدی جیسے علماء و صوفیاء جب آتے تھے تو ان کی تعظیم میں حد سے زیادہ مبالغہ سے کام لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ”خود وزارت کی مندر“ سے اٹھ جاتے تھے اور ان لوگوں کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ (دیکھو کتاب مذکور ص ۱۳۷ ج ۳)

۲۔ امام الحرمین کی عظمت و جلالت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ سلجوقیوں کا وزیر نظام الملکان کے لیے اپنی مسند چھوڑ دیتا تھا۔ تیس سال تک مدرسہ نظامیہ نیشاپور کی صدارت پر فائز اور ایک صدارت درس ہی کیا، لکھا ہے کہ قسطنطین (۱۱۶۷) (یعنی درس کے سوا نیشاپور کے محراب منبر پر بھی ان ہی کا قبضہ تھا، وہی امام خطیب تھے اور وعظ و مناظرہ کی مجلس بھی ان ہی کی باقی رہ گئی) ان کی وفات کے دن جو منظر دیکھا گیا، کہا جاتا ہے کہ اس کی نظیر مشکل ہی سے دیکھی گئی ہے۔ شہر کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے اور سال بھر تک لوگ ان کے ماتم میں سر رہتے رہے۔ جس منبر پر خطبہ دیتے وہ توڑ دیا گیا، طلبہ نے اپنی دو آہیں بھونچ دیں، سال بھر تک درس بند رہا، ان کے تلامذہ شہر بہ شہر ان کی نوحہ خوانی کرتے رہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ امام غزالی کی عمر جیسے (۵۵) سال سے زیادہ نہ ہوئی، اسی طرح ان کے اساتذہ بھی ساٹھ سے پہلے (۵۹) سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور یہ حال تو امام الحرمین کا تھا شیخ ابواسحاق شیرازی کے متعلق لکھا ہے کہ بغداد سے سفارت پر جب وہ شیراز روانہ ہوئے تو راستہ میں عموماً مسلمانوں کے جن شہروں اور آبادیوں سے ان کا وفد گزرتا تھا لوگ اساتذہ کے استقبال اور دیدار کے لیے باہر نکل آتے تھے اور ان کی ڈولی پر ہر پیشہ والے اپنے پیشہ کی مناسبت سے چیزیں بچھا کر لے جاتے تھے حتیٰ کہ (باقی حاشیہ لکھے صفحہ پر)

کو مزے لے لے کر بیان کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بجائے خود ان بزرگوں کے غیر معمولی علمی و دینی کمالات کو بھی ان میں دخل تھا لیکن اسی کے ساتھ اس کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عوام کے رجحانات حکومت وقت کے طرز عمل سے ضرور متاثر تھے۔ آخر نظام الملک سے پہلے بھی تو علماء کے اس طبقہ میں بڑے بڑے صلہ کمال موجود تھے لیکن خصوصیت کے ساتھ سلجوقیوں کے عہد کے ان علماء کے ساتھ عوام و خواص کی دلچسپیاں اس حد کو کیوں پہنچ گئی تھیں جن کی نظیر نہ اس عہد سے پہلے ملتی ہے اور اس کے بعد بھی مشکل ہی سے ان کی مثالوں کے تلاش کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔

کوئی شبہ نہیں کہ نظام الملک کی طرف سے یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی بنیاد ان کی علمی قدر شناسیوں اور ان کے صحیح دینی جذبات پر قائم تھی لیکن جو دنیا کے طالب تھے جب انہوں نے دیکھا کہ دین کی راہ سے بھی وہی دنیا مل سکتی ہے جو اہم الحرمین جیسے بزرگوں کو ملی ہوئی تھی تو شاید یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ دین داروں کا گروہ دنیا داری کی طرف پل پڑا بلکہ صحیح تعبیر اصل واقعہ کی یہ ہو سکتی تھی کہ جو دنیا دار تھے وہ دین داروں کی بھڑی گھل مل گئے، اہم حجتہ الاسلام کی اس قسم کی فوجہ خوانیاں اور ماتم ہرئیاں مثلاً احياء العلوم کے ابتدائی اوراق میں فرماتے ہیں:-

جہات صحاح قد اندرس علم الدين	ہائے علماء سوء (بڑے علماء) کی حق پوشیوں
بتلبس العلماء السوء فالله المستعان	کی وجہ سے علم دین مٹ گیا۔ پس اللہ ہی سے امداد
والیہ الملاذ فی ان یعیننا من هذا الخمر	اس دشواری میں چاہی جاتی ہے وہی پشت پناہ ہے
الذی لیسخط الرحمن ویضعک الشیطات	وہی بچا سکتا ہے اس فریب سے جس سے خدا کا غصہ
(صفحہ ۱۶)	تھکرتا ہے اور شیطان بھی جس پر ہنستا ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کہ نانباتی روٹیاں تار کرتے تھے خود خلیفہ وقت مٹھائیاں لٹاتے تھے۔ پھل دانے چلوں کی بارش کرتے تھے۔ حد یہ ہو گئی کہ کفش و زروں نے بچوں کے پاؤں کی سینکڑوں ہلکی ہلکی جوتیاں بنائیں اور ان ہی کو شیخ کی سواری پر وہ نثار کرتے تھے۔ خود خلیفہ وقت تک شیخ کا احترام کرتا تھا اور یہ حال عام کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ میری غرض ان اقعات کے ذکر سے صرف یہ ہے کہ سلاجقہ کے عہد میں یا بالفاظ دیگر اہم غزالی نے جس ماحول میں سکھیں کھولی تھیں علمائے دین کے اقبال و عروج کا کیا حال تھا۔ پڑھنے والوں کو ان مثالوں سے تھوڑا بہت اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

اور تو اور خود امام غزالی کے بھی استاذ امام الحرمین کے متعلق تقریباً اکثر تاریخوں میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی زندگی ہی میں امام غزالی نے اپنی کتاب ”منحول“ جب لکھی اور استاذ کے سامنے پیش کی تو بجائے تعریف کرنے اور خوش ہونے کے کہتے ہیں کہ امام الحرمین نے امام غزالی کو مخاطب کر کے کہا:-

دفتنی وانا حیح ہلا صبروت حتی اموت۔ تو نے تو مجھے زندہ دفن ہی کر دیا اتنا تو صبر کرتے (منظم ص ۱۶۹) کہ جب میں مر جاتا۔ (اس کتاب کو لکھتے)

امام غزالی کی کسی اور کتاب کو دیکھ کر امام الحرمین میں اس قسم کے جذبات پیدا ہوتے تو شاید اس پر اتنی حیرت نہ ہوتی۔ یہ ”منحول“ اس پہنچ کی کتاب تھی جسے غزالی نے اپنے استاذ ہی کی ایک کتاب ”منعیث الخلق“ کے نمونے پر لکھی تھی، اور ”منعیث الخلق“ کس قسم کی کتاب ہے۔ اب میں کیا بتاؤں امام الحرمین بڑے آدمی

امام الحرمین نے یہ کتاب امام ابو حنیفہ اور ان کے مذہب کی تنقید پر لکھی ہے۔ تنقید تحقیق تو علماء کا کام ہی ہے لیکن اس کتاب کے دیکھنے سے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بڑی عظیم شخصیت سے بھی تعصب کے بعد کیا کچھ مسرور نہیں ہو جاتا ہے! ابتدا ہی اس کتاب کی ایسے طرز سے ہوئی ہے کہ اسی سے آئندہ جو لکھا جاسکتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے یعنی پہلی وجہ امام ابو حنیفہ اور ان کے مذہب کے ضعف کی یہ بیان کی ہے کہ ابو حنیفہ منطقی تھے یعنی ایرانی کسان خاندان سے تعلق رکھتے تھے پھر ایسے بے سرو پا واقعات کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو سن کر تاریخ کا معمولی طالب علم بھی شائد سنسن سے مثلاً ہارون الرشید کے دربار میں لکھا ہے کہ امام شافعی بلائے گئے ان کے احترام و اعزاز میں قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی جو دربار میں موجود تھے حد میں جلنے لگے حالانکہ امام شافعی جس زمانہ میں بغداد پہلی دفعہ آئے تھے قاضی ابو یوسف کا انتقال ہو چکا تھا اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہے کہ محمود غزنوی کے دربار میں قفال کے متعلق جو مشہور کیا گیا ہے کہ خفیوں کی مسنون نماز کی شکل بتاتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ کتے کی کھال اوڑھی اور آدھے جسم پر غلاطت لیٹی، پھر نمبند سے وضو کیا اور فارسی میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ کر ”دو برگ گہنر“ بولے اور زمین پر سے دو ٹھوکریں لگائیں۔ پھر بیٹھ کر تشہد کے بعد زور سے ریاخ خاسج کی اور سلام پھیرے بغیر سلطان سے کہا کہ خفیوں کی مسنون نماز ادا ہو گئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض مسخرہوں نے اس لطیفے کو ضرور مشہور کیا ہے لیکن امام الحرمین جیسے امام علامہ سے یقیناً اس کی توقع نہ تھی کہ اس قسم کی بازاری گپ کا تذکرہ اپنی کتاب میں کریں گے۔ مگر حسن عصبیت بیجا کا اظہار اپنی اس کتاب میں انہوں نے کیا ہے اس کو سامنے رکھ لینے کے بعد تعجب کا ازالہ ہو جاتا ہے جیسے امام غزالی نے بھی اپنی جوانی میں اس کو علمی کمال خیال کر کے ”منحول“ نامی کتاب لکھی تھی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہیں ادب مانع ہے ورنہ شاید میں یہ کہہ سکتا تھا کہ احیاء العلوم میں اس قسم کے اشلے جو پائے جاتے ہیں مثلاً
اپنے عہد کے علماء سو کی ایک عام عادت یہ بتاتے ہیں۔

حق کی حمایت میں بے جا تعصب سے کام لیتے ہیں۔
اس میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اپنے مخالفوں
کو حقارت و ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

انہم مبالغون فی التعصب وینظرون
الی المخلفین بعین الانزاع والاستحقار

پھر حیناً صحابہ کلمات کے بعد فرماتے ہیں،

ولكن لما كان المجاه لا يقوم الا بالاستتباع
ولا يستميل الاتباع مثل التعصب واللعن
والشتم وللخصوم اتخذوا التعصب دقهم
واللهم وسموه ذبا عن الدين ولضالاعن
المسلمين وفيه على التحقيق هلاك الخلق
(ص ۳۱)

اور جہاد و عزت کے حاصل ہونے کی صورت یہی
ہے کہ بہت سے لوگ پیرو بن جائیں اور لوگوں کو
اپنی پیروی کی طرف مائل کرنے کا قاعدہ یہی ہے
کہ تعصب سے کام لیا جائے مخالفوں پر لعنت و
لامت اور سب و شتم کیا جائے اسی لیے ان لوگوں
نے تعصب کو اپنی عادت بنا لیا ہے مگر منہ سے کہتے
ہیں کہ ہم دین کی طرف سے جواب دیتے ہیں اور
مدافعت کا فرض ادا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف
سے مقابلہ کرتے ہیں حالانکہ خدا کی مخلوق کی اس میں
بربادی ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ ”شنیذہ“ سے زیادہ ”خود“ و ”بیدہ مشاہدات“ ہی نے اس قسم کی باتوں کے لکھنے
پر اہم کو مجبور نہیں کیا تھا۔

اور سچی بات تو یہ ہے کہ خود ”امام
الحرمین“ کے اس لقب خاص کے

علمائے ناموں کیساتھ القاب کی بھرمار

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) آخر میں جاہلی عصبت کی اپنی کتابوں میں انہوں نے خود مذمت کی ہے لیکن
حنفیوں میں ایک قسم کی گرانی اس کتاب کی وجہ سے امام غزالی کے متعلق اب بھی پائی جاتی ہے۔

متعلق تو ہیں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن خصوصیت کے ساتھ اسی زمانہ میں اسی کے قریب قریب ایسے القاب آداب مثلاً قاضی الخافقینؒ یا ”ذوالشرفین“ ”فقیہہ العراقین“ وغیرہ کی بھرمار علماء کے اسمائے گرامی کے ساتھ جو نظر آتی ہے یہ بلاوجہ نہیں ہے۔ امام غزالی کا تاثر اور امام حجتہ الاسلام علماء کے جن حالات سے متاثر تھے ان کی غمازی خود یہ الفاظ بھی کسی نہ کسی حد تک ضرور کر رہے ہیں۔ بلکہ چاہا جائے تو یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ ”شنیدہ“ اور ”دیدہ“ سے بھی آگے بڑھ کر ان چیزوں کی حیثیت امام حجتہ الاسلام کے لیے تو ”چشیدہ“ کی تھی دوسروں کی شہادت سے نہیں، بلکہ خود امام کے ذاتی اعترافات ہی سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ علماء

امام الحرمین کی کتاب ”مغیث الملتی“ کو علامہ الکوثری الحنفی نے اپنے جوابی نوٹوں کے ساتھ حال میں جو شائع کیا ہے اسی میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک خاص حادثہ کی وجہ سے کچھ دن کے لیے امام الحرمین اپنے وطن نیشاپور سے ہجرت کر کے حجاز چلے گئے تھے اسی زمانہ میں کچھ دن ان کا قیام مکہ میں اور کچھ دن مدینہ میں رہا جہاں رہتے تھے وہاں نمازوں میں عالم سونے کی وجہ سے امامت کا موقع ملتا رہا اسی لیے ”امام الحرمین“ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ دیکھو کوثری کی کتاب احقاق الحق الباطل الباطل فی مغیث الملتی ص ۱۔

امام قاضی الخافقین کے متعلق لکھا ہے کہ بہت بڑا علاقہ ان کے قضا سے چونکہ تعلق رکھتا تھا اس لیے اس لقب سے مشہور تھے (دیکھو ایلیافعی ص ۱۵) ذوالشرفین کا نام سید مرتضیٰ تھا اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بھی تھے اور دولتمند بھی دسہزار سالانہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ ایلیافعی ص ۱۳۱۔ سن ۸۰۰ھ میں وفات ہوئی اسی طرح فقیہہ العراقین ابن صباغ کا لقب تھا، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے استاد ابواسحاق شیرازی کے روپوش ہو جانے کی وجہ سے مدرس نظامیہ کی صدارت کا عہدہ قبول کیا تھا ۸۰۰ھ میں وفات ہوئی۔ الغرض زیادہ تر اس قسم کے القاب کی کثرت سلجوقیوں ہی کے زمانہ میں ہوئی بلکہ مشرق کے عام مسلمانوں میں ”الدین“ کی اضافت لانے ناموں کی کثرت جو نظر آتی ہے ایلیافعی نے یہ عجیب بات لکھی ہے کہ اس کی ابتداء بھی اسی زمانہ میں ہوئی ان کا بیان ہے کہ سب سے پہلے نظام الملک طوسی کے نام کے ساتھ ”قوام الدین“ کے لقب کے اسلامی تاریخ میں میں پاتا ہوں ورنہ اس سے پہلے ”الدولہ“ یا ”الملک“ کی اضافت کا خطابوں میں راج تھا۔ پچھلے زمانہ میں اس ”الدین“ والے ناموں کا جو طوفان مسلمانوں میں برپا ہوا ہے اس پر ایلیافعی بہت بگڑے ہیں کہ آج ہر فاسق و فاجر شمس الدین نو، بنا ہوا ہے پھر ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ ان سائے ناموں میں میرے نزدیک صرف صادم الدین ہی کا نام صحیح ہے یعنی دین کے کاٹنے والے ورنہ اس سوا عموماً برعکس نہند نام رنگی کا فور کی مثل صادق آتی ہے۔ (دیکھو مرآۃ البجائ ص ۱۳۵)

کی عصبی جاہلیت کا ذکر کرتے ہوئے اور اس سلسلہ میں جدیدیات و خلافیات کے نام سے قتنوں کی جو آگ مسلمانوں کے درمیان ان ہی مولویوں نے بھڑکا رکھی تھی امام ہی کے حوالہ سے گزر چکا کہ بظاہر گواہوں نے یہی باور کرایا تھا کہ مقصود ان کوششوں سے دین کی حمایت اور مسلمانوں کی نصرت اور پشت پناہی ہے۔ لیکن امام نے فرمایا تھا کہ :-

دفعہ علی التحقیق ہلاک المخلق
در حقیقت اسی میں خلقت کی تباہی اور بربادی ہے۔

بہر حال احیاء العلوم میں اسی موقع پر اس نصیحت کے بعد

فایاک وان تحوم حولہا واجتنبہا اجتناب
سم القتال فانہا الداء العضال وهو الذی
رد الفقہاء کلہم الی طلب المنافۃ والمباہاتۃ
۱ ص ۳۱ ج ۱
خبردار! جو اس طریقہ کے تم قریب بھی جاؤ اس سے پرہیز کرتے رہنا۔ ایسا پرہیز جیسے زہر قاتل سے آدمی پرہیز کرتا ہے کیوں کہ یہی ناقابل علاج مرض ہے اور اسی چیز نے سارے فقہاء (مولویوں) کو نفسانیت اور ماز و نحوث میں مبتلا کر دیا۔

امام نے لکھا ہے کہ ممکن ہے میرے اس بیان کو سن کر

یقل الناس اعداء لما جہلوا۔
کہا جائے کہ لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ (یہ عربی زبان کی ایک ضرب المثل ہے)

اسی کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں کہ:

فلا تسمع ذلک فعلى المجیر سقطت
تم ہرگز اس کی نہ سنو! کیونکہ کسی ناواقف کے پاس تم نہیں ہو سکتے ایک بڑے واقف کار کے پاس تم پہنچ گئے ہو۔

”الجخیر“ یا ”بڑے واقف کار“ سے اشارہ امام نے خود اپنی طرف کیا ہے اور اسی کے بعد اپنے ”چشیدہ“

حالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

تم کو چاہیے اس شخص کی بات مانو جس نے اپنی عمر کا ایک حصہ اسی قصہ میں برباد کیا ہے اور یہیوں کے

فاقبل هذه النصیحة ممن وضع العمر فیہ
نہ مانا و نہاد علی الاولین تصنیفا و تحقیقا و

جدلا و بیانا۔

مقابلہ میں اس نے اس راہ میں زیادہ کام کیا ہے۔
کتابیں لکھیں، تحقیق کی بھی داد دی، لڑا جھگڑا بھی
اور خوب کھول کر چیزوں کو اس نے بیان کیا۔

جہاں تک میرا خیال ہے ان کا ایسا اپنے اسی کام کی طرف ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں یعنی اپنے
استاذ امام الحرمین کے نقش قدم پر ”المنحول“ نامی کتاب جو انہوں نے لکھی تھی۔ اور امام الحرمین نے ان کی کتاب
کو دیکھ کر جب یہ کہا تھا کہ کاش تم میرے مرنے کا انتظار کرتے غالباً اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے
کہ پہلوں سے میرا کام ترقی یافتہ تھا، بہر حال آخر میں لکھتے ہیں :-

ثم الله الله، شدة واطلعه على
عيبه فلهجرة واشتغل بنفسه (ص ۳)
پھر خدا نے اس شخص کو اپنی سوچ بوجھ عطا کی اور
غیب سے وہ آگاہ ہوا۔ پس اس مشغلہ کو اس
نے چھوڑ دیا اور اپنی نمیڑنے میں مشغول ہو گیا۔

امام کی شخصی زندگی کی بعض خصوصیات

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ”المنحول“ یا اسی قسم کے جو کارنامے علم کی خدمت کے
نام سے امام نے اس زمانے میں کیے تھے ان کو زندگی کے دوسرے دور میں پسند
نہیں فرماتے تھے! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے جدلیاتی کاروبار کی تصحیح میں امام الحرمین سے جو باتیں امام
نے سنی تھیں آگے انہیں کا جواب دیتے چلے گئے ہیں ان کے نام کی صراحت انہوں نے کی ہے، احیاء العلوم
میں یہ مقام خاص طور پر قابل توجہ ہے خیر یہ الگ مسئلہ ہے میری غرض تو ان الفاظ کے نقل کرنے سے یہ
تھی کہ مسلمانوں میں عموماً اور طبقہ علماء میں خصوصاً جن عیوب کا امام کو احساس ہوا تھا تو دوسروں کے ساتھ
اس کا بھی اقرار انہوں نے کیا ہے کہ ان عیوب میں زمانے تک وہ خود بھی مبتلا تھے اسی لیے میں سمجھتا ہوں
کہ امام کے متعلق مختلف مؤرخین نے اس قسم کی باتیں لکھی ہیں مثلاً مشہور محدث و مؤرخ امام جلیل عبدالغافر
الفارسی جو جامعہ نیشاپور کے خطیب اعظم تھے ان کے حوالہ سے الیافعی نے ان کی چشم دید تجربی شہادت

جو نقل کی ہے یعنی ”الفارسی“ نے یہ لکھ کر کہ لقد نررتہ صرارا (غزالی سے کئی بار میں مل چکا ہوں) آگے لکھا ہے کہ

وما كنت احدث في نفسي مباحداً قد
في سالف الزمان عليه من الزعارة
وايماش الناس والنظر اليهم بعين الانذار
والاستحقار كبراد خيلاء واغتراراً
بما رزق من البسط في النطق والخطار
والعبارة وطلب الحياه والعلو
في المنزلة وكنت اظن انه متلفع
بجلباب التكلف واليمن بما صار
اليه فتحقت بعد التروى السفير
ان الامر على خلاف المننون ان الرجل
افاق بعد المجنون (ص ۱۸۴ ج ۳)

اس شخص کو پہلے جس حال میں پایا تھا میں ان
باتوں کو سوچا کرتا تھا، ان کی تنک مزاجی تند خوئی،
لوگوں کو اپنے پاس کھینکنے نہ دینا اور ان کو حقارت
کی نظر سے صرف اس لیے دیکھنا کہ خدا نے گویائی
کا جو کمال ان کو عطا کیا تھا اور ذہنی انتقال
میں جو کشادگی تھی سہر مطلب کی تعبیر کی قدرت
جو ان میں پائی جاتی تھی ان ہی چیزوں پر ان
کو ناز تھا اسی طرح جاہ و عزت کی جستجو کا
جو جذبہ اس شخص میں پایا جاتا ہے (ان ہی گزشتہ
باتوں کو سوچ کر) میں بھی خیال کرتا رہا کہ صرف
تکلف کی چادر اس شخص نے اوڑھ لی ہے اور
زبردستی اچھے لوگوں میں شریک ہونے کی کوشش
کر رہا ہے لیکن جب زیادہ کسج کاؤ اور تحقیق سے
میں نے کام لیا تو یہ مانا پڑا کہ میرا خیال صحیح
نہیں ہے اور جنوں کی اس قدیم بیماری سے
واقعہً یہ شخص صحت یاب ہو چکا ہے۔

یا اسی کے قریب قریب ابن جوزی نے خلافت عباسیہ کے ایک وزیر انوشروان نامی کے حوالہ سے یہ قصہ
”المستظم“ میں جو نقل کیا ہے یعنی انوشروان کا بیان تھا کہ میں امام غزالی سے ملاقات کرنے ان کے پاس گیا ہوا
تھا! انہوں نے مجھے یہ نصیحت شروع کی کہ دیکھئے آپ کی زندگی کا جو زمانہ ہے اس کے ایک ایک لمحہ کا حساب
آپ سے لیا جائے گا اور آپ کی مثال اس شخص کی ہے جسے مزدوری اور اجرت پر کام کرنے کے لیے کسی نے
مقرر کیا ہو۔ پس اپنی آمدنی کے اصناف میں جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنا یہ میری ملاقات سے تمہارے لیے

کہیں بہتر ہے۔

انوشرواں ان کی اس نصیحت کو سن کر جب باہر نکلا تو لوگوں سے کہنے لگا کہ

لا الہ الا اللہ هذا الذی کان فی اول
عمرہ لیستزید فی فضل لقب فی القابہ
کان یلبس الذہب والحیدر قال امرہ
الیٰ هذا الحال (ج ۱ ص ۱۹)

اور آج اس کا حال یہ ہے۔

الغرض یہ یا اسی قسم کی دوسری شہادتیں اہم غزالی کی زندگی کے ابتدائی دور کے متعلق جو ملتی ہیں ان کو خواہ مخواہ مشکوک قرار دینے کی بظاہر مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی بلکہ اسے بلا وجہ بدگمانی اگر نہ ٹھہرایا جائے تو اس خیال کی تردید کی بھی ضرورت معلوم نہیں ہوتی یعنی وطنی تعلقات کی بنیاد پر اگر یہ سمجھا جائے کہ نظام الملک طوسی کا زمانہ اہم غزالی کی ابتدائی زندگی میں شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ تو شاید یہ محض ایک بے بنیاد سوئے ظن نہیں ہو سکتا بلکہ فطرت انسانی کے عام اقتضاء کے مطابق اہم غزالی نے طوس کے علاقہ میں جب آنکھیں کھولیں تو یقیناً طوس اپنے اس با اقبال و سعادتمند، فرزندان طالع ارجمند کے چرچوں سے گونج رہا ہوگا جس نے فقر و فاقہ کی خاندانی زندگی سے ترقی کر کے اس دولت قاہرہ کی مسند وزارت کبریٰ تک پہنچ جانے میں کامیابی حاصل کی تھی جو اس زمانہ میں دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی، امام حجت الاسلام کے گھر

لہ میں نے عرض کیا خواجہ نظام الملک طوسی کی طویل و ضخیم سوانح عمری مولفہ مولوی عبدالرزاق صاحب مصنف البرامکہ کے قلم سے مدت ہوئی شائع ہو چکی ہے اردو خوانوں کے عام افراد اب نظام الملک سے نا مانوس نہیں ہیں ان کے والد جن کا نام علی بن اسحاق تھا حکومت کے محکمے کے معمولی صیغہ دار تھے۔ اس پر کھانے کھلانے کا شوق مفرط ان پر مسلط تھا۔ لکھا ہے کہ اسی وجہ سے ہمیشہ تنگ دست رہتے تھے۔ نظام الملک جن کا اصلی نام حسن تھا جب پیدا ہوئے تو باوجود شگفتگی کے ان کے والد نے تعلیم پر خاص توجہ کی۔ شروع میں قرآن یاد کرایا پھر باضابطہ اسلامی علوم کی تکمیل کر کے آبائی پیشہ یعنی صیغہ داری کی نوکری اختیار کی۔ آخر میں بلخ کے حاکم ابن شاداں عمید کے دربار کے میرنشی ہو گئے لیکن ابن شاداں سے بھی نہ بنی بالاسفر

الپارسلان کے باپ چغریگ تھان کی رسائی ہوئی الپ اسلا بھی لیجہ ہی تھا چغریگ نے الپ اسلا کا سیکرٹری مقرر کر دیا یہی رعیان کی غیر معمولی ترقی کا بن گیا الپ اسلا نے بادشاہ ہونے کے بعد وزارت خواجہ کے پٹر کی جو بجز قیہ حکومت کی اردلی لہی نہ میں انکی ذات میں تکرر ہو چکی تھی لیکن الپ اسلا کے بعد اس کا بیٹا ملک شایق (باقی اگلے صفحہ پر)

میں جب یہ مثال موجود تھی تو اپنی قدرتی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ اسی کوہ طور کی سیر کا شوق ان میں بھی نہ پیدا ہوا ہوگا یا نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔

بہر حال کوئی تصریحی شہادت تو اس کی میرے پاس نہیں ہے لیکن ان کے سوانح نگاروں نے

دولت سلجوقیہ کے دربار میں رسائی

آنا تو لکھا ہے کہ امام الحرمین کی درس گاہ سے الگ ہونے کے بعد معاشی زندگی میں شریک ہونے کے لیے امام حجت الاسلام

۱۔ البقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۷ (چونکہ محض خواجہ حسن بن نورشش سے بادشاہ ہونے میں کامیاب ہوا تھا اس لیے ملک شامی دور میں حکومت سلجوقیہ کے واقعی فرمانروا خواجہ نظام الملک طوسی ہی تھے۔ ملک شاہ نے ہم اعلان کر دیا تھا کہ تخت اور تاج کے سوا..... حکومت کے کسی شعبہ سے مجھے کوئی تعلق نہیں "سب کچھ خواجہ حسن ہیں"۔ بیس سال تک اس شان کی وزارت تو ملک شاہ کے زمانہ میں ان کے قبضہ میں ہی اور دس سال الپ ارسلان کی وزارت کی تھی۔ یوں (۲۹) سالہ دور وزارت میں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے ان کی دولت و شہرت اور اسی کے ساتھ ان کی بے مثال فیاضیوں کی داستان طویل ہے خصوصاً علم دوستی ہزار نوازی اور علماء کی قدر افزائیوں میں شاید ان کے عہد کی نظیر اسلامی تاریخ میں نہیں مل سکتی کبھی کبھی نظام الملک اپنے ایام عروج و اقبال میں زندگی کے ان دنوں کو یاد کر لیا کرتے تھے جن سے انہیں گزنا پڑا تھا۔ روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ کسی علاقہ سے خبر آئی کہ ان کی کوہستانی چراگاہ سے پانسو گھوڑے جو خالص عربی النسل تھے اڑنے والے پرندوں سے بھڑک کر نیچے دریا میں گر پڑے کچھ ڈوب گئے کچھ بے کار ہو گئے بڑیاں ان کی ٹوٹ گئیں۔ خواجہ کو دیکھا گیا کہ اس خط کو پڑھ کر آبدیدہ ہوئے پھر رونے لگے اور خوب دئے، لوگوں کو تعجب ہوا تب خود بولے کہ میں گھوڑوں کے مرجانے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں خدا کے فضل سے پانسو گھوڑوں کی اس وقت میری نگاہ میں کیا قیمت ہو سکتی ہے لیکن اپنی ابتدائی زندگی کا وہ قصہ یاد آگیا جب میں مغربی سے خراسان آ رہا تھا۔ میرے پاس مشکل تین اشرفیاں تھیں۔ ایک صاحب سے دو اشرفیاں قرض لے کر پانچ اشرفیوں میں میں نے سفر خراسان کے لیے ایک ٹوٹا خریدا لیکن روانگی کا بھی موقع نہ ملا کہ "ہاں روزاں اسپ سچرا گاہ آخرت رفت" (چند روضہ)۔ اس ٹوٹے مرنے کا اس وقت جو غم ہوا تھا اسی غم کا اس وقت خیال آگیا۔ کہ ایک دن مجھ پر وہ بھی گزرا ہے کہ ایک معمولی ٹوٹے کے لیے میں رویا تھا۔ اس قسم کے بیسیوں قصے کتابوں میں ان کے متعلق ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی زندگی خواجہ کی عسرت اور تنگی سے شروع ہوئی تھی۔

ابتداءً جس شخص کے دربار میں حاضر ہوئے وہ ان کا ہی مہوطن وزیر دولت سلجوقیہ تھا۔ الیافعی نے لکھا ہے :-
 ” جب امام الحرمین کی وفات ہوئی تو امام غزالی نے (العسکر) شاہی کیمپ کی طرف رخ کیا اور
 وزیر نظام الملک سے ملے۔ وزیر نے امام کا اکرام کیا اور غیر معمولی طور پر ان کی طرف متوجہ ہوا“

(ص ۳۰ : ج ۳)

الفارسی ابن جوزی الغرض امام کے اکثر سوانح نگاروں نے اس واقعہ کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے نظام الملک
 کے اس کیمپ میں پہنچ کر امام حجة الاسلام کو کن تجربات سے گزرنا پڑا، میرا تو خیال ہے کہ احیاء العلوم وغیرہ
 بیسیوں کتابوں کے نظریات اور فیصلے ان کے ان ہی تجربات پر مبنی ہیں۔ علماء کے باہمی علمی مناظروں کی خرابیوں
 کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس قسم کی باتیں جو لکھی ہیں کہ سلسلے ذیل جذبات میں تلامذہ ان ہی سے پیدا ہوا
 ہے۔ فرماتے ہیں کہ :-

” سلسلے برے اخلاق جن کا شیطان مداح ہے اور خدا جن سے ناخوش ہوتا ہے وہ ان مناظروں
 سے ابھر جاتے ہیں۔“

پھر مثال دیتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے کہ :-

” اپنے ہم حشموں پر برتری حاصل کرنے کی خواہش ان مناظروں سے قدرتا آدمی پر مسلط ہو جاتی ہے چاہا
 ہے کہ اپنی حیثیت سے زیادہ اس کی آؤ بھگت کی جائے۔ بلکہ بسا اوقات یہ مناظرہ کرنے والے لوگ
 اس پر لڑ بیٹھتے ہیں کہ مجلس میں سب سے ممتاز جبکہ ان ہی کو کیوں نہ ملی۔ صدر مجلس سے قریب بیٹھنے کا
 موقع اسے کیوں نہ دیا گیا۔ یا چلتے ہوئے تنگ استہ اگر سامنے آجائے تو چاہتے ہیں کہ ان ہی سے
 آگے بڑھنے کی درخواست کی جائے۔“

یہ اور اسی قسم کے امور کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں :-

” ان میں بعض غبی لوگ لیکن چالباز ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں اس قسم کی باتیں بناتے ہیں کہ ان مطالبات
 سے مقصود علم اور دین کے احترام کی حفاظت ہے یا اپنی خود داری کے بچانے کی یہ کوشش ہے۔

مومن کے لیے مذہب نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔“

پھر غصہ سے بیتاب ہو کر ان مولویانہ تادیلوں پر عتبی لعنت و ملامت وہ کر سکتے تھے کرتے چلے گئے

ہیں انہوں نے اسی سلسلہ میں لکھا ہے کہ مناظرہ کرنے والوں کے قلوب میں ہر اس شخص کی جانب سے

عذرت پیدا ہو جاتی ہے جو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملتا یا ان کی ہمنوائی سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے۔ فرق مقابل کی توہین، تحقیر اور مختلف پیرایوں میں اپنے علم و فضل، کثرت مطالعہ، وسعت نظر وغیرہ کا اظہار اور اس قسم کے دعوے کہ بھلا ایسی باتیں مجھ سے مخفی رہ سکتی ہیں میں نے کس علم کی کتابیں نہیں کھنگالی ہیں۔ کن اصولی باتوں پر میں نے غور نہیں کیا ہے حتیٰ کہ اسی مناظرہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ:-

”اپنے حریف کے متعلق ایسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس کی زندگی کے پوشیدہ پہلوؤں کی جستجو میں بھی لوگ مشغول ہو جاتے ہیں۔ کسی مناظرہ کرنے والے عالم کے متعلق خبر ملتی ہے کہ ان کے شہر میں آیا ہوا ہے تو مختلف ذرائع سے اس کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں لوگ لگ جاتے ہیں اور معلومات کے ان ذخیروں کو اس کے لیے محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں کہ مقابلے کے وقت اس شخص کو زک دینے اور عام مجمع میں ذیل و رسوا کرنے میں ان ہی معلومات سے کام لیا جائے گا۔ یہاں تک اس غریب نو وارد عالم کے بچپن کے قصے اور سرگزشتوں تک پتہ چلا یا جاتا ہے یا کسی جسمانی عیب میں اتفاقاً بے چارہ اگر مبتلا ہے تو دلچسپی سے اس کا بھی سراغ لگایا جاتا ہے اور موقع پر ان حربوں سے کام لکالا جاتا ہے۔ (ص ۳۵ ج ۱)۔

دور تک وہ ان تجربات کو نقل کرتے چلے گئے ہیں اور یہ لکھ کر کہ یہ حال تو ان کا ہے جو اپنے آپ کو لیے دیئے رہتے ہیں اور علمی قار و وزن کا خیال رکھتے ہیں نہ مناظروں میں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں ان کو تو دیکھا گیا ہے کہ جوتے لات تک نوبت پہنچا دیتے ہیں باہم ایک دوسرے کے اساتذہ اور والدین کو گالیاں دیتے ہیں! ام نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تو خیر کسی شمار و قطار میں نہیں ہیں بلکہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کی سنجیدگی اور متانت، بڑائی اور دانشمندی دنیا میں مسلم ہے لیکن جب مناظرے کی راہ وہ اختیار کرتے ہیں تو مذکورہ بالا عیوب کے سوا عام حالات میں یہ ساری باتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی ”غرور، بد نفسی، کینہ، حرص، مال بجاہ کی خواہش، دوسروں کو مغلوب کرنے کی کوشش اپنی برتری کا ان کے مقابلہ میں اظہار، کبر و ناز امیروں اور دولت مندوں، سلاطین اور بادشاہوں کا تقرب ان کے درباروں میں آمد و رفت کے پیدا کرنے کی راہوں کی تلاش سواری لباس وغیرہ کے ذریعہ سے اپنی شان و شوکت کی نمائش عوام الناس کی تحقیر ان کے میل جول سے احتراز، بے نتیجہ کاموں میں مشغولیت بکواس، اور (آخر میں تو) ان کے قلوب کے خدا کا خوف نکل جاتا ہے۔

دل میں نرمی باقی نہیں رہتی۔ غفلت ان پر چھا جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ان میں جو نماز کے عادی ہوتے ہیں ان کو قطعاً اس سے سروکار باقی نہیں رہتا، کہ آخر وہ کیا پڑھتے ہیں۔ کس سے نماز میں ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کا سارا وقت ان ہی معلومات کے حاصل کرنے میں صرف ہوتا ہے جن سے مناظرہ کی مجلسوں میں مدد مل سکتی ہو۔“ (جلد ۳ ص ۱۱۱)

میں ان چیزوں کو کہاں تک نقل کروں، مقصد کے لیے یہی بہت زیادہ ہے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے اور اس کے بعد مورخین کی ان شہادتوں کو پڑھیئے مثلاً علامہ عبدالغافر الفارسی جو امام کے ملنے والوں میں ہیں فرماتے ہیں:-

” نظام الملک طوسی کا دربار اس زمانہ میں علماء کا ڈنگل تھا۔ دنیا کے مقررین خطباء کی آماجگاہ بنا ہوا تھا (امام غزالی جب اس دربار میں پہنچے) تو اس عہد کے بڑے بڑے سربراہ آوردہ لوگوں سے ٹکرائے۔ ان کو خوب موقع ملا، اس زمانہ میں جن کا شمار محول (نہر) علماء میں تھا۔ ان میں اور غزالی میں خوب خوب مقابلے ہوئے۔ اس وقت کی اونچی کی اونچی ہستیوں پر غزالی نے تنقیدیں کیں۔ (مرآة الجنان ص ۳۱۱) البیاضی نے لکھا ہے:-

” وزیر کے دربار میں ارباب فضل و علم کا جو گروہ تھا ان میں اور امام غزالی میں مناظروں اور مقابلوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ وزیر کے سامنے متعدد مجلسوں میں بڑے بڑے علمی معرکے پیش آئے جن میں امام غزالی باذی لے گئے۔“

نظامیہ بغداد کی صدارت

لکھا ہے کہ امام کی ان غیر معمولی کامیابیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا ملک ان کے علم و فضل کے چرچوں سے گونج اٹھا۔ چندی نوں کے بعد ممالک سلجوقیہ کے سب سے بڑے دارالعلوم یعنی نظامیہ بغداد کی صدارت امام کے سپرد ہو گئی۔ جس وقت وہ صدارت کا جائزہ لینے کے لیے بغداد پہنچے ہیں، ابن جوزی نے ابو منصور المرزاق الفقیہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ:-

” ابو حامد جس وقت بغداد شہر میں داخل ہوئے تو ہم لوگوں نے تحننہ کیا تھا کہ ان کا لباس اور ان کی سواری پانسوا شرفیوں سے کم قیمت کی نہ تھی۔“ (ص ۱۱۱ ج ۱ - منظم)

نظامیہ کی صدارت نے تو ان کی عظمت میں اور چار چاند لگا دیئے، بقول الفارسی پہلے تو صرف خراسان

ہی کے اہم تھے اب خراسان کے ساتھ عراق کی امامت کے مرکز بھی وہی بن گئے۔ بغداد جو صدیوں سے اسلامی علوم و فنون کا سب سے بڑا مرکز تھا، وہاں پہنچ کر جب یہ دیکھا گیا ابن جوزی نے لکھا ہے کہ:-

حضرة الامام الكبار ابن عقيل والي الخطيب
 و تعجبوا من كلامه واعتقدوه ونقلوا كلامه
 في مصنفاتهم (ص ۱۱۹)

اہم کی مجلس میں جس وقت بڑے بڑے ائمہ اگر
 شریک ہونے لگے مثلاً ابن عقیل، ابی الخطاب اور
 ان کے کلام سے ان کو حیرت ہوتی تھی آخر ان
 کے یہ لوگ معتقد ہو گئے! درام غزالی کی باتوں
 کو اپنی تصنیفات میں نقل کرنے لگتے۔

اہم کا سیاسی رسوخ و اثر اور ان شہادتوں کے ساتھ عبدالغافر الفارسی اور انوشیرواں وزیر خلافت عباسیہ
 کے ان اقوال کو بھی ملا لیجئے جنہیں پہلے نقل کر چکا ہوں کیا ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس خیال کی تردید کی

اے حبیبی مذہب کے ابن عقیل فحول علماء میں شمار ہوتے ہیں بلکہ اپنی محققانہ کتابوں کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کا وجود ہمیشہ نازک
 ابن جوزی نے منتظم میں ان کے خود نوشت حالات نقل کیے ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں خود ان کا بیان ہے کہ بارہ سال کی عمر میں بالغ ہوا اور اس وقت
 انہی سال کا ہوں لیکن اپنی فکری ذہنی قوتوں کو بلکہ بنیائی، شنوائی وغیرہ حواس کسی میں کسی قسم کا فرق محسوس نہیں کرتا، اس وقت بھی باریک
 سے باریک ہلال کو دیکھ لیتا ہوں البتہ جوانی کی تردید نازکی اور شادابی باقی نہیں رہی ہے وجہ اس کی یہ تھی، جیسا کہ خود لکھا ہے کہ ساری
 زندگی عفت پاد سائی کے ساتھ گزارنے کا موقع ان کو ملا۔ اپنے علمی شوق کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ آج انہی سال کی عمر میں
 مطالعہ اور کتابوں کے پڑھنے کا شوق مجھ میں اس وقت سے زیادہ ہے جب میں سال کا تھا تقریباً بیاسی سال کی عمر پائی آخر میں کہتے تھے
 کہ اچھا ہوا کہ میرے سارے دوست میرے سامنے چلے گئے اب دنیا سے مجھے کچھ دلچسپی باقی نہ رہی۔ نزع کا حال طاری تھا گھر کی عورتیں
 رونے لگیں۔ بولے چپ ہو۔ پچاس سال سے جس کی ملاقات کی آرزو میں تھا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اس کا استقبال کروں اور خوش آمدید
 کہوں۔ لوگوں کا بیان ہے کہ تین لاکھ سے کم آدمی ان کے جنازہ میں نہ تھے۔ ۴۳۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۱۳ھ
 میں وفات پائی۔

اے بڑے خاندانی رئیس گھرانے کے آدمی تھے۔ قرآن میں مکملہ اور مجددہ و مشہور کتابوں کے مصنف ہیں۔ ۴۱۰ھ
 میں پیدا ہوئے اور ۴۹۹ھ میں وفات پائی۔

کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ مناظرہ اور مجادلہ کی جن آفات کا ذکر امام نے اپنی کتابوں میں کیا ہے ان میں خود ان کے ذاتی تجربات کو دخل نہیں ہے خصوصاً جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بغداد پہنچنے کے بعد بھی زمانہ تک جن مشاغل میں وہ مصروف رہے ان کا نتیجہ جیسا کہ ان کے دوست علامہ عبدالغافر الفارسی نے لکھا ہے کہ :-

علت حشمتہ و درجتہ فی بغداد حتی
کادت تغلب حشمتہ الا کابرو امراء
دام الخلافة (مرآة ص ۱۸۲ ج ۳)

ان کے جاہ و جلال میں بغداد پہنچ کر اور اضافہ ہوا
اور خروج کے اس نقطہ تک پہنچ گئے کہ پایہ تخت
خلافت کے اکابر و امراء سب پر قریب تھا کہ ان کی
عظمت و سطوت غالب آجائے۔

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اور فقہاء کے دائرے ہی تک ان کی عظمت و جلال کی بلندیاں محدود نہ رہی تھیں بلکہ پایہ تخت خلافت کے "اکابر و الامراء" کا جو میدان تھا اس میدان میں بھی وہ اپنے کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو چکے تھے یا قریب تھا کہ کامیاب ہو جاتے اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس راہ میں ان کی رفتار کچھ اور دن جاری رہتی تو اپنے ہم وطن وزیر کے مقام تک پہنچنے سے وہ روکے جاسکتے تھے۔ بلکہ ایک واقعہ جس کی طرف بعض مورخین نے اجمالی اشارے کیے ہیں یعنی ابن کثیر وغیرہ نے جو لکھا ہے کہ بغداد پہنچنے کے بعد درمیان میں امام غزالی نے مصر اور سکندریہ کا سفر کیا اور سکندریہ سے چاہا تھا کہ :-

المرکوب فی البحر الی بلاد المغرب علی
عزم الاجتماع بالامیر یوسف بن
تاشفین صاحب مراکش (مرآة ص ۱۸۸ ج ۳)

جہاز میں سوار ہو کر مراکش کے بادشاہ یوسف بن
تاشفین سے ملنے کے لیے مغرب روانہ ہوں

یا موحدین کی مغربی حکومت کے بانی محمد بن تومرت جو مہدی کے نام سے بھی مشہور تھا اور موحدین کی اس نئی حکومت کے قائم کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اسی کے حال میں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ محمد بن تومرت مغرب سے سفر کرتا ہوا جب مشرقی ممالک میں پہنچا تو

” لوگوں کا خیال ہے کہ وہ امام سے بھی ملا تھا اور اپنے پروگرام کو اس نے امام کے آگے بھی

پیش کیا تھا۔“ (ص ۲۲۶ ج ۶)

ابن خلدون نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام غزالی نے محمد بن تومرت کی ہمت افزائی کی اور ایک ایسی حکومت قائم کرنے کی تجویزیں بتائیں جس کی مدد سے اسلام کا شیرازہ منتشر ہونے سے محفوظ

ہو جائے۔

بہر حال امام حجتہ الاسلام کی مفصل سوانح عمری میں نہیں لکھ رہا ہوں بلکہ ان کی زندگی کے ان جستہ جستہ واقعات اور گوشوں کو سامنے لانے کی غرض صرف یہ ہے کہ آخرت کی زندگی اور اس کی اہمیت کا احساس دلوں میں جب ڈھبما پڑ جاتا ہے تو اس کے بعد ساری توانائیوں اور مساعی کا رخ صرف شکم مادر اور شکم قبر کے درمیانی زندگی ہی کی طرف پھر جاتا ہے۔

اس وقت جس جس قسم کے چھوٹے
بڑے گھاؤ، پھوڑے اور پھنسیوں
سے اپنے باطن کو آدمی معمور پاتا

امام نے اصلاح باطن کی جو تفصیلات مدون
کیں ان میں ذاتی تجربات کو بڑا دخل ہے

ہے۔ ایک زخم اگر اچھا ہوتا ہے تو اپنی جگہ بیسیوں جراحتوں کو چھوڑ جاتا ہے! امام حجتہ الاسلام نے اپنی کتابوں میں ان ہی باطنی زخموں اور ان کی ٹپک اور کسک کی جو تفصیل فرمائی ہے جہاں تک میرا خیال ہے اور جن واقعات کی طرف میں نے اجمالی اشارے کیے ہیں جس کی بھی ان پر نظر ہوگی وہ شاید میرے اس خیال سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ

۱۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ محمد بن تومرت بانی دولت موحدین نے امام غزالی سے تعلیم بھی حاصل کی تھی بہر حال مغربی افریقہ کی ان حکومتوں سے یعنی مراہطین سے جن کا بادشاہ یوسف بن تاشفین تھا۔ موحدین سے جن کا بانی محمد بن تومرت تھا امام غزالی کا کوئی تعلق تھا یا نہیں اور تھا بھی تو اس کی کیا نوعیت تھی! فوس ہے کہ اس کی طرف ان کے سوانح نگاروں نے توجہ نہیں کی بلکہ الیافعی جیسے حضرات نے یہ خیال کر کے کہ اس سے امام کی دینی زندگی چونکہ متاثر ہوتی ہے اس لیے انہوں نے سرے سے اس واقعہ ہی کو غلط قرار دیا ہے کہ امام غزالی نے ابن تاشفین شاہ مراکش سے ملنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر ابن تاشفین کے مرنے کے بعد محمد بن تومرت کا مشرقی ممالک کی طرف آنا اور امام غزالی سے مل کر اپنے وطن واپس جانا، وہاں ایک خالص مذہبی اردینی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہونا اکثروں نے تو اس کا ذکر ہی غیر ضروری سمجھا اور جنہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں تحقیق و تلاش کی محتاج ہیں۔ امام غزالی کی زندگی کا ایک نیا پہلو ان لوگوں کے سامنے آجائے گا۔ ان لوگوں کے قلم جو آئندہ امام غزالی پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ چند اشارات کر دیئے ہیں۔

اس سلسلہ میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مراہطین کے بادشاہ یعنی یوسف بن تاشفین کے بیٹے علی بن یوسف کے متعلق کتابوں میں جو یہ لکھا ہے کہ امام غزالی کی تصنیفات میں اس نے آگ لگانے کا حکم دیا تھا اور اس کے حکم سے امام کی کتابیں جلائی گئیں اس واقعہ کا مذہب کے ساتھ ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ سیاست کا تعلق نہ تھا۔

اس روئے کی تیاری میں دوسروں سے زیادہ شائد امام کو اپنے ذاتی تجربات سے مدد ملی ہے۔ غزالی بھی اگر غزالی نہیں، بلکہ حسن طوسی جیسا دل و دماغ رکھتے تو بالکل ممکن تھا کہ سلجوقیوں یا مرابطین وغیرہ جیسی حکومتوں کے ممتاز وزراء میں سے ایک وزیر بن کر رہ جائے لیکن قدرت نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے جسے حجت بنا کر پیدا کیا تھا اس کی عقیبتی نگاہوں پر چند ابتدائی پروازوں ہی کے بعد

ولم یبق الا الحیوة الدنیا۔۔۔ ذالک
اور بجز دنیاوی زندگی کے اور کچھ نہ چاہا۔ یہ

مبلغهم من العلم (النجم)
ہے ان کے علم کی رسائی کا انتہائی مقام۔
کاراز کھل گیا اور ان کی ابتدائی زندگی کے ان ہی تجربات نے ”دینی زندگی“ کے لیے ایک ایسے نظام کے پیش کرنے کے قابل ان کو بنا دیا جس سے خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے ڈوبتوں کو ابھرنے کا موقع امام کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی سیکڑوں سال سے مل رہا ہے۔

امام غزالی اگر فطرۃ سید سے سادے آدمی ہوتے اور دیکھنے والوں نے بغداد ہی کی گلیوں میں اس حال میں حجام کو دیکھا تھا، ابن جوزی نے ان الفاظ میں جسے ادا کیا ہے۔

فلما تزهد وعاد الى بغداد فقومنا
جب نیا سے وہ الگ ہوئے اور دوبارہ بغداد

ملبوسه خمسة عشر قیراطا۔
پہنچے تو ہم نے ان کے لباس کی قیمت کا اندازہ یہ

لگایا کہ پندرہ قیراط سے زیادہ نہیں ہے۔

اس حال کی طرف واپسی اگر اس کیفیت کے بعد نہ ہوتی جب ان ہی کے لباس اور سواری کی قیمت کا اندازہ پانسواٹھ سو سے کیا گیا تھا تو یقین مانیے کہ آپ کے ان کی کتابوں میں بھی شاید وہ چیزیں نہ ملتیں جن کی تفصیل پر ان تجربات سے گزرنے کے بعد وہ قادر ہوئے۔ کچھ بھی ہو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سارا زور حجام کی کتابوں میں نظر آتا ہے ”کرد و گزشت“ ہی کا نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے کسی بیرونی آئینے میں نظر ڈالنے کی ضرورت نہ تھی بلکہ نظام الملک طوسی کے دربار میں محمد بن محمد الغزالی کے نام سے جو نو جوان عالم داخل ہوا تھا اور نظامیہ بغداد کا صدر بن کر بغداد پہنچا تھا یہی ایک آئینہ ان کے پاس موجود تھا جس میں اس عہد کے مسلمانوں کے دینی اور دنیوی پیشواؤں اور سرداروں کے ایک ایک خط و حال کو وہ دیکھ سکتے تھے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہی انہوں نے کیا بھی ہے۔ بلکہ جس رجبہ ان حالات سے وہ متاثر نظر آتے ہیں زیادہ دخل اس میں اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود ان حالات سے گزر رہے ہوئے تھے۔

وہ دیکھ رہے تھے کہ باہر سے مسلمانوں کا حال جس حد تک اطمینان بخش نظر آ رہا ہو لیکن ان کی باطنی زندگی میں باہر کے اسی فردوسی اطمینان نے انتشار کی جس جہنم کو بھڑکا دیا ہے اگر اس کے بجائے میں پیش قدمی سے کام نہ لیا گیا تو "اندر" کی یہی آگ بالآخر "باہر" کو بھی بھسم کر کے رہے گی دینی پیشواؤں کے طبقہ میں تو وہ براہ راست خود شریک ہی تھے اور دنیا میں بھی جس حد تک آگے بڑھتے کاموقع ان کو مل چکا تھا، مسلمانوں کے ذہنی ہزاروں کے حالات کے لیے اتنا تجربہ ان کے لیے کافی تھا۔

امام کی بازگشت کے وجوہ

یہ مسئلہ کہ امام حجتہ الاسلام کی بازگشت یا اُس سمت کی طرف جدھر اپنی فطری کسبی صلاحیتوں کی مدد سے وہ آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اچانک اس رخ سے جو وہ پلٹ پڑے اس کے واقعی اسباب کیا تھے اس سوال کا

لہ اس کی تفصیل کے لیے ایک متعلق مضمون کی ضرورت ہے لیکن مثلاً چند چیزوں کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے جن میں ایک کا تعلق مشرق سے اور دوسرے کا مغرب کے مسلمانوں کی زندگی سے ہے۔ دیکھئے یہ بغداد ہے امام غزالی بغداد ہی میں غالباً موجد ہیں مسلمانوں کی ایک برات کا نقشہ مورخین نے کھینچا ہے۔

" ایک سو تیس اونٹوں پر دلہن کے جہیز کا سامان جا رہا تھا۔ ہر اونٹ پر رومی دیا اور حریر کی جھولیں پڑی ہوئی تھیں اونٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا زیادہ تر اس میں طلائی اور تقری چیزیں تھیں تین عماریاں تھیں، ستر خچر تھے جن پر شاہانہ جھولیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہر خچر کی گردن میں سونے اور چاندی کی گھنٹیاں لٹک رہی تھیں۔ چھ خچر ان میں وہ بھی تھے جن کی پشت پر ادھر ادھر دو صندوق رکھے ہوئے تھے۔ یہ صندوق خالص چاندی کے تھے۔ ان بارہ صندوقوں میں جو اہرات کے جڑاؤ طلائی زیورات بھرے ہوئے تھے جن کی قیمت کا اندازہ دشوار ہے۔ ان خچروں کے آگے (۳۳) بہترین قسم کے منتخب گھوڑے تھے جن پر زین لگام اور دوسرے ساز و سامان سب سونے چاندی اور جواہرات سے پے ہوئے تھے۔"

اس کے بعد دلہن کی سواری کیسی تھی؟

" دلہن کے آگے آگے سارے وزراء امراء کی بیویاں محفوں میں سوار تھیں۔ ہر ایک کے ساتھ سوار بھی رہا۔" (باقی مانشیہ اگلے صفحہ پر)

جواب ان کے سوانح نگاروں کے فرائض میں ہے۔ ان کی فکری اور ذہنی رفتار جب ارتیاب اور شک کی منزل پر پہنچ گئی وہاں سے پلٹے؟ اپنی بعض کتابوں میں اہم نے کچھ اسی قسم کی باتیں لکھی ہیں یا خشیت الہی اور خوف

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

تھے اور شمع بردار بھی جن کی تعداد ہر ایک کی حیثیت کے مطابق تھی اور آخر میں دلہن کا محفہ (پنیں) تھی جن پر زرتار پردہ پڑا ہوا تھا اور جواہرات سے جگ جگ لگ کر رہا تھا۔ دلہن کی پنیں کے چاروں طرف دو سو ترک لوٹیاں گھوڑوں پر سوار زرق برق لباس میں تھیں۔

اس شان سے دلہن کا داخلہ دو لکھ کے گھر ہوا۔ صبح کو ولیمہ کی دعوت ہوئی اس میں چالیس ہزار من صرف شکر خرچ ہوئی تھی۔ دعوت میں شریک ہونے والوں کو کھانے کے سوا ایک ایک جوڑا بھی حسب حیثیت تقسیم کیا گیا ہر جوڑا کافی قیمتی تھا۔ (صفحہ ۵۵ کا ل ابن اثیر) اس میں شک نہیں کہ یہ کسی معمولی آدمی کی برات نہ تھی یعنی خود خلیفہ بغداد مقتدر باللہ کی برات تھی اور دلہن بھی ملک شاہ سلجوقی کی لڑکی تھی۔ مگر الناس علی دین ملوکہم (عوام اپنے بادشاہوں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں) اس قاعدہ کی بناء پر کیا ہم خود بغداد کے مسلمانوں کی زندگی کا اندازہ نہیں کر سکتے؟ آخر غزالی ہی کے زمانہ میں تو دیار بکر کا وہ امیر بھی تھا جس کا نام احمد بن مروان اور لقب القادر نصر الدولہ تھا۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ اس کے پاس پانچ سو جواری (ہم بستری کرنے کے لیے چھو کر یاں تھیں۔ اور پانچ سو خدام تھے) لکھا ہے کہ ان چھو کر یوں میں بعضوں کو اس نے پانچ ہزار اشرفیوں سے چودہ ہزار اشرفیوں تک خریدا تھا۔ (صفحہ ۲۲۲ المنتظم)۔ اسی کتاب میں ابن جوزی نے ایک امیر سیف الدولہ نامی کا ذکر کیا ہے اہم غزالی بغداد ہی میں موجود تھے۔ بغداد کے مشرقی سمت میں جو نیستان تھا اس میں یہ دعوت ہوئی تھی اس دعوت میں ایک ہزار منیڈھے اور گائے اونٹ ایک سو گوشت کے لیے ذبح ہوئے تھے اور دس ہزار من شکر سے مٹھائیاں ڈھالی گئی تھیں۔ جن میں ایک حصہ سے طرح طرح کے وحشی جانور شیر، ریچھ، بھڑیے اور قسم قسم کے پرندوں کی شکل کی مٹھائیاں ڈھالی گئی تھیں۔ شرکاء دعوت اسے توڑ توڑ کر کھاتے جاتے تھے۔ آگے دسترخواں خاصہ کا جہان بچھا تھا اس کی تصویر ابن جوزی نے یہ کھینچی ہے کہ دیبا کے خیمے نصب کیے گئے تھے جس میں دیبا ہی کے پردے لٹکے ہوئے تھے اور خاصہ کے اس دسترخوان پر پانچ سو ظروف نقرئی چنے گئے تھے! دھرا دھر موقع موقع سے کافور، عنبر، مشک وغیرہ سے مجسمے جانوروں پرندوں وغیرہ کے بنا بنا کر جادئے گئے تھے۔ (صفحہ ۳۱۱ المنتظم)۔ یہ بغداد کی ایک دعوت کا ذکر ہے جو بادشاہ کی طرف سے منسوب نہیں کی گئی تھی بلکہ حکومت کے ایک عہدیدار کی طرف سے ہوئی تھی۔ اور یہ حال تو مشرق کا تھا اسی زمانہ میں مغرب کے مسلمانوں

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کے کسی غیر معمولی وارد کا ان کے قلب پر حملہ ہوا، الفارسی نے ان کی براہ راست گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے اسی کو ان کی حرکت بازگشت کا سبب قرار دیا ہے اور بعضوں نے اس قسم کے اشارے جو کیے ہیں یعنی ابست رانی زندگی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

کی زندگی تعیش بے جا کے کس نقطہ تک پہنچی ہوئی تھی اس کو بھی سن لیجئے۔ ذکر کر چکا ہوں کہ غزالی کے زمانہ میں اندلس کی مرکزی حکومت ختم ہو چکی تھی، طوائف الملوک پھیلی ہوئی تھی تقریباً ہر صلیح کا حاکم وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، ان ہی ملوک الطوائف میں ایک مشہور اندلسی امیر معتمد بھی ہے جس کا پایہ تخت قرطبہ تھا، یوسف بن تاشقین کی جنگ اذفونش سے ہوئی تھی اس میں شریک تھا بلکہ اسی کا بڑا حصہ تھا۔ بہر حال اس معتمد کی ایک مشوق موی تھی جس کا نام اعتماد تھا لکھا ہے کہ اعتماد کی ذرا سی ناگواری معتمد کے لئے ناقابل برداشت بن جاتی تھی۔ ایک دن جھروکے سے باہر کے میدانوں کا نظارہ اعتماد کو رہی تھی معتمد بھی بیٹھا تھا، اس وقت اتفاقاً برف گر رہی تھی۔ اندلس میں یہ صورت کم پیش آتی ہے۔ برف باری کا یہ نظارہ اعتماد کو اتنا پسند آیا کہ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے معتمد نے آنسوؤں کو دیکھ کر گھبرا کر پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو اس نے کہا کہ کیوں نہ روں تمہیں دنیا کے جھگڑوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی ورنہ موسم سرما میں ہر سال جی چاہتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جا کر ٹھہرں جہاں برف باری کا یہ نظارہ میرے سامنے پیش ہوتا ہے، سفید سفید برف کی پھواریں کتنی خوبصورت ہیں معتمد نے سن کر اسی وقت باغوں کے داروغہ کو بلا کر حکم دیا کہ محل کے چاروں طرف جو میدان ہے اس میں بادام کے درخت اس ترکیب سے نصب کیے جائیں کہ آئندہ موسم سرما میں ان کے سفید سفید پھل اسی طرح کا نظارہ پیش کریں جو اس وقت نظر آ رہا ہے حکم کی تعمیل کی گئی، اعتماد خوش ہو گئی۔ اس سے بھی دلچسپ قصہ اسی اعتماد کا یہ ہے کہ معتمد نے ایک دن پھر اس کو کچھ غمزدہ سا پایا۔ وجہ پوچھی تو بولی، تمہارے محلوں میں آکر میری زندگی اکارت گئی۔ آج میں آ رہی تھی راستہ میں چند مزدوریوں کو دیکھا کہ کچھڑ میں وہ کام کر رہی تھیں اور گاتی جاتی تھیں۔ ہا کیا زندگی ہے، میرے لیے بس یہی قید و بند کی زندگی مقدر تھی۔ سننے کے ساتھ معتمد نے حکم دیا کہ مشک و عنبر اور دوسری خوشبودار چیزوں کی ڈھیر لگا دی جائے اور بجائے پانی کے عرق گلاب سے اسے تر کیا جائے۔ یہی کیا گیا۔ اس نے اعتماد سے کہا کہ جاؤ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسی کچھڑ کو روندو۔ وہ اتری اور سہیلیوں کے ساتھ اسی مشک و عنبر کی کچھڑ کو روندتے ہوئے گاتی جاتی تھی۔ لکھا ہے کہ بعد کو اعتماد کبھی معتمد سے ناقدری کی شکایت کرتی تو کہتا۔ کیا کچھڑ ولسے دن بھی میں نے تمہاری ناقدری کی؟ (ملوک الطوائف ص ۲۴) الیافی نے اسی معتمد کے متعلق لکھا ہے کہ آٹھ سو نو اربعین چھوڑ کر مارجن سے کہتے ہیں کہ (۱۷۳) اولاد معتمد کے ہوئی تھی (واللہ اعلم بالصواب)

(باقی حاشیہ لگے صفحہ پر)

کے نصب العین تک پہنچنے میں بعض مزاحمتوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ ان ہی ناکامیوں میں ان کی ساری کامیابیوں کا راز پوشیدہ تھا۔ بہر حال میں صحیح طور پر نہیں کہہ سکتا کہ مذکورہ بالا اسباب میں سے کون سی صورت پیش آئی تھی یا بھٹوڑا بہت دخل ان کی واپسی میں ان سلسلے اسباب کو تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سچ پوچھیے تو اس قسم کی لا حاصل سرانصرانیوں کا بظاہر اب کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ بس اجمالاً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ازل میں جو سعادت کا حصہ ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا اسی ازل تقدیر کا ظہور تدبیر کی کسی شکل اور بھیس میں ہوا۔ خود ان ہی کا بیان ہے کہ ابتداء میں سیدنا ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ سے اس راہ میں وہ مستفید ہوئے۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ ہے کہ :۔

”عبادات واذکار کے جن طریقوں کی فارمدی نے مجھے تلقین کی، ان میں مشغول ہوا اور راہ کی گھاٹیوں کو میں نے طے کیا تا آنکہ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ مل گئی۔“

ابن جوزی کی روایت ہے کہ اس انقلاب کے بعد

تولدت التدریس والریاسة و	پڑھنا پڑھانا غزالی نے چھوڑ دیا اور صدارت
ولبس الخما الغلیظ ولانام الصوم	درس کے جس منصب پر مامور تھے اس سے
وکان لا یأکل الا من اجرة المنسج	دست کش ہو گئے۔ کھادی کا لباس اختیار فرمایا
(ص ۱۶۹ ج ۹ منظم)	روزے کو لازم کر لیا اور کتابت کی مزدوری

والبقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ ج۔ روزانہ باورچی خانے میں معتد کے صرف گوشت جو بکاتا تھا اس کی مقدار بقول الیافعی آٹھ سوڑل تھی۔

۱۔ اہم نے اپنی خود نوشت موانع ”المنقذ عن الضلال“ میں باطن کی طرف رجوع کی تفصیل خود ہی لکھ دی ہے۔ اسی کتاب کا ایک

جلد مولانا نے آگے نقل بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود ان اسباب کی مزید تلاش جو اہم کے مسند علی کو چھوڑ کر راہ فقر اختیار کی طرف

آنے کے محرک بنے ہوں گے، ان کے معلوم کرنے کی تشنگی کا مولانا کی طرف سے اظہار سمجھ میں نہیں آیا۔ (غ۔ م)

۲۔ ان کا نام فضل بن محمد تھا، ابوعلی کنیت تھی۔ شیخ ابوالقاسم القشیری جن کا رسالہ تصوف کی اساسی

کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے ان ہی کی صحبت میں سلوک کی راہ فارمدی نے طے کی تقریر و خطابت میں عبدالغافر فارسی نے

لکھا ہے کہ اپنا جواب نہیں دیتے تھے۔ نظام الملک طوسی ان کی غیر معمولی عزت کرتا تھا۔ ستر سال کی عمر

پاکر ۴۷۸ھ میں وفات پائی۔

سے جو مل جاتا اس کے سوا ان کے خورد و نوش

کا اور کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا

پھر انہوں نے کچھ دن حج اور مختلف مشاہد و مقابر کی زیارتوں میں گزارے اور کرتے رہے جو کچھ کرتے رہے مجھے اس وقت بحث ان کے ”طریقہ غزالیہ“ سے ہے جسے بازگشت کی اس حرکت کے بعد اپنی کتابوں خصوصاً احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت وغیرہ میں امام نے پیش کیا ہے اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ تصوف یا صوفیوں کے جس مسلک اور مشرب کی ترجیح ان کتابوں میں کی گئی ہے ان کے اس ”طریقہ خاص“ کی واقعی نوعیت کیا ہے؟ امام نے جس ماحول میں ہوش سنبھالا اور بے ہوشی کے بعد پھر نیا ہوش جب ان میں پیدا ہوا۔ اب دیکھ چکے کہ یہ وقت تھا جس میں مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سیاسی اقتداری قوت کی حیثیت کرۂ زمین پر حاصل کئے ہوئے تھے اور غزالی کے زمانہ میں تو ان کا یہ اقتدار ارتقاء و عروج کے آخری نقطہ تک مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی پہنچا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ انسانی فطرت کا یہ عام قانون ہے کہ مسابقت اور منافست کی بساط اس کے بعد بچھ جاتی ہے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کا ایک سرسری خاکہ آپ کے سامنے گزر چکا

امام کے مخاطب خاص علماء رہی ہیں

مذکورہ حالات میں..... امام نے اپنے آپ کو خود مبتلا پایا تھا۔ خدا نے ان کو جب صحت عطا کی تو جہاں تک میرا خیال ہے اسی صحت کے شکریہ میں عام مسلمانوں کے لیے امام کے نزدیک اپنے تجربات کی بناء پر جس ”لائحہ عمل“ کے پیش کرنے کی ضرورت تھی درحقیقت اپنی ان کتابوں کی تصنیف سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کی یہی غرض تھی اور اس سلسلہ میں انہوں نے ان سارے علوم سے مدد لی ہے جن کے وہ عالم تھے اور عام مسلمانوں میں بھی زیادہ قریبی تعلق ان کا چونکہ علماء کی جماعت سے تھا اس لیے زیادہ رخ ان کی گفتگو کا قدرتنا علماء ہی کی طرف جھکا ہوا رہا۔

احیاء العلوم کے دیباچہ کے آغاز میں عام مسلمانوں کی باطنی زندگی کی تباہی و بربادی کا ماتم کرتے ہوئے

آخر میں فرماتے ہیں:-

راہ کے راہبر تو علماء ہیں پیغمبروں کے بھی جانشین اور وارث ہیں لیکن مانہ ان سے خالی ہو چکا

اب تو صرف لکیروں کے پٹنے والے فقیر سی رہ گئے ہیں۔ جن میں اکثروں پر شیطان چڑھا ہوا ہے اور ان کی سرکشی نے سیدھی راہ سے انہیں بھٹکا دیا ہے ان میں ہر ایک اسی موجودہ زندگی کے عشق میں سرشار ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھلائیوں برائیوں اور برائیوں بھلائیوں نظر آتی ہیں۔ دین کا علم مٹ گیا، ہدایت کے بنیادوں کی روشنی بجھ گئی اب تو ان مولویوں نے دنیا کو یہ باور کرا رکھا ہے کہ شریعت کے صرف وہی معلومات جن سے حکومت قانون کا کام لیتی ہے اور عدالتوں کے مقدمات کا جن کی روشنی میں کام کیا جاتا ہے۔ ان کے سوا علم دین اور کچھ نہیں ہے۔ یا باہمی مقابلہ کی گرم بازاری میں جن معلومات سے کام لگتا ہو ان کو یہ یاد کرتے ہیں یا عوام کے دلوں کو قابو میں لانے کے لیے جن چیزوں سے مدد ملتی ہو۔

آخر میں ان کے ان الفاظ سے

ان امور سے سوا وہ دیکھتے ہیں کہ حرام نعموں

لم يعد اما سوى هذه الاشياء

کے شکار کرنے اور دنیا کی نعمتوں کے پھنسنے

مصيصة للحرام وشبكة

کا جال اور کچھ نہیں ہے۔

(ص ۱)

للخطام

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی برادری اور ہم پیشہ جماعت سے ان کے دل میں کتنی گرائیاں بھقیں۔ اس لیے گو ابتداء میں ہر باب میں ان کے خطاب کا رنگ عام ہوتا ہے مگر جوں جوں آگے بڑھتے جاتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولویوں کے سوا ان کے سامنے اب کوئی نہیں ہے خصوصاً مولویوں کے جن عوارض میں وہ ایک نامہ تک مبتلا رہے تھے ان کے ذکر پر پہنچنے کے ساتھ ہی ٹھیک اسی بات جیسا کہ انہوں نے بھی لکھا ہے علی الجیور سقطت (واقف کار کے پاس تم پہنچ گئے) کا سماں نظر آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے صحیحاً ہونے کے بعد اپنی بیماری کے ایک ایک پہلو کو آدمی جس ذوق و شوق سے بیان کرتا ہے اہم پران مقامات پر وہی حالت طاری ہو جاتی ہے مثلاً کبر، فخر، ریا وغیرہ کے امراض کی تشریح و تفصیل میں ان کا یہی حال ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی تعبیر ”الاخلاق الدلیتہ“ سے فرمائی ہے ان مسائل میں تو بال کی کھال نکالتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً احیاء العلوم میں ایک ہی صفحہ پر اس نکتہ نوازی کی بڑی داد دیتے ہیں کہ قدر ضرورت سے زیادہ مکانوں کی تعمیر پر صرف کرنا یہی اسراف اور فضول خرچی نہیں ہے بلکہ راہ چلتے ہوئے اونچے مکانوں کو سر اٹھا اٹھا کر جو دیکھتے ہیں اسراف کے اس گناہ میں ان کا بھی حصہ ہے اس لیے کہ ان ہی دیکھنے

کی کتابیں لکھی جاتی ہیں یعنی اس میں جدولیں اور طرح طرح کے خانے بنائے۔ ان خانوں اور جدولوں پر مندرجہ سے لکھائے۔ الغرض دیکھنے والوں کی نظر جب اس کتاب پر پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم نجوم کی کتاب ہے حالانکہ مضامین سب اس میں علم طب کے درج تھے۔ نام بھی اس کتاب کا طبیب نے ”تقویم الصحة“ رکھا تھا۔ امام نے لکھا ہے کہ میں نے بھی اپنی اس کتاب میں کچھ اسی قسم کے طرز عمل کو اختیار کیا ہے۔

تلفاتی استدراج القلوب (صل) نرمی کے ساتھ دلوں کو (اس کتاب کے مضامین کی طرف) مائل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔

احیاء کے مضامین کی دو قسمیں

خلاصہ یہ ہے کہ اپنے زمانہ کے عام مسلمانوں کے لیے عموماً اور علم دین کے جو غائبانہ سے اس عہد میں تھے ان کے لیے خصوصاً

جس اسلامی لائحہ عمل کو وہ پیش کرنا چاہتے تھے، تاثیر بخشی میں زیادہ سے زیادہ کارگر بنانے کے لیے جن جن علوم و فنون اور ان کے مسائل سے استفادہ امام نے ضروری خیال کیا، سب ہی کا ذکر مناسب مقامات پر وہ کرتے چلے گئے ہیں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس اہم اسلامی علوم ہی کی حد تک امام نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا ہے بلکہ طبیعات، ہیئت، طب وغیرہ کے مسائل سے بھی انہوں نے مختلف مقامات پر مدد لی ہے خصوصاً چوتھی جلد میں ”مصنوعات الہی میں غور“ کا جو باب قائم کیا ہے اس باب میں تو علم تشریح الابدان (اناٹومی) علم معذنیات وغیرہ کے مسائل اور معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کر دیا ہے اسی لیے احیاء العلوم وغیرہ اہم کی کتابوں کے مضامین کی میرے نزدیک مستقل دو قسمیں ہیں یعنی تائیدی حیثیت سے نام نہ جن چیزوں سے استفادہ کیلئے ان کی حیثیت ان امور سے مختلف ہے جو ان کے پیش کردہ لائحہ عمل کے حقیقی عناصر ہیں! امام کی امامت اور عبقریت ثانی الذکر امور میں نمایاں ہوتی ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ ان کی کتاب کا یہ حصہ مجتہدانہ کارنامہ ہے۔ کافی غور و خوض محنت اور توجہ سے اس میں کام لیا گیا ہے۔ برخلاف اس کے اول الذکر نوعیت کی چیزوں کی طرف امام نے صرف یہ کیا ہے کہ ان امور سے متعلق چند خاص کتابوں کا بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کام نکالنے کے لیے انہوں نے انتخاب کر لیا ہے اور جہاں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے ان ہی کتابوں سے اخذ کر کے اپنی کتاب میں ان معلومات کو شریک کرتے چلے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے ممکن ہے کہ دوسروں کو اس سے اتفاق نہ ہو کہ تصوف کے جن مسائل کا تذکرہ امام نے کیا ہے ان کے اصلی لائحہ عمل کے مضامین کے حساب سے ان مسائل کی حیثیت بھی تائیدی مضامین ہی کی ہے جیسے بیسیوں علوم کے مسائل کا تذکرہ اسی حیثیت سے ان کتابوں میں کیا گیا

ہے البتہ اتنی بات صحیح ہے کہ تصوف کی کتابوں کے مضامین سے انہوں نے زیادہ نفع چونکہ اٹھایا ہے اس لیے تصوف کا عنصر ان کی کتابوں میں زیادہ غالب نظر آتا ہے اور یہی منشاء ہے اس عام غلط فہمی کا جو اب تدریسی سے ان خاص کتابوں یعنی احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت وغیرہ کے متعلق لوگوں میں پائی جاتی ہے یعنی یہ کتابیں خاص طور پر تصوف میں ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں جو صوفیوں کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ امام نے تو اس کی تصریح جہان تک میں جانتا ہوں نہیں کی ہے کہ تصوف کے جن مضامین کو اپنی کتابوں میں انہوں نے شریک کیا ہے ان کا مانعہ کون کون سی کتابیں ہیں، بظاہر حنیفہ خاص کتابوں کو ان کا مانعہ قرار دینا صحیح بھی نہیں ہے۔

لیکن جن لوگوں نے ابوطالب مکی کی کتاب
”قوت القلوب“ کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کا

”قوت القلوب“ سے امام کا شغف

بیان ہے کہ زیادہ تر اس سلسلہ میں امام نے اسی کتاب کو اور اس کے مضامین کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ ابن جوزی جنہوں نے احیاء العلوم کا مطالعہ تنقیدی نقطہ نظر سے کیا ہے بلکہ ایک مستقل کتاب ہی لکھی ہے جس میں احیاء العلوم کے مضامین پر ابن جوزی نے تنقید کی ہے ”اعلام الاحیاء باعلاط الاحیاء“ خود ہی اس کا نام بتایا ہے۔ بہر حال ان کی رائے بھی یہی ہے، یہ لکھ کر کہ :-

نظری کتاب ابوطالب، المکی وکلام
المتصوفۃ القدمات (جلد ۱۲۹ منظم)
قدیم صوفیہ کے کلام کا مطالعہ کیا۔

اپنی یہ رائے ابن جوزی نے ظاہر کی ہے کہ احیاء العلوم میں زیادہ تر ایسی حدیثیں اور آثار جو پائے جاتے ہیں جو محدثین کے نزدیک صحیح نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری امام پر نہیں بلکہ ابوطالب مکی ہی پر عائد ہوتی ہے۔ خود ابوطالب مکی کے تذکرہ میں بھی ابن جوزی نے یہی لکھا ہے کہ :-

صنف کتاباً سماه قوت القلوب
وذكر فيه احاديث لا اصل لها۔
ابوطالب مکی نے قوت القلوب نامی کتاب لکھی
اور اس کتاب میں ایسی حدیثیں درج کیں جن کی
کچھ اصلیت نہ تھی۔ (جلد ۱۲۹ منظم)

غلبہ تصوف کی وجہ سے امام سے تحقیق روایت نہ ہو سکتی تھی اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا تذکرہ

اپنی کتاب میں امام نے تائیدی حیثیت سے کیا ہے ان کا کسی کتاب سے نقل کر دینا بس اسی کو انہوں نے کافی خیال فرمایا ہے۔ ابوطالب بنی صوفی ہونے کی حیثیت سے خواہ جتنے بڑے آدمی ہوں لیکن ظاہر ہے کہ وہ بیچارے ایک واعظ صوفی تھے محدث تو نہیں تھے مگر خدام ہی جانتا ہے کہ ان کی نقل کردہ حدیثوں پر امام نے اتنا اعتماد کیا کہ فرمایا جس کی وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ ان کے کام کی قیمت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ واللہ اعلم جس نے ان میں ان کتابوں کو وہ لکھ رہے تھے ان پر کسی قسم کا حال طاری تھا، یا ایک زمانہ وہ تھا کہ بڑے سے بڑے آدمی پر سخت سے سخت تنقید کرنے سے نہیں چوکتے تھے۔ یا ان ہی کی حالت یہ تھی کہ کسی صوفی کی کتاب میں غالباً یہ قصہ ان کی نظر سے گزرا تھا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز میں جو خوبیاں پائی جاتی تھیں ان کی وجہ یہ تھی کہ سلیمان بن عبدالملک نے اپنے زمانہ کے ایک بزرگ ابو حازم کو کہلا بھیجا کہ اپنی افطاری کا آتش مجھے بھیج دیجئے۔ ابو حازم نے تھوڑا سا ستو سلیمان کے پاس بھیج دیا۔ سلیمان نے مسلسل تین دن کا روزہ رکھا۔ یعنی بیچ میں افطار نہیں کیا۔ اور تیسرے دن اسی ستو سے روزہ کھولا۔

وجامع نزاجتہ فجاءت بعد الغریزہ اور اسی کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئے
منظم ابن جوزی ص ۹۰ جس سے عبدالعزیز یعنی عمر بن عبدالعزیز کے والد پیدا ہوئے۔

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اپنی کتاب ”مستطہری“ میں ”مواضع الخلفاء“ کا عنوان قائم کر کے بجنسہ بغیر کسی اعتراض و تنقید کے امام غزالی نے اس عجیب و غریب قصہ کو نقل کر دیا ہے جس کے یہ معنی ہوئے کہ عمر بن عبدالعزیز گویا سلیمان بن عبدالملک کے پوتے تھے حالانکہ اسلامی تاریخ کا ابتدائی طالب علم بھی شاید یہ سن کر اپنی منہسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ امام کے دوست علامہ عبدالغافر الفارسی المحدث نے لکھا ہے:-

اس شخص نے اپنے نفس کی اصلاح میں مجاہدات شروع کیے اور غیر معمولی جدوجہد سے اس راہ میں کام لیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت کا شیطان اور سرداری و قیادت کے شوق کا کتا جو ان کے پیچھے لگ گیا تھا بھاگ گیا، باطن کی شورش ختم ہو گئی ہر قسم کے رسمی وضع و قطع کو ترک کر دیا۔

اسی قسم کی باتوں کے بعد آخر میں لکھتے ہیں :-

آخر میں اس شخص کی حالت یہ ہو گئی کہ جس کسی میں ہلکی سی چپک معرفت کی ان کو محسوس ہوتی اور خیال گزرتا کہ مشاہدہ سے کچھ بھی اس کا تعلق ہے اس کے سامنے جھک جاتے۔ اور وہی غزالی جو کبھی اپنی ناک پر کبھی بھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے انفارسی نے ان ہی کو اس حال میں پایا۔ ”لوگ ان کے خلاف مختلف طریقوں سے فتنے اٹھاتے ان کے کلام پر اعتراض کر کے ہر جگہ اپنے اعتراضات کو پھیلاتے پھرتے تھے۔ حکومت میں بھی ان کی شکایتیں پہنچائی جا چکی تھیں لیکن اللہ کا یہ بندہ سکون اور خاموشی کے ساتھ ساری باتوں کو برداشت کرتا اور کسی چیز سے متاثر نہ ہوتا اعتراض کرنے والوں کے جواب کی طرف بھی توجہ نہیں کی۔“ ص ۱۸۲

بہر حال میں تو خیال کرتا ہوں کہ اس قسم کی معصومانہ غلطیاں امام کی کتابوں میں اگر رہ گئی ہیں تو ان کی زیادہ وجہ غالباً ان کا یہی حال ہے۔

نہ صرف ابوطالب مکی بلکہ ابن جوزی نے ”قدم متصوفہ“ کے نام سے اور شاہ ولی اللہ نے ”اوائل“ کے لفظ سے اسلام کی ابتدائی صدیوں کے مضامین سے تاثر کے جس طبقہ کی تعبیر کی ہے اور لکھا ہے کہ امام غزالی نے ان لوگوں کی کتابوں کے مضامین سے بھی استفادہ کیا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ”اوائل“ یا ”قدم متصوفہ“ کے الفاظ بھی مستحق توجہ ہیں اور اب میں اسی کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

کچھ تصوف ہی میں نہیں بلکہ دینی علوم کے دیگر شعبوں میں ”سلف“ کے لفظ کو ”قدم متصوفہ؟“ استعمال کر کے ایک عام رواج ہے جس سے بیچا سے عام مسلمانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گویا یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جو راہیں قائم کی گئی ہیں یا اسلامی حقائق کے متعلق جو فیصلے کیے گئے وہ پچھلی صدی کے مسلمانوں کے فیصلوں کے مقابلہ میں مذہب کی اصلی روح سے زیادہ قریب ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اسی تصوف کے قصہ میں اوائل کے طریقہ کار کا ذکر کر کے ”متاخرین“ کے طرز عمل کو جو مسرا ہا ہے توجہ کی نظر واقعات پر نہیں ہے وہ کچھ جزو بزر سے ہوتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہی خیال ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں کے متعلق یہ باور کر لیا گیا ہے کہ مذہب کے جس شعبہ میں جو فیصلے اس زمانہ کے ہیں وہ اسلام کی صحیح تعلیم پر زیادہ منطبق ہیں لیکن جہاں تک میز خیال ہے اس مسئلہ میں لوگ ایک خاص واقعہ سے نہ معلوم کیوں لاپرواہی اختیار کیے

ہوئے ہیں؟

میرا مطلب یہ ہے کہ اسلامی دین کے دائرے میں دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والے ظاہر ہے کہ زیادہ تر اسلام کی ابتدائی صدیوں میں ہی داخل ہوئے ہیں ان نو مسلموں میں جو افواج کی شکل میں "دین اللہ" کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے تھے عام غیر کتابی بت پرستوں اور دشمنوں کے سوا کافی تعداد عیسائیوں، یہودیوں، مجوسیوں، صابیوں وغیرہ کی تھی۔ ان اقوام کا داخلہ کن مؤثرات و محرکات کے تحت ہوا، اس کا قصہ طویل ہے لیکن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن میں اپنے موروثی و آبائی عقائد و خیالات، اور دینی زندگی کے طریقوں سے جو انس تھا اس کا بالکل زوالہ نہیں ہوا تھا اور عام حالات میں یہ واقعہ بھی ہے اس کی توقع انسانی فطرت سے کچھ بعید بھی ہے، شعوری طور پر نہ سہی لیکن غیر شعوری دباؤ کے نیچے صدیوں کے پرورش یافتہ جراثیم کا اچھا کلی استیصال آسان بھی نہیں ہے۔

اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلف یا قدام یا عصر اول وغیرہ کے الفاظ کے استعمال کے وقت مذکورہ بالا حقیقت کو چاہیے کہ لوگ اپنی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہونے نہ دیں۔

اسلام کی ابتدائی صدیوں میں
فرقہ بندیوں کی کثرت کا سبب
مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قلوب میں آخر یہ سوال پر یا کیوں نہیں ہوتا کہ عقائد و اعمال کے لحاظ سے فرقہ بندیوں کی جتنی کثرت اسلام کی ابتدائی صدیوں میں نظر آتی ہے ان کی یہی کثرت پچھلے

قرون میں کیوں باقی نہ رہی۔ کاش سوچنے والے اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اگر سوچتے تو سلف اور قدام وغیرہ کے الفاظ کا وزن جتنا محسوس کیا جاتا ہے یا دوسروں کو محسوس کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا وزن ان الفاظ میں باقی نہ رہتا۔

یہ مسئلہ ایک مستقل "علمی مہم" کا طالب ہے۔ کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا میدان ہے۔ نہاردہا غلط کا ازالہ اس راہ کی تحقیق سے انشاء اللہ ممکن ہو جائیگا۔ میرے لیے اتنے اہم مسئلہ کی تفصیل کا تو موقعہ نہیں ہے البتہ بطور مثال کے ایک چیز کا تذکرہ کرتا ہوں۔

جاننے والے جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں اعتقادی اختلافات کی ابتداء مسئلہ قدر تقدیر سے شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دنیا میں موجود ہی تھے کہ بعض لوگوں نے اس

مسئلہ کو اہمیت دینی شروع کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دن بعد ”معتزلہ“ یا قدریہ کے نام سے اسلام میں ایک مستقل فرقہ کی بنیاد پڑ گئی۔ صحیح مسلم میں پہلی روایت امام مسلم نے جو درج کی ہے اسی میں ان الفاظ کے بعد

اول من قال حق القدر بالبر

مسئلہ قدر کا سب سے پہلے جس نے ذکر لبر

معبدا الجملی - (حد ۱۹ ج ۱) میں چھیڑا معبد جہنی نامی آدمی تھا۔

لکھا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر کے پاس اس کی شکایت کرتے ہوئے بھی پہنچے تھے۔

اس وقت اس روایت سے مجھے بحث نہیں ہے بلکہ بتانا چاہتا ہوں کہ عہد صحابہ ہی میں فرقہ بندی کی یہ بنیاد پڑ گئی تھی اس کی ابتداء کن لوگوں کی طرف سے ہوئی تھی مسلم کی مذکورہ بالا روایت کا میں نے جو حوالہ دیا ہے اس میں ”معبدا الجہنی“ کا نام جو لیا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ خود معبد بھی اس مسئلہ کا حقیقی بانی نہیں ہے۔ المقریزی نے لکھا ہے کہ

معبدا نے یہ رائے ایک اور آدمی سے اخذ کی

اخذ معبد هذا المراءى من رجل

تھی جو ”الاساورہ“ کے گروہ سے تعلق رکھتا

من الاساورہ يقال له ابو يونس

تھا جس کی کنیت ابو یونس اور نام سنسویہ

سنسویہ و يعرف بالاسواری -

تھا۔ الاسواری کے نام سے مشہور تھا۔

جل ۱۸ مقریزی

سمجھا آپ نے کیا مطلب؟ ”الاساورہ“ اور ”الاسواری“ کے لفظ کا اطلاق کن لوگوں پر کیا جاتا تھا۔ البلاذری نے فتوح البلدان میں اس کے متعلق کافی معلومات جمع کر دیے ہیں۔ میں اس کا حاصل درج کرتا ہوں، لکھا ہے کہ :-

”یزدگرد شاہنشاہ ایران کے مقدمۃ الجیش کا کمانڈر یا سپہ سالار ایک شخص سیاہ نامی تھا جو سیاہ الاسواری کے نام سے مشہور تھا۔ یزدگرد جب اپنے پایہ تخت میں سے بھاگ کر اصفہان پہنچا تو اس نے اپنی منتشر فوج کے سپاہیوں کی جستجو شروع کی خاص کر کے اس نے اسی سیاہ الاسواری کو ڈھونڈ کر اصفہان بلایا اور تین سو چیدہ سواروں کے ساتھ اس نے اصطخر کی حفاظت کے لیے اس کو مقرر کیا۔ ان تین سو سواروں میں ستر آدمی ایسے تھے جو ایران کے غطاء اور بڑے لوگوں میں شمار ہوتے

تھے۔ نیرد گرد نے سیاہ اسواری کو اس کا حکم بھی دیا تھا کہ ملک میں جہاں کہیں ایسے لوگ ملیں جن کو اپنی فوج میں وہ شریک کرنا چاہتا ہو، ان کو بھی ساتھ لے لے۔ سیاہ اسواری کو روانہ کر کے خود نیرد گرد بھی اس کے بعد اصطخر کی طرف روانہ ہوا، اصطخر پہنچ کر سیاہ اسواری کو نیرد گرد نے ابو موسیٰ اشعری صحابی رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں سوس بھیج دیا۔ یہاں یہ لوگ ابو موسیٰ کے مقابلہ میں پڑے ہوئے تھے کہ اچانک ان کو نیرد گرد کی فاش شکست اور فرار کی خبر ملی تب ان اسواریوں نے طے کیا کہ ابو موسیٰ سے صلح کر لیں۔ صلح ہو گئی اس عرصہ میں نیرد گرد کے اور بہت سے رفقاء اصفہان سے چل کر سیاہ سے آئے۔ ان لوگوں کے سامنے سیاہ اسواری نے تجویز پیش کی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کا جو انجام ہوا وہ تم لوگ دیکھ چکے تم لوگ سنتے چلے آ رہے تھے کہ اصطخر کے ایوان میں مسلمانوں کے گھوڑے لید کریں گے اس کا تماشا بھی تمہارے سامنے پیش ہو چکا پس یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ اب کیا کریں بادشاہ تو بھاگ گیا اسی کے بعد سیاہ نے تجویز پیش کی کہ اب مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دین میں ہم لوگ داخل ہو جائیں۔ اسی پر سارے اسواریوں کا اتفاق ہو گیا اور شیردیز نامی سردار کو رئیس و فدینا کر دس آدمیوں کا ایک وفد حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی خدمت میں اس تجویز کو لے کر حاضر ہوا۔ اسواریوں کی طرف سے جو شرط پیش ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ :-

۱۔ اصطخر قدیم ایرانی سلاطین کے زمانہ میں ایران کا سب سے بڑا اور اہم مرکزی شہر تھا۔ یونانی اسی کو پرسی لوس کہتے تھے، آخمنشی سلاطین کے زمانہ کے ایوان اور سنگین قلعوں کے آثار اب بھی اس مقام پر کھنڈر کی شکل میں موجود ہیں۔ ان محلات کی عظمت اور مہیب شکلوں کو دیکھ کر مسلمانوں میں مشہور تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے اس شہر کی تعمیر میں کام لیا تھا۔

۲۔ کرسٹن کی کتاب تاریخ آل ساسان میں اس شہر کے ان ایوانات کا حال پڑھنے کے قابل ہے۔ ابن خرم نے ملل و نخل میں لکھا ہے کہ یہ پارسی مذہب کی کتاب جسے اپنی آسمانی کتاب سمجھتے تھے اور خدا نامہ اس کو کہتے تھے۔ اس کتاب کے پڑھانے کی اجازت ایک زمانہ تک اصطخر کے موبدین (علمائے دین) محسوس کو تھی (صفحہ ۱۰) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصطخر کی حیثیت کسی زمانہ میں ایران میں دی تھی جو مدت تک ہندوستان میں بنارس کو حاصل تھی ۱۲۔

(۱) تمہارے دین میں داخل ہو کر ایرانیوں کے مقابلہ میں ہم لڑیں گے۔

(۲) لیکن خود عرب میں جب لڑائی ہوگی تو اس میں ہم شریک نہ ہوں گے۔

(۳) عرب اگر ہم پر چڑھائی کریں تو آپ لوگ ہماری مدد کریں گے۔

(۴) ہمیں اختیار ہوگا کہ مسلمانوں کے علاقہ میں جو جگہ بھی ہمیں پسند آجائے وہیں ہم آباد ہو جائیں اور جس عربی قبیلہ سے خلافت کا معاہدہ ہم چاہیں کر لیں۔

(۵) فوجی خدمت کے صلہ میں خزانہ سے جیسے سب کو تنخواہ ملتی ہے ہم لوگوں کو بھی ملے گی۔

(۶) جو معاہدے ہم لے اور تمہارے درمیان طے ہوں اس کی توثیق تمہارے امیر (خلیفہ) کو کرنی پڑے گی۔

بڑے رد و کد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ”اسواریوں“ کے سارے شرائط مان لیے

گئے اور یوں ”اسواریوں“ یا ”الاسا ورہ“ کا یہ ایرانی گردہ مسلمانوں میں شریک ہو گیا۔ بصرہ میں ان

لوگوں نے قیام اختیار کیا ان کا اپنا ایک خاص محلہ بھی ”بنی تمیم“ کے قبیلہ میں تھا۔ اور ایک نہر خاص

ان لوگوں نے اپنے لیے کھودی تھی جس کا نام ”نہر الاسا ورہ“ تھا۔ (دیکھو البلاذری ص ۳۸)

دیکھا آپ نے مسلمانوں کے فرقہ ”قدریہ“ یا ”معتزلہ“ کی تان کہاں جا کر لڑی نیز گرد کے خاص

فوجیوں کے آدمی میں اس عقیدہ کی بنیاد کا پتہ چلا۔ خود ان اسا ورہ کے سردار سیاہ کے حوالہ سے البلاذری

نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ

انا دخلنا فی هذا الدین فی بدع امرنا ہم لوگ یہ واقعہ ہے کہ ابتداءً محض چاہا جانے

تعودنا وان كان الله قد مرزق اور پناہ لینے کے لیے اس دین اسلام میں داخل

ہوئے تھے اگرچہ اس کی بدولت ہمیں بہت سی خیرا کثیرا۔ (ص ۳۸)

بھلائیوں میسر آئیں۔

اور یہ ابویونس الاسواری جس سے معبد حبشی نے اس عقیدہ کو حاصل کیا تھا اسی سیاہ الاسواری

کی جماعت کا آدمی تھا۔ ابویونس کنیت تو مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی رکھ لی تھی، ورنہ اس کا

اصلی نام سنسویہ تھا۔ جیسا کہ مقررہ می نے لکھا ہے اس کا اصلی نام سیسویہ یا سوسن تھا۔ واللہ اعلم

بالصواب۔

ظاہر ہے کہ ایرانی مجوسیوں کا یہ آبائی عقیدہ کہ خدا خالق شر نہیں ہے اسی کا شاخسانہ تو قد

کا یہ مسئلہ ہے۔ یعنی انسان کے برے بھلے افعال کا خالق خدا نہیں بلکہ خود بندہ ہے۔

اور ایک یہی مسئلہ کیا ہے اس زمانہ میں یہودیوں، عیسائیوں اور ایران ہندوستان چین وغیرہ ممالک کے باشندوں میں جس قسم کے اعتقادی جھگڑے چھڑے ہوئے تھے۔ تحقیق کرنے والوں کو نظر آئے گا کہ الفاظ اور تعبیر وغیرہ کے معمولی تفاوت سے ان ہی اقوام و ممالک کے لوگوں نے مسلمان بن کر اسلام میں بھی کسی نہ کسی شکل میں ان جھگڑوں کو داخل کر دیا تھا۔ ہندوستان ہی میں اس وقت یعنی چھٹی صدی عیسوی اور اس کے بعد کے زمانہ میں کرم کانڈ اور گیان کانڈ کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا، میانسا والوں اور ویدانت والوں میں بڑے بڑے مناظرے ہو رہے تھے ان اصطلاحات سے جو واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مرجیہ اور معتزلہ کے درمیان ایمان و عمل کے متعلق جو جھگڑا تھا کہ نجات کی بنیاد ایمان پر ہے یا عمل پر ہے۔ یہ وہی کرم کانڈ اور گیان کانڈ ہی کے قصوں کا عربی ترجمہ تھا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ان فتنوں کی زیادہ تر استراء بصرہ سے ہی ہوئی تھی۔ جہاں بحری راستوں سے مشرقی اور مغربی ممالک کے باشندوں کی آمد و رفت کا تانا بندھا ہوا تھا۔ ہندوستان کے ساتھ بصرہ کے تعلق کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جہاں پر یہ شہر آباد ہوا تھا اس کا نام پہلے ارض الہند تھا اور جسے ان نو مسلموں کی راہ سے اس قسم کے قصے مسلمانوں میں داخل ہوئے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مذہبی زندگی کا اعلیٰ معیار کیا ہونا چاہیے۔ اس سوال کے متعلق جو عملی مثالیں ان ہی ابتدائی صدیوں میں بعض افراد کی طرف سے پیش ہوتی ہیں یا اس سوال کے جواب میں جو کتابیں اس زمانہ میں لکھی گئی

۱۔ کرم کے معنی عمل کے ہیں۔ کرم کانڈ والے کہتے تھے کہ صرف عمل اور قانون کی پابندی پر نجات کا دار و مدار ہے اور گیان جس کے معنی معرفت کے ہیں اور اصل یہ وہی ایمان کے لفظ کی تعبیر ہے اس گیان کانڈ والے ایمان ہی کو مدارِ نجات ٹھہراتے تھے۔ کرم کانڈ والوں کا قانون اور عمل پر اتنا زور تھا کہ ان کا ایک مکتب خیال جسے پورب میں میانسا کہتے ہیں، اس خیال دا لے کہتے تھے کہ خدا پر ایمان لانا کیا معنی نجات کے لیے خود خدا کے ماننے کی ضرورت نہیں وہ عمل کے قانون اور جن الفاظ میں اس کی تعبیر کی گئی ہے اس کو قدیم مانتے تھے۔ ان کا مشہور عقیدہ یہ تھا کہ شبد (کلام) قدیم ہے۔ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں کلام کے قدیم و حادث ہونے کا فتنہ چھاٹھا تھا کون کہہ سکتا ہے کہ غیور ایمان کے نو مسلموں کی طرف سے یہ چیزیں اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھیں۔ ۱۲۔

ہیں۔ ان کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان جدید الاسلام لوگوں کے آبائی اور موروثی رجحانات ان میں قطعاً شریک نہیں ہوئے تھے۔

اور تو اور آپ کو صحیح حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ خود عہد نبوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کے متعدد واقعات پیش آئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی زندگی کے مقابلہ میں بعض لوگوں نے ایسے معیار پیش کرنے کا ارادہ کیا جس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ شاید پیغمبر کی زندگی بھی ان کے مفروضہ بلند معیار کے مطابق نہیں ہے، بخاری و مسلم میں آپ کو ایسی روایتیں مل جائیں گی جن سے میرے اس بیان کی توثیق ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ان لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا۔

جب تہذیب نبوت میں ہی ایسے رجحانات کا پتہ چلتا ہے تو نبوت کے بعد اس راہ میں افراط و تفریط کی طرف بعض لوگوں کا مائل ہو جانا یقیناً محل تعجب نہیں ہو سکتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ فرما بھی دیا تھا کہ دینی زندگی کا وہ معیار جسے تم

اے مثلاً بخاری کے ابتدائی اوراق میں آپ کو وہ روایت مل جائے گی جس میں ہے کہ تین آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے شب و روز کے مشاغل دریافت کیے۔ راوی کا بیان ہے کہ ان سے جب آنحضرت صلعم کے مشاغل بیان کیے گئے تو سن کر انہوں نے اس کو کم خیال کیا۔ راوی کے الفاظ ہیں کا نفم تقالوھا گویا دینی زندگی کے بلند ترین معیار کا جو خاکہ ان کے دماغوں میں تھا اس پر آنحضرت صلعم کی زندگی بھی ان کے نزدیک منطبق نہ تھی مگر نبوت کا احترام بہر حال ان کے قلب میں چونکہ تھا اس لیے تاویل کے نیچے انہوں نے پناہ لی کہ ”پیغمبر کا کیا وہ تو مغفور ہیں“ پھر ایک نے اس ارادہ کا اظہار کیا کہ رات بھر نازیں پڑھتا ہے گا۔ دوسرے نے کہا کہ صائم الدھر بن جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا کہ جیتے جی عورت کا منہ نہ دیکھوں گا جب سول اللہ صلعم کو اس کی خبر ہوئی تو دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر غصہ کے آثار ہیں اور فرما ہے ہی تم سب زیادہ خدا کی معرفت اور خدا کا خوف مجھ میں ہے اور اعلان فرما دیا کہ میری راہ کو چھوڑ کر جو چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اور یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے ایسی متعدد مثالیں عہد نبوت میں ملتی ہیں۔ ۱۲۔

ستجدون بقایا هم فی الصوامح
والدیارات (جمع القوائد بحوالہ ابوداؤد)
پاؤ گئے تم ان کی بھی کھچی مشائیں عیسائیوں کی
خانقاہوں اور دیروں میں۔

یہ قابل رشک معیار نہیں ہے بلکہ ”رہبانیت“ کے نام سے تو خود قرآن نے اس زندگی پر تنقید کی تھی
اور اسے عیسائیوں کا ایک خود تراشیدہ مسک اور ایسا مسک قرآن نے قرار دیا ہے جس کا نباہ آسان نہیں
ہے۔ مگر شہادت سے ”صوامع و دیارات“ کی زندگی کا وزن جن لوگوں کے قلوب میں جاگزیں تھا
اچانک مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا ازالہ آسان نہ تھا۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے آبائی دین کے
اثرات میں اور اسلامی تعلیم کے نتائج میں تطبیق کی راہ اس قسم کے لوگ نکال لیتے تھے۔

امام کا دنیا گیر رجحان تصوف اسلامی
کے دائرے کے باہر کا اثر ہے
خیر یہ قصہ طویل ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام غزالی
نے جن ”قداہ متصوفہ“ کی کتابوں کے مضامین سے نفع اٹھایا
تھا ان کے متعلق یہ خیال کر لینا شاید صحیح نہ ہوگا کہ قدیم

ہونے کی وجہ سے ان بزرگوں کی کتابوں کے سارے مضامین افراط و تفریط کے ان اثرات سے محفوظ تھے
جو مسلمانوں میں داخل ہونے والی نسلوں کی راہ سے پھیل گئے تھے۔

آخر خود سوچئے کہ جس قرآن کی تعلیم

خلق لکم ما فی الارض جمیعاً (البقرہ)
سخر لکم ما فی السموات والارض جمیعاً
زمین میں جو کچھ ہے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے
تمہارے قابو میں کر دیا ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں

اور زمین میں ہیں سب کو۔

کے محور پر گھومتی ہو بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف پیرائے بیان میں تفصیلاً و اجمالاً اسی مضمون کو
مسل اس کتاب میں ہرایا گیا ہو۔ اسی کتاب کی آیت

انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا
لنبلوہم ایلہم احسن عملاً (کہف)
زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے زمین کا سنگار
بنایا۔ تاکہ ہم جانچیں کہ کون ہے اچھا۔ عمل کے

حساب سے۔

درج کر کے اس کی تفسیر میں یہ قول جو امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ

ایہم لہ فیہا (احیاء العلوم ص ۱۴۵)
یعنی زمین کا یہ سارا بناؤ سنگار زیب زینت کا

تماشا اس لیے کھڑا کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے
کہ ان کے چھوڑنے اور ان سے بھاگنے میں سب
سے آگے کون ہوتا ہے۔

اور جس تصوف کے نظام کو اپنی کتاب میں انہوں نے پیش کیا ہے اس نظام کا اہم ترین جز اسی اصول کو
انہوں نے قرار دیا ہے۔ اس دنیا گیر رجحان کے متعلق اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی دائرے
کے باہر ہی سے یہ اثر ان مسلمانوں میں داخل ہوا تھا اگر واقعی قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے کہ قدرتی
پیداواروں کے پیدا کرنے سے پیدا کرنے والے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں اور
اپنی ضرورتوں میں ان کو استعمال کریں بلکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بھاگنے والے ان چیزوں سے بچنے
اور بھاگنے میں کہاں تک ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اسی راہ گریخت کی رفتار کی تیزی و سستی میں انسانیت
کی بلندی و پستی کا راز پوشیدہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ قرآن کی تعلیم بھی اگر یہی ہے تو جس "دینی زندگی"
کی تعلیم یہ کی گئی ہے کہ اس کا پابند

غذا کو بھی بلا کسی رغبت کے اسی طرح کھاتا ہے جس طرح ایک شخص جنگل سے گزر رہا
ہو اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے بچے کا گوشت کھا رہا ہو (ص ۱۵۲)
منہی فلسفہ گیتا۔

تو اس میں اور قرآن کی پیش کردہ زندگی میں تعبیری یا لفظی فرق کے سوا خود ہی سوچا جائے کہ اور
کیا فرق باقی رہ جاتا ہے حضرت امام نے اسی موقع پر جہاں انہوں نے قرآنی آیت کی مذکورہ بالا الفاظ
میں تفسیر و درج کی ہے یہ بھی لکھا ہے کہ مخطورات (یعنی شریعت نے جن چیزوں کے استعمال کو ممنوع
ٹھہرایا ہے) ان کا چھوڑ دینا یہ وہ معیاری زندگی نہیں ہے جس پر زہد کا اطلاق کیا جائے بلکہ
ترك المباحات التي حظ النفس جن چیزوں کو خدا نے مباح کر دیا ہے یعنی جن کا
(احیاء ص ۱۵۵ ج ۴) استعمال جائز ہے ان کو چھوڑنا یہ زہد ہے کہ نفس

۱۔ یہ ہندوستان کے مسئلہ (جو گیت) کی تعبیر ہے جس کے معنی یہی ہوئے کہ اپنے بچے کا گوشت کھانا اور
قدرتی پیداواروں کا زندگی کی ضرورتوں میں استعمال کرنا اس ملک کے دوسے برابر ہے۔ ۱۲۔

کا حصہ وہی ہے۔

مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا نے جن چیزوں کے استعمال کو منع کیا ہے ان کی تعمیل تو خدا کی مرضی کی تعمیل ہے اور خدا کی مرضی کی تعمیل کرنے والے خدا کے پاس اجر و ثواب کی اُمید اگر لگائیں تو اس کی اُمید ان کو کرنی چاہیے لیکن خدا نے جن چیزوں کے چھوڑنے اور ترک کرنے کا مطالبہ نہیں کیا ہے ان کا ترک ظاہر ہے کہ خدا کی مرضی کی نہیں بلکہ یقیناً خود اپنے نفس کی خواہش کی پیروی ہے پھر ایسے عمل پر خدا کی مرضی کی نہیں بلکہ یقیناً خود اپنے نفس کی خواہش کی پیروی ہے پھر ایسے عمل پر خدا کے پاس اجر کی توقع آخر کس بنیاد پر قائم کی جائے گی۔ انہوں نے ایک مثال سے بھی سمجھانا چاہا ہے کہ مباحات کو جو موجودہ زندگی میں ترک کرتا ہے یعنی جن چیزوں کے استعمال سے خدا نے منع نہیں کیا ہے ان کے استعمال کو ترک کرنے والا زیادہ سے زیادہ ایک ایسی چیز سے دست بردار ہو رہا ہے جس کی حیثیت برف کے ٹکڑے جیسی ہے کہ زمانہ جیسے جیسے اس پر گزرتا جائے گا فنا ہوتا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں جو اجر آخرت میں اس کو ملے گا چونکہ وہ خیر و البقی ہے یعنی بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ برف کے ٹکڑے کو بیچ کر یا دے کر الماس اور یا قوت کے ٹکڑے خرید رہا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عرصہ برف است آفتاب تموز دنیا کی نعمتوں کی بہت اچھی مثال ہے مگر ان نعمتوں کو خدا کی مرضی اور خدا کے حکم سے جو نہیں چھوڑتا ہے بلکہ جن کے استعمال کی اجازت خدا کی طرف سے ہے ان کو جو بھی چھوڑتا ہے اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے چھوڑتا ہے مان لیا جائے کہ اس نے برف ہی کے ٹکڑوں کو چھوڑا لیکن ان کے معاوضہ میں خدا کے پاس جواہر (الماس، و یا قوت) کے پانے کی امید آخر کس بنیاد پر کرتا ہے۔ جس نے خدا کی نہیں بلکہ اپنی مرضی کی پابندی کی ہے اس نے چاہیے کہ خود اپنے آپ سے اجرت طلب کرے نہ کہ خدا سے جس کی مرضی کی تعمیل میں اس نے ان مباحات کو قطعاً نہیں چھوڑا ہے۔

امام کے نظریات کے متعلق شاہ ولی اللہ نے جو یہ لکھا ہے پہلے بھی نقل کر چکا ہوں
از قبیل قضایا شعریہ و عطیہ تمسک می نمایند۔ تائید میں شاعرانہ مقدمات جو وعظوں میں استعمال
ہوتے ہیں ان ہی کو پیش کرتے ہیں۔

غالباً ان کا اشارہ اسی قسم کی تمثیلی دلیلوں کی طرف ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس قسم کے

دلائل کا بہت بڑا ذخیرہ ان کی کتابوں میں جمع ہو گیا ہے نہ ظاہر یہ چیزیں بھی ان ہی کتابوں سے ماخوذ ہیں جن کے مضامین سے اپنے لائحہ عمل کے آگے بڑھانے میں امام نے کام لیا ہے۔

امام کا بڑا کارنامہ نظام اخلاق کی تباہی کو محسوس کرنا اور اس کے استحکام کی سعی تبلیغ ہے۔

بہر حال میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ اپنے زمانہ کے حالات کا اندازہ کرنے کے بعد امام پر واضح ہوا کہ وہی دولت مارت جس کے چوتھے

پرمسلمان دنیا کے سامنے کھڑے تھے اس چوتھے کے باہر کچھ ہی نظر آتا ہو لیکن اس کے اندر تدریج ایسے آتش فشاں مواد کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے کہ اس چوتھے پر کھڑے ہونے والے کو اگر نہ چڑکایا گیا تو وہ خود اور وہ ساری چیزیں جس سے یہ ملندی ان کو حاصل ہوئی ہے اچانک اڑ جائیں گی۔ میرا اشارہ مسلمانوں کے اخلاقی نظام کی غیر محسوس تباہی کی طرف ہے جس کی وجہ سے اندر ہی اندر ان کی اجتماعی زندگی کھلی ہوتی جا رہی تھی وہ باہر سے جتنے بھی قوی دکھائی دے رہے ہوں لیکن حکیمانہ بصیرت کی روشنی سے جو مرفراز کیا گیا تھا اسی قوت میں ان کمزوریوں کی ساری پرچھائیاں جھانکتی نظر آ رہی ہیں جن سے عام مسلمان اس زمانہ میں غافل تھے یا ان سے وہ غافل رہنا چاہتے تھے! امام نے ان کو جھنجھوڑنے کا ارادہ فرمایا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس طاقت سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا وہ اپنی آپ نظر سے کہ آج سات آٹھ سو سال گزر جانے کے بعد بھی اس چیخ اور پکار کی آواز باز گشت سے اسلامی دنیا گونج رہی ہے۔ جو امام حجۃ الاسلام کے سینے سے بلند ہوئی تھی ان کا حقیقی مقصد جیسا کہ میں خیال کرتا ہوں یہی تھا۔ اسی لیے ان کی ساری توجہ اسی مسئلہ پر مرکوز نظر آتی ہے جھنجھوڑنے اور چوڑکانے کی اس مہم میں وہ کن کن چیزوں سے کام لے رہے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید ان کی نظر میں ان کی چنداں اہمیت نہیں تھی جگا دینا چاہیے، ان کے دل میں اسی آرزو کی آگ بھڑک اٹھی تھی اس آرزو کی تکمیل میں جس چیز سے مدد مل سکتی تھی اس سے نفع اٹھانے کی امام نے کوشش کی لوگوں کو نکتہ چینی کا موقع اسی لینے مل گیا، حالانکہ آپ دیکھ چکے عموماً کوتاہیاں ان لوگوں کی ہیں جن کی کتابوں سے امام نے استفادہ کیا۔ سب سے زیادہ حدیثوں کے باب میں ان کی کتابیں بدنام ہیں لیکن یہ ان کا نہیں البوطالب کی کا قصور ہے۔ ”قوت القلوب“ میں جن رطب و یابس روایتوں کو اس شخص نے استعمال کیا تھا آنکھیں بند کر کے امام ان کو نقل کرتے چلے گئے۔ نیز ارباب صلاح و تقویٰ کے ساتھ جس قسم کا غیر معمولی حسن ظن زندگی

کے آخری دنوں میں امام کے اندر پیدا ہو گیا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بہت کچھ دخل اس طرز میں ان کے اس حسن ظن کو بھی ہے۔

اخلاق کی تصحیح میں امام ارسطو کے قاعدہ توسط متاثر ہیں | بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خود "اخلاقیات" کے ابواب جن کا نام امام نے "مہلکات" رکھا ہے یعنی مسلمانوں کی ہلاکت کا راز ان اخلاقی ابواب میں ان کو نظر آ رہا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ

نظام ہر ان اخلاقی ابواب میں انہوں نے قرآنی آیات و احادیث و آثار سے بھی کافی استفادہ فرمایا ہے لیکن اخلاق و غرائز کی تصحیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بجائے ازالہ کی لا حاصل کو شمش کے امانہ کی راہ اس سلسلہ میں جو اختیار کی ہے اس اصول سے انہوں نے بہت کم کام لیا ہے یا کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ

اے کہنا یہ ہے کہ فضائل ہوں یا زائل تحریر نے ثابت کر دیا ہے کہ عموماً یہ جہلی ہوتے ہیں فطرۃ بعض لوگ بخل و حسد کبر و نخوت کے صفات کو لے کر پیدا ہوتے ہیں اور جیسے زائل کا یہ حال ہے یہی حال فضائل مثلاً شجاعت، سخاوت، ہمدردی، مودت جیسی اخلاقی خوبیوں کا بھی ہے۔ قاعدہ ہے کہ جہلی صفات کا ازالہ اسی طرح ناممکن ہے جیسے خلقی شکل و صورت کا بدلنا آسان نہیں ہے بڑھوٹی چھوٹی آنکھیں لے کر پیدا ہوا ہے یا گرہ چشم پیدا ہوا ہے کیا اس کی آنکھوں کو کوئی بڑی بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یا نرمی آنکھوں کو سیاہ آنکھوں سے کوئی بدل سکتا ہے۔ الغرض جو حال (جسد کے بیرونی اوصاف) خصوصیات کا ہے قریب قریب وہی حالت خلق کی بھی ہے اسی لیے ان جہلی اوصاف کے ازالہ کی جگہ اسلام نے یہ راہ اختیار کی ہے کہ صحیح مصروف کی طرف ان صفات کا رخ پھیر دیا جائے جن کا شمار زائل کے ذیل میں کیا جاتا ہے۔ قرآنی آیات مثلاً اشد اعلى الکفار رحماً بینہم (کافروں پر تو وہ سخت ہی اور باہم آپس میں ایک دوسرے پر مہربان) یا اذلة علی المؤمنین اعزة علی کافرین (ایمان والوں کے آگے جھکے ہوئے) اور کافروں کے سامنے ادب (نچے ہیں) وغیرہ میں اسی اصول کی طرف راہ نمائی کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انسانی فطرت کے سائے ایسے صفات جن میں سخنی اور شدت پائی جاتی ہے کس قدر قیمتی بن جاتے ہیں گویا خشن خاشاک کے صاف کرنے کے لیے قدرت نے ان صفات کو آدمی میں پیدا کیا ہے۔ الغرض زائل کا صحیح استعمال پیدا کرنا اسی تدبیر کا نام امانہ ہے۔ عدو ایک بدترین ردیہ سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن نے الشیطان کی طرف اس عزیزہ انسانی کا رخ پھیر کر ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدواً کا حکم دے کر اسی عدوت کو جنت کی کلید کی شکل میں بدل دیا، دس علی ہذا۔ اسی طرح فضائل (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیا ہی نہیں ہے اور سارا زور انہوں نے یونانیوں کی ایتھکس (اخلاقیات) کے اس عام اور مشہور قاعدے کے انطباق پر خرچ کر دیا ہے جس میں ہر انسانی خلق میں اعلیٰ ادنیٰ اوسط تین مدارج پیدا کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہر خلق کا وسطانی درجہ ہی مطلوب ہے اور اعلیٰ و ادنیٰ کے حدود پر پہنچ کر سارے انسانی اخلاق غلط بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ توسط کا قاعدہ اخلاقیات میں ارسطو کا نکالا ہوا ہے۔

یہ نہیں ہے کہ حجۃ الاسلام کی حکیمانہ نظر سے اس راہ کے حقائق اور واقعات پوشیدہ ہیں و ذائل ہوں یا فضائل عموماً یہ فطری ہوتے ہیں جن کے ازالہ کی کوشش لا حاصل کوشش ہے احیاء العلوم میں ہندوستان کے بعض لوگوں کے اس مسلک کا ذکر فرمانے کے بعد کہ ان میں بعض لوگ موجودہ زندگی ہی کو ساری مصیبتوں اور تباہیوں کا سرچشمہ خیال کرتے ہیں اسی لیے اس مصیبت سے نجات کی راہ ان کے نزدیک خودکشی ہے ان میں بعض لوگ اپنے آپ کو آگ میں جلا ڈالتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ مصائب سے ان کو نجات مل گئی پھر غالباً بد مذہب کے طریقہ عمل کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں کہ ”ان میں بعض خودکشی کا تو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اصل ضرورت ہے کہ ان بشری صفات کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سے بعض افراد اگر خالی ہوں تو ان کو اسلام ناکارہ نہیں ٹھہراتا بلکہ یہ تلاش کرتا ہے کہ اس قسم کے افراد سے جو کام بھی لیا جاسکتا ہے وہی لیا جائے حضرت حسان بن ثابت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرۃ جنگ کے مرد میدان نہ تھے ان میں شجاعت کی فضیلت نہیں پائی جاتی تھی جس کا وہ خود اقرار کرتے تھے جنگ کے زمانہ میں ان کو عورتوں کے ساتھ پناہ گاہوں میں چھپنے کی اجازت دے دی جاتی تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فطری کوتاہی کی وجہ سے ان کو ناکارہ ٹھہرا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان میں شاعری کا جو فطری کمال تھا اس کمال سے کفر کے مقابلہ میں کام لیا جاتا تھا۔ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ حسان کے شعر تھیں یہ تیروں سے زیادہ کفار کے قلوب پر اثر ڈالتے ہیں (ادکما قال) ان کے لیے مسجد نبوی میں کرسی بچھائی جاتی جس پر بیٹھ کر وہ اشعار سناتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں دعائیں دیتے جاتے کہ اے خدا روح القدس سے اس شخص کی مدد کر الغرض جو پیدا ہوا ہے ناممکن ہے کہ کسی کمالی وجود سے خالی ہو اگر وہ دماغ نہیں بن سکتا تو انگلیوں کا کام تو کر سکتا ہے تو استعمال لینے والے کے سلیقہ کی بات ہے کہ ہر پرزہ کو ٹھیک اس جگہ بٹھا دے جہاں پر بیٹھ کر مشینری کا وہ کوئی کارآمد صحیح جز بن جائے۔ ۱۲۔

مارڈالا جائے جن سے دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے اور نفس سے بالکل ان کا ازالہ کر دیا جائے ان کا خیال ہے کہ خواہش اور غصہ سے پاک ہو جانا بس اسی میں سعادت انسانی کی ضمانت ہے۔“
اس کے بعد لکھا ہے کہ :-

” پھر وہ ان صفات کے ازالہ کی کوشش میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک اپنے اوپر سختی کر سکتے ہیں کیئے چلے جاتے ہیں۔ بس اوقات ان سختیوں کی بدولت دیکھا گیا ہے کہ لوگ مر گئے ہیں بعض کی عقل میں خلل پیدا ہو گیا، بعض پاگل ہو گئے یا کسی ہولناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ (صفحہ ۱۵۹ ج ۳)

اور یہ دعویٰ کر کے کہ ان صفات کا ازالہ ناممکن ہے آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ :-
” مثلاً خواہش کا جذبہ آدمی میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے آخر بھوک ہی کی خواہش اور تقاضا جو آدمی میں پیدا کیا گیا ہے اگر اس کو مٹا دیا جائے تو کیا آدمی زندہ رہ سکتا ہے یا ہم بستی کی خواہش اگر غائب ہو جائے تو نسل انسانی کیا معدوم نہیں ہو جائے گی یہی حال غصہ کی صفت کا ہے آدمی میں اگر غصہ کا جذبہ نہ ہو تو ان دشمنوں کا مقابلہ کیا آدمی کر سکتا ہے جو اس کی ہلاکت یا اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں۔“

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

” اور جب تک ان خواہشوں اور آرزوؤں میں آدمی مبتلا ہے گا ان کی تکمیل کے لیے اسے مال و زر کی بھی ضرورت ہوگی اور یوں مال کی محبت بھی آدمی سے نکل نہیں سکتی۔“ (صفحہ ۱۶۰)
یہ اور اس قسم کی باتوں سے ان کی کتاب حالانکہ بھری ہوئی ہے مگر بایں ہمہ ہر پھر کہ جب اخلاق انسانی کے معالجہ کی بحث شروع ہوتی ہے تو اس ارسطاطالیسی اصول کو عموماً پیش فرماتے ہیں یعنی

ولیس المطلوب اماطة ذالک بالکلیہ
بل المطلوب ردھا الى الاعتدال لئلا
هو وسط بین الافراط والمقربط
ان صفات کا کلی ازالہ واستیصال یہ مقصود
نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ افراط و تفریط
کے درمیان نقطہ اعتدال پر ان لوگوں کو لانے کی

کوشش کی جائے۔

(صفحہ ۱۶۰ ج ۳)

پھر ہر ہر خلق کے تینوں رائج کی تفصیل کر کے ہر ایک کی کمالی صورت کو آثار و علامت اور مثالوں

سے سمجھانے کی اہم نے بلینغ کوشش کی ہے اگرچہ سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں ان کو خود ہی یہ قرار کرنا پڑا ہے۔

الموسط الحقیقی بین الطرفين فی
غایة الغرض بل هو ادق من الشعص
واحد من السیف۔ (ص ۴ ج ۳)

لیکن (ان صفات کے اعلیٰ و ادنیٰ مدارج کے
بیچ میں) اس نقطہ کو معین کرنا جو ٹھیک وسط
میں ہو حد سے زیادہ باریک مسئلہ ہے بال
سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز۔

ظاہر ہے کہ اصلاح کا ایک ایسا اجتماعی لائحہ عمل جس کا رخ قوم کے ہر عام و خاص آدمی کی طرف ہو، اسی کی
ایسی دقیق بنیاد پر قائم کرنا جس کا پتہ چلانا آسان نہ ہو بلکہ بال سے بھی جو زیادہ باریک اور تلوار سے بھی
زیادہ تیز ہو کیا عملی نتیجہ کے پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے فلسفہ تو اس قسم کی باتوں کا بڑا خوشگوار
اور ذہین آدمیوں کے لئے حد سے زیادہ لذیذ تیار ہو سکتا ہے لیکن بے چارے عوام سے اس کی توقع
کہ ان فلسفیانہ الجھنوں کے لیے وقت بھی دے سکیں گے اور دیں بھی تو ان کے سمجھانے میں کامیاب بھی ہو
سکتے ہیں کیا کسی حیثیت سے بھی بجا توقع ہو سکتی ہے؟ لیکن بات وہی ہے کہ نصب العین کو طے کر لینے
کے بعد جس قسم کی کتابوں کے مضامین سے انہوں نے دیکھا کہ مدد مل سکتی ہے ان کو وہ نقل کرتے
چلے گئے ہیں۔ جب ”اخلاقیات“ کی بحث کی نوبت آئی تو اس زمانہ میں ارسطاطالیسی اخلاقیات
کے اصول پر لکھی ہوئی کتابیں عام طور پر دنیا میں پھیلی ہوئی تھیں اہم نے بھی ان ہی مضامین سے کام لیا، مواد
تو ان کتابوں سے لیتے ہیں اور پھر ان کی تشریح و تفصیل میں ان کی خدا داد فطری قابلیت نے ایک ایسا
نور پیدا کر دیا کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے۔
حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس باب میں ان آیتوں اور حدیثوں کو بھی نقل کرتے ہیں جن میں ”امالہ“
والی تدبیر کی طرف راہ نمائی کی گئی ہے لیکن نتیجہ ان سے بھی وہی نکالنا چاہتے ہیں جس سے تو وسط والے
فلسفہ کی تائید ہوتی ہو، مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں کہ:-

الشجاعة التي ترجع الى استعمال
قوة الغضب علی شرط العقل
وحد الاعتدال

شجاعت (جو بزدلی اور تہور کے درمیان کا اعتدالی
نقطہ ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے
مشورے سے اعتدال کے نقطہ پر غضب اور غصہ

کی قوت کو لانے کی کوشش کی جائے۔

اسی کی تائید میں قرآن سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

فقد وصف الله تعالى الصعابة فقال اشد اوعلى الكفار رجاء
الله تعالى نے صحابہ کی تعریف کی اور فرمایا
کہ کافروں پر وہ سخت ہیں اور باہم ایک دوسرے
پر مہربان۔

بینہم۔
ظاہر ہے کہ اس قرآنی آیت میں "شدت" اور "رحمت" کے صفات کے صحیح محل استعمال ہی کو
صرف بتایا گیا ہے، جو امالہ کی تدبیر کا حاصل ہے! اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو
کہ شدت کے صفات میں نقطہ وسط یا رحمت کی صفت کو نقطہ اعتدال پر لانے کی کوشش کرنی
چاہیے۔ لیکن امام نے اسی کو پیش کیا ہے، اسی "نقطہ اعتدال" وہی تدبیر کی تائید میں حالانکہ خود ہی
اس آیت کو نقل کرنے کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں :-

اشارة الى ان للشدّة موضعاً
وللرحمة موضعاً فليس الكمال في
الشدّة بكل حال ولا في الرحمة
بكل حال۔ (ضج ج-۲)

جو بالکل طریقیہ امالہ ہی کی واضح تعبیر ہے لیکن اب اس کو کیا کہا جائے کہ ان کے نزدیک اس سے بھی
اسی "نقطہ اعتدال" کی تلاش کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔

امام کا خیال تھا جس کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے
ہیں کہ :-

امام کی تصنیفات میں سختی کا سبب

یہ ایسا زمانہ ہے جس میں یہ مناسب نہ ہوگا کہ
لوگوں کے سامنے امید ہی کے اسباب بیان کیے
جائیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ دھمکانے اور ڈرانے میں
جب مبالغہ کیا جاتا ہے جب بھی یہ دھمکیاں لوگوں
کو صحیح راہ کی طرف واپس لانے میں کافی ثابت ہوئی ہیں۔

وهذا الزمان زمان لا ينبغي
ان يستعمل فيه مع الخلق
اسباب الرجاء بل المبالغة
في التحويل ايضاً تكاد لا تردهم
الى جادة الحق وسنن الصواب (ضج ج-۲)

نظامہران کی کتاب میں بعضوں کو جو سختیاں نظر آتی ہیں، اس کی ایک وجہ ان کا یہ احساس بھی ہے۔ اس احساس کی شدت ہی کا شائد یہ نتیجہ ہے کہ خود وہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک نمونہ کو پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی اتباع کی طرف توجہ دلاتے ہیں لیکن دوسرے مقام پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پیغمبر کے اس نمونہ کا علم بھی نہ تھا، مثلاً خلاف دستور ”صحیحین“ نے نامہ کی تصریح کرتے ہوئے اس حدیث کو درج کرتے ہیں جس میں ہے کہ حبشیوں کی جماعت حراب (خجر) کے ساتھ کھیلتی ہوئی عید کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر ان کا تماشہ دکھایا تھا اور فرماتے جاتے تھے۔

دونکمنجی ارفندۃ۔ لینا ہے ارشدہ کے نیچے۔

اہم نے اس روایت کو درج کر کے حسب ذیل نتائج خود پیدا کیے ہیں۔

(۱) کھیل کود کی اجازت ہے۔

(۲) بلکہ کھیلنے والوں کی سمیت افزائی کرنے میں بھی کوئی سہرج نہیں ہے۔

اور آخر میں فرماتے ہیں :-

ذبیہ دیں علی حسن الخلق فی تطیب
قلوب النساء والصبیان بمشاهدة
اللعب احسن من خشونة الزهد
یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں
کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے کھیل کود کا تماشا
دکھانا یہ بھی حسن خلق ہے اور زہد کی سختی سے
یہ کہیں بہتر ہے۔ (صفحہ ۱۸۹ ج ۱)

مگر وہی غزالی جو یہاں اتنے نرم نظر آتے ہیں تقریبات اور ضیافتوں کی خرابیوں کو گنوا تے ہوئے فرماتے
ہیں کہ :-

منها اجتماع النساء علی اسطوح للنظر
الی الرجال۔ (صفحہ ۲۳۶)
ان خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ
جو کو بھٹوں پر عورتیں مردوں کو دیکھنے کے لیے
جمع ہوتی ہیں۔

اور اس کے بعد دوسری چیزوں کے ساتھ اس فعل کے متعلق یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں کہ :-

کل ذلک مخطوئہ منکم یجب تغییوہ
یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، بری ہیں جن کا بدلنا واجب ہے۔

حالانکہ شادی بیاہ کے موقع پر بیچاری عورتیں اس سے زیادہ اور کیا کرتی ہیں جسے خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا۔ آخر وہ کھیلنے والے حبشی مرد نہیں تھے تو کیا یہ عورتوں کا مجمع تھا۔

پس واقعہ وہی ہے کہ اپنے زمانہ کے حالات سے وہ اتنا زیادہ متاثر ہیں کہ بسا اوقات اس قسم کی چیزوں کا خیال بھی ان کو نہیں رہتا اور ان کی کتابوں میں ان مثالوں کی کمی نہیں ہے۔

ایک اور نکتہ | اس بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک اور نکتہ کا بھی ذکر غالباً امام غزالی کے مسلک کے سمجھنے میں مدد و معاون ہو سکتا ہے۔ میں نے کسی موقع پر ذکر کیا تھا کہ اس قسم کی غیر ضروری باتیں کہ دھوبی کے دھوئے ہوئے کپڑوں کو پھر دھویا جانا امام نے بھی ان امور کو ”احتمالات دقیقہ“ میں شمار کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک دلچسپ نکتہ کا بھی ذکر کرتے چلے گئے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگ جن کا نام انہوں نے ”بطلین“ رکھا ہے یعنی بے کار وقت ضائع کرنے والے لوگ، ان کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو اگر اسی قسم کے ”احتمالات دقیقہ“ میں مبتلا پایا جائے تو ان کو لوٹکنے کی ضرورت نہیں فرماتے ہیں کہ :-

لو لم یشتغلوا بصرف الاوقات
اگر ان غیر ضروری تدقیقات میں مشغول نہ رہیں گے
فیہ لا شغلوا بنومر او حدیث
تو پھر یہ سو کر وقت گنوائیں گے یا بے نتیجہ لا حاصل
فیما لا یعنی (ص ۹۵)
گپ شپ میں وقت صرف کریں گے۔

اس قسم کے بطلین کے متعلق امام کی رائے ہے کہ مذکورہ بالا دینی تدقیقات ہی میں ان کو الجھا رہنے دیا جائے کیوں کہ اس قسم کے دینی مشاغل (خواہ وہ غیر ضروری ہی کیوں نہ ہوں) ان سے اتنا تو ہو گا کہ اللہ کی یاد ان کے دل میں تازہ ہوتی رہے گی اور نماز وغیرہ کی طرف ان کا دھیان بٹا رہے گا۔ (ص ۹۵ ج ۳)

ذرائع جو بھی اختیار کیے ہوں | کچھ بھی ہو حجۃ الاسلام غزالی نے ذرائع جو بھی اور جس قسم کے اختیار کیے ہوں لیکن اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کو اٹھایا تھا اسی امام کا اخلاص بے نظیر ہے | سچے اور صادق و محکم اخلاص نے جس کی جڑوں کا تعلق باہر سے

نہیں بلکہ ان کی روح کی گہرائیوں سے تھا اسی لیے دوسروں کو مخاطب بنانے سے پہلے خود اپنی ذات اور اپنی زندگی ہی کو انہوں نے اپنا پہلا مخاطب بنایا، اُف صحرائے شام کا وہ منظر کتنا دردناک اور اثر آفرین تھا جس کی طرف شاید میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے اور اس وقت خود ان ہی کے تلمیذ

علامہ ابو بکر بن العربی الاندلسی صاحب احکام القرآن کی چشم دید شہادت ان ہی کے الفاظ میں پیش کرتا ہوں
علامہ ابن العربی اپنی کتاب زاد السالکین میں لکھتے ہیں۔ (ترجمہ ان کے عربی الفاظ کا یہ ہے)

” میں نے امام غزالی کو صحرا کے ریگستان بیابان میں دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک شام لگی ہوئی
ٹھٹھیا تھی۔ بدن پر ایک پیوند دوز گودڑ تھا۔ مونڈھے پر ایک تام لوط، حالانکہ اسی امام کو خود
میں نے بغداد میں دیکھا تھا کہ چار چار سو علماء ان کے حلقہ درس میں زانوئے تلمذ تہہ کیے ہوئے
بیٹھے ہیں، ان میں ہر ایک عالم کے سر پر عمامہ ہوتا تھا اور ان کا شمار ممتاز اور بڑے لوگوں میں
ہوتا تھا ہر ایک اپنے فن کا فاضل سمجھا جاتا تھا۔

ان الفاظ کے بعد علامہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ :-

امام کو اس حال میں پا کر میں ان کے قریب گیا اور سلام عرض کیا پھر میں نے کہا کہ بغداد کے
درس کا حلقہ کیا آپ کے اس حال سے بہتر نہ تھا۔

علامہ کہتے ہیں کہ

” میرے ان الفاظ کو سن کر میں نے دیکھا کہ امام نے بڑی تیز و تند نگاہ مجھ پر ڈالی اور اس
نے بعد فرمانے لگے سعادت کی چودھویں رات کا چاند جب ارادت کے آسمان پر جلوہ گر
ہو گیا اور وصال کا آفتاب اصول کے افق کے قریب غروب ہونے کے لیے جھک پڑا تو پھر
ابو بکر بن العربی فرماتے ہیں امام نے چند اشعار عربی زبان کے اس کے بعد دہرائے۔ (جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے
لیلیٰ اور سعدی کی محبت سے میں دست بردار ہو کر کنارہ کش ہو گیا۔ اور پہلی منزل
کے درست کرنے کی طرف میں متوجہ ہو گیا۔

پھر شوق کے جذبات نے پکا بنا شروع کیا کہ ذرا ٹھہر جا جسے تو چاہتا ہے اس
کی راہ کی منزلیں یہی ہیں، تو ذرا تھم جا! اور اتر پڑ،

ہم نے ان لوگوں کے لیے ایسا تاگا کا تنا شروع کیا تھا جو بہت مہین اور
باریک تھا مگر اپنے اسی کتے ہوئے تاگے کا بننے والا کوئی نظر نہیں آیا،
پس اپنے چرخے کو میں نے توڑ دیا۔

در اصل اسی دل سے نکلی ہوئی چیخ پکار کی صدائے بازگشت ہے جو صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اسلامی دنیا میں آج تک گونج رہی ہے اور کہنے والے خواہ کچھ ہی کہتے رہیں لیکن صادق کی صدا آواز کی لہروں اور ان کی ارتعاشی موجات کو کوئی روک نہیں سکتا جو قلب کی گہرائیوں سے ابھری تھی تصنیف و تالیف کی دنیا میں شاید ایسے خوش قسمت مصنفین انگلیوں پر ہی گنے جاتے ہیں جن کی کتابوں کے مطالعہ پر پرے بٹھائے گئے ہوں، بقول شخصے

شہر و زراغ و زرغن زیبا سے صید قید نیست کایں کرامت قسمت شہباز و شاہیں کردہ اند
یہ غزالی الامام کے کلام کی تاثیر قوت ہی کا تو نتیجہ ہے کہ ایک طرف مغرب اقصیٰ کی حکومت (جو ملٹین اور مرابطین کی حکومت کہلاتی تھی) اگر یہ فرمان نافذ کرتی ہے کہ غزالی کی جو کتاب بھی اس کے ممالک محروسہ میں پائی جائے اسے نذر آتش کر دیا جائے تو دوسری طرف اندلس کے شہر غرناطہ کے مشہور عالم قاضی عیاض جو اپنی کتاب شفاء کی وجہ سے ہر خاص و عام میں پہچاتے جاتے ہیں امام غزالی کی کتابوں کے متعلق یہی فتویٰ صادر فرماتے ہیں ابن عماد نے قاضی عیاض کے تذکرہ میں نقل کیا ہے۔
امر باحراق کتب الغزالی (ص ۱۳۹ ج ۲) قاضی عیاض نے امام غزالی کی کتابوں کے حاکم صادر کیا۔

امام غزالی کی کتابوں کے ساتھ اس قسم کے اور واقعات کا ذکر بھی لوگوں نے کیا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ سلوک باعث گرائی ہو لیکن میں نے تو ہمیشہ ان واقعات کو امام کی کتابوں کے نفوذ و تاثیر کی شہادت اور زندہ و مائع ہی کی حیثیت سے پڑھا، ذرا خیال تو کیجیے عجم بلکہ فردوسی کے وطن طوس کے ایک باشندے کو جس کی مادری زبان عربی نہ تھی اس نے اپنی کل کتابیں مشرق ہی میں بیٹھ کر لکھیں لیکن امام کی وفات پر تیس سال سے زیادہ زمانہ بھی نہ گزرا تھا کہ ہم افریقیہ کے مغربی گوشہ

۱۔ شذور ص ۱۱۵ تا ص ۱۲۷

۲۔ ضمناً اس سے اس عہد میں علم کی اشاعت اور دائرے کی عمومیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کتابیں مشرق کے ایک گوشہ میں لکھی جاتی تھیں اور آٹا فانا اسلامی ممالک کے آخری گوشوں تک حتیٰ کہ اسلام کے یورپی علاقہ اندلس تک پھیل جاتی تھیں امام کی کتابوں کے جلدے کا واقعہ مغرب اقصیٰ اور اندلس میں امام کی وفات کے تیس چالیس سال کے اندر پیش آیا

کی حکومت کو پاپا ہے ہیں کہ امام کی کتابوں کو جلوانے کا انتظام کر رہی ہے۔ مرابطین کی اس حکومت کے اس طرز عمل کی ممکن ہے کہ کوئی سیاسی توجیہ بھی کی جائے جس کی طرف میں نے پہلے بھی ایا کیا ہے لیکن قاضی عیاض کے فتوے کے متعلق اس توجیہ کی گنجائش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے امام کے قلم کا زور تھا جس کے آثار و نتائج کا مقابلہ ان لوگوں کے نزدیک آگ کے سوا اور کسی ذریعہ سے ممکن نظر نہ آیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ عربی ادب و انشاء کی امام نے چنداں مشق بھی نہیں کی تھی بلکہ ان پر اعتراض کرنے والے طبقات کا منجملہ دوسری حرف گیروں کے ایک اعتراض عربی ادب کی کمزوری کا بھی ہے جو ان لوگوں نے امام کی کتابوں میں دکھائی ہے لیکن بایں ہمہ خالص عربی بولنے والے محاکم اور قبائل کو امام کی گرفت سے محفوظ رکھنے کی صورت اس کے سوا اور کوئی نظر نہ آئی کہ ملک سے ان کی کتابوں کو معدوم کر دیا جائے۔

امام کی کتابوں کے انقلابی اثرات | سچ پوچھیے تو امام کی کتابوں خصوصاً احیاء العلوم کے حسن قبول اور اثر و نفوذ ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ خود حجۃ الاسلام کے حقیقی بھائی شیخ ابوالفتوح احمد الغزالی الواعظ کو احیاء العلوم کا ایک خلاصہ ”لباب الاحیاء“ کے نام سے تیار کرنا پڑا۔ (شذرات ص ۵ ج ۵) اور یہ تو خیر ان کے بھائی تھے باوجود جنسلی ہونے کے اسی صدی کے ایک دوسرے عالم ابوالخیر العمرانی باشندہ یمن نے بھی احیاء العلوم کی تلخیص کا کام انجام دیا حالانکہ عقیدۃ ان میں اور امام غزالی میں بہت زیادہ فرق تھا۔ غزالی اشعری عقائد کے قائل تھے اور عمرانی نے اپنی کتاب الانصار میں جیسا کہ ابن عماد نے لکھا ہے۔

متعامل فیہ علی الاشاعرۃ . اشاعرہ پر اس کتاب میں عمرانی نے حملے کیے

(ص ۱۸۶ ج ۵) ہیں۔

لیکن باوجود اختلاف عقیدہ کے غزالی کی کتاب ان کو اتنی پسند آئی کہ عوام تک اس کے مضامین کو پہنچانے کے لیے یہ خلاصہ لکھا تھا۔

یہ اور اسی قسم کی دوسری شہادتوں اور قرائن و حالات نے مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا ہے کہ مسلمانوں کی جس اجتماعی زندگی کے باطنی اضمحلال کا اندازہ کر کے امام نے جو تصنیفی خدمات انجام دیں اور جو سولہ تھے ان کو جگانے کے لیے انہوں نے جو صورتیں پھونکاں تھیں اس کی آواز بالکل صد البصر ثابت نہ ہوئی۔

خلفاء سلاطین اور وزراء پر انقلابی اثرات

معنوی حیثیت خلافت عباسیہ بغداد کی تاریخ
 خلفائے عباسیہ کی حالت میں انقلاب کے اس دور میں کچھ ہی ہو گئی ہو لیکن عمومی طور پر پھر بھی بلندی کا آخری نقطہ ساری دنیائے اسلام میں اس وقت تک خلافت کا وہی طرہ تھا جو خلفائے عباسیہ کی دستار پر لہرا رہا تھا۔ شمار کرنے کے وقت مسلمانوں میں سب سے پہلا نام خلیفہ بغداد ہی کا لیا جاتا تھا۔

۱۔ خلافت عباسیہ کا جو وقار اس وقت تک قلوب میں تھا اس کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ مستطہر باللہ جو امام غزالی کے زمانہ میں بغداد کا خلیفہ تھا۔ اسی کے جانشین اور بیٹے المسترشد باللہ خلیفہ بغداد سلجوقی بادشاہ مسعود بن محمد بن ملک شاہ میں جب جھگڑا ہوا اور شکست کھانے کے بعد مسترشد مسعود سلجوقی کے ہاتھ گرفتار ہو گیا۔ مسعود مسترشد کو قید کر کے اپنے ساتھ مراغہ لے گیا تو قطع نظر اس عام واقعہ کے جو بغداد والوں میں برپا تھا۔ ابن جوزی جیسے ثقہ مورخ کا بیان ہے کہ خلیفہ کی گرفتاری کے بعد بغداد میں مسلسل زلزلوں کے جھٹکے لگنے شروع ہوئے۔ ایک ایک دن میں پانچ پانچ جھٹکے لگتے تھے۔ دنیا حیران تھی آخر بغداد کے ان عجیب و غریب حوادث کی خبر مسعود سلجوقی کے چچا سلطان سنجر شاہ خراساں تک جب پہنچی تو اس نے مسعود کے پاس فوراً اپنے آدمی ایک خط کے ساتھ روانہ کئے۔ خط میں سلطان سنجر نے بھیجے کو لکھا تھا کہ جس وقت یہ خط تم کو ملے بغیر کسی تاخیر کے چاہیے کہ تم فوراً امیر المومنین (یعنی قیدی مسترشد) کی خدمت میں اپنے آپ کو حاضر کرو اور جس طرح بھی ممکن ہو ان سے اپنی کوتاہیوں کی معافی چاہو۔ سنجر نے اس کے بعد لکھا تھا کہ مسلسل آسمانی اور زمینی نشانیاں کچھ اس طرح رونما ہو رہی ہیں کہ ان کے سننے کی تاب اپنے اندر میں نہیں پاتا۔ بکثرت آنکھیاں چلنے لگی ہیں۔ برق درعد کی گرج اور کرک سے لوگوں کے قلوب دہلے جاتے ہیں۔ زلزلوں پر زلزلے ہو رہے ہیں۔ بغداد میں بیس دن تک یہی حال رہا۔ عام فوجیوں میں نہرسانی پھیل گئی ہے۔ ملک سخت اضطراب کی حالت میں ہے۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحے پر)

اور لگاڑ کے جس اثر سے مسلمان بتدریج متاثر ہوتے چلے جاتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کی یہ بڑی شخصیت بھی محفوظ نہ تھی جس کا اندازہ آپ کو عہد غزالی یا اس سے کچھ پہلے حنیف جو خلفاء گزرے ہیں۔ ان کے عام حالات ان کی دولت و ثروت شان و ابہت سے ہو سکتا ہے جن کے تذکروں سے ہماری تاریخیں معمور ہیں۔ مگر حافظہ کے نقوش کو تازہ کرنے کے لیے ایک ہلکی سی جھجک عباسی ربار کے شان و شوکت کی اس وقت بھی پیش کر دی جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔ یہ اسی صدی کا واقعہ ہے جس میں امام غزالی پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ۴۵۰ھ میں قسطنطنیہ سے رومیوں کی جو سفارت قیدیوں کے تبادلے اور صلح کی گفتگو کے لیے خلیفہ مقتدر باللہ العباسی کے زمانہ میں بغداد آئی تھی بمقتدر سے ملنے کے لیے جب دار الخلافہ کی طرف یہ سفارت روانہ ہوئی تو ملاحظہ کیجئے عباسیوں کے ترک و احتشام اور ساز و سامان کو ابن جوزی محدث کے الفاظ کا اردو ترجمہ یہ ہے :-

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ان آسمانی اور الہی نشانیوں کی خبروں سے میرا زہرہ آب ہوا جاتا ہے مسلمانوں نے مسجدوں میں جانا ترک کر دیا ہے خطباء خطبوں سے دست کش ہو گئے۔ پھر سمجھاتے ہوئے اپنے بھتیجے کو آخر میں اس نے حکم دیا تھا کہ اللہ اللہ امیر المومنین کے حق میں جو واقعہ پیش آیا ہے کسی نہ کسی شکل میں اس کی تلافی ہونی چاہیے۔ تلافی کی شکل یہی ہے کہ تم فوراً امیر المومنین کو ان کے دار الخلافہ واپس کرنے کا سامان کرو اور ہمارے باپ دادوں کی قدیم رسم جو یہ چلی آتی ہے کہ فاشیہ (شامیانہ) اٹھائے ہوئے امیر المومنین کے آگے آگے چلتے تھے تم بھی اپنی اسی آبائی رسم کو زندہ کرو۔ لکھا ہے کہ مسعود بھی اپنے چچا کے اس خط سے بہت زدہ ہو کر رہ گیا اور حسب الحکم مسترشد کے سامنے حاضر ہو کر زمیں بوس ہوا اور ممکنہ لجاجت سے اپنے قصور کی معافی چاہی (۸۷ شذو ج ۵) ممکن ہے کہ زلزلے یا آنڈھیاں گرج اور کرک کا تعلق عام حوادث سے ہو لیکن خلافت بغداد کا جو وقار قلوب میں اس وقت تک قائم تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے ضرور ہوتا ہے۔ ۱۲۔

۱۔ امام غزالی سے کچھ ہی دن پہلے مقتدر باللہ عباسی کے حالات میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک ماما جو مقتدر کی ماں کی قہرمانہ (داروغہ) تھی۔ اس نے جس شخص کو دودھ پلایا تھا اس کے لڑکے کی ختنہ کی تقریب میں جو دعوتیں اسی ماما کی طرف سے ہوئی تھیں ان کا اندازہ اسی سے کیجئے کہ صرف چند کدوں میں مٹھائیاں اور چند کدوں میں میوے جاتا اور پھل پھلاری بھرے گئے تھے۔ اور نہراہا اشرفیاں ان پر خرچ ہوئیں، مقتدر کی ماں (باقی اگلے صفحہ پر) —

” فوج کو مسلح ہو کر پریڈ کا حکم دیا گیا جس کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھی۔ ان میں سوار بھی تھے اور پیادے بھی فوج کے بعد دار الخلافہ کے خاص خدام اور غلاموں کی صفیں تھیں جو زرق برق لباسوں اور طلائی و نقرئی زیوروں سے جگمگ کر رہے تھے۔ ان خدام اور غلاموں کی تعداد سات ہزار تھی جن میں چار گولے رنگ کے غلام اور تین ہزار حبشی سیاہ تھے۔ پھر حجاب کی صفیں تھیں شمار میں سات سو تھے۔ سامنے وجہ میں بے شمار کشتیاں مختلف قسموں کی آراستہ و پیراستہ ہو کر دُور تک پھیلی ہوئی تھیں جنہیں طیارات زباز اور سمیرات وغیرہ ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہر فرد دم اپنی فرد گاہ سے روانہ ہو کر پہلے اس حاجب (عرض بگی) کے محل کے سامنے پہنچے جس کا نام نصر القشوری تھا۔ حاجب کے محل کی شان و شوکت دیکھ کر سفاک کچھ اس درجہ مبہوت ہوئے کہ اسی محل کو

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) نے بطور تحفے اور تقرب میں امداد کرنے کے شاہانہ فرش فرش، ظروف طلائی و نقرئی اور قیمتی کپڑے بھیجے تھے۔ (دیکھو ص ۱۶-۱۷ ابن جوزی) اسی موقع پر مقتدر ہی کے زمانہ میں ایک اور لطیفہ کا ذکر ابن جوزی نے کیا ہے کہ بغیر کسی اطلاع کے ایک دن مقتدر مشہور شاہی باغ ”باغ زبیدہ“ کی طرف نکل پڑا باڈی گارڈ کے کچھ لوگ ساتھ تھے اور مطبخ سے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ”باغ زبیدہ“ جانے کے لیے وجہ کو عبور کرنے کی ضرورت تھی مقتدر کشتی میں سوار ہو گیا اور سوار ہونے کے بعد اس نے ناشتہ طلب کیا۔ مطبخ والی کشتی ابھی نہیں پہنچی تھی لیکن اس نے تقاضا شروع کیا لوگ حیران تھے کشتی کا ملاح جس کا نام جعفر تھا اس نے عرض کیا کہ بغیر کا حاضر کشتی میں موجود ہے حکم ہو تو وہی پیش کر دیا جائے۔ مقتدر نے حکم دیا کہ لایا جائے کھانا اگرچہ سادہ تھا لیکن لطافت کے ساتھ پکا ہوا تھا صاف میدے کی روٹیاں تھیں اور حلوان کے گوشت کا ٹھنڈا کباب کچھ اچار اور سرکہ کی چیزیں تھیں مقتدر نے رغبت کے ساتھ جعفر ملاح کے حاضر کو تناول کیا اس کے بعد حکم دیا کہ شاہی یاد چرچانہ سے روزانہ ایک خوان کم از کم دس اشرفیوں کے خرچ سے جعفر ملاح کی کشتی میں روانہ کیا جائے تاکہ اسی طرح اتفاقاً میں کبھی نکل آؤں تو دشواری پیش نہ آئے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ مقتدر کو دوبارہ پھر اس کشتی میں سوار ہونے کا موقع نہ ملا۔ لیکن دس اشرفیوں والا یہ خوان جعفر ملاح کی کشتی میں پہنچتا رہا۔ اگر کبھی نہ پہنچتا تو جعفر دایم شاہی مطبخ سے وصول کر لیا کرتا تھا۔

انہوں نے سمجھا کہ خلیفہ کا مکان ہے۔ ان کی غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا۔ وہ آگے بڑھے
 سامنے وزیر کا قصر نظر آیا۔ ان کو پھر یہی خیال ہوا کہ وہ نہیں تو ضرور یہی خلیفہ کا
 مستقر ہے مگر کہا گیا کہ یہ وزیر کا گھر ہے۔ وہ آگے روانہ ہوئے۔ ان لوگوں کو
 اس طرح سے دار الخلافہ میں داخل کیا گیا کہ چاروں طرف پہلے وہ گھوم لیں۔ حالت
 یہ تھی کہ دار الخلافہ کے اطراف و جوانب اس کے مختلف ابواب اور مقامات پر ۳۸ ہزار
 پٹے پڑے ہوئے تھے۔ جن میں بارہ ہزار پانچ سو پڑے تو خالص مزاکش،
 دیبا اور حریر کے تھے، درمیان میں جو فرش فرش بچھائے گئے تھے ان کی
 تعداد بائیس ہزار تھی۔ دار الخلافہ کے احاطہ میں (جو خود ایک مستقل دنیا کی
 حیثیت رکھتا تھا) مختلف مقامات میں جنگلی جانوروں کی قطاریں بکھری ہوئی
 تھیں جو لوگوں سے مانوس تھے اور ان کو جو کھلاتا اس ہاتھ سے کھاتے اسی
 احاطہ میں مختلف قسم کے درندے (شیر، بھیریا وغیرہ) بھی زنجیروں میں
 بندھے ہوئے اپنے اپنے نگہبانوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ سفارت کو پھر اسی
 کوٹھی میں لے جایا گیا جس کا نام ”دار الشجرہ“ (درخت الملح) تھا۔ اس
 کے احاطہ میں ایک طویل و عریض تالاب تھا جس میں صاف و شفاف پانی
 ہر وقت چھلکتا رہتا تھا۔ تالاب کے ٹھیک وسط میں ایک چوترے پر ایک
 درخت تھا۔ یہ مصنوعی درخت تھا جس میں بڑی بڑی بارہ ڈالیاں اور ہر ڈالی
 میں بے شمار شاخیں اور ٹہنیاں تھیں۔ ان شاخوں پر مختلف اقسام کے پرندے
 اور چڑیاں طلاؤ اور فقرہ یعنی سونے چاندی سے ڈھال ڈھال کر بنائی گئی
 تھیں اور یہی حال اس درخت کی شاخوں اور ٹہنیوں کا تھا۔ یعنی ان میں
 بعض سونے سے بنائی گئی تھیں اور بعض چاندی سے، پتے اس درخت
 کے پتوں کی رنگوں سے رنگین تھے۔ بنانے والوں نے ان مصنوعی چڑیوں کو
 اس طرح بنایا تھا کہ مسلسل چہچہانے کی آواز ان سے نکلتی رہتی تھی۔
 ”دار الشجرہ“ کے بعد سفیروں کو اس محل میں لوگوں نے پہنچایا جس کا

ہم "الفردوس" تھا۔ اس قصر میں فرش فرش اور ظروف و آلات کی جو کثرت تھی ان کا شمار مشکل ہے۔ صرف اس کی دہلیزوں پر طلائی کڑیوں سے بنی ہوئی دس ہزار زرہیں لٹکے ہوئے تھیں۔ اس کے بعد آنوسی جڑاؤ تخت پر سفر نے مقتدر باللہ کو جلوہ افروز پایا جس پر زرین جھالروں کی کارچوبی فخمی مسند پر بیٹھ گئے تھے۔ تخت کے واسطے جانب بھی اور بائیں جانب بھی خاص سلیقہ سے مختلف جواہر کے بنے ہوئے جالے کے نو نو عدد لٹکے ہوئے تھے جن کی جگہ گاہٹ سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ دن کی روشنی کو بھی ان کی روشنی مات کر رہی تھی۔ لے (ص ۱۴۲ ج ۶ المنظم لابن جوزی)

بہر حال یہ تو ایک ذیلی تذکرہ تھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام غزالی کی وفات کے کچھ دن بعد تک خلیفہ مقتدی باللہ علیہ السلام نے غزالیہ کا اثر خلافت عباسیہ سلجوقی سلاطین کی باہمی کش مکش سے مختلف فتنوں کی آماجگاہ بنی رہی لیکن امام کی وفات پر پچیس سال سے بھی زیادہ زمانہ نہ گزرنے پایا تھا کہ ہم عباسی خلافت کی اسی گدی پر ایک ایسے خلیفہ کو پاتے ہیں جس کے متعلق مورخین کا بیان ہے کہ

”خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے اس کا زیادہ وقت دینی مشاغل میں صرف ہوتا تھا، دینی علوم کی کتابیں لکھتا رہتا تھا یا قرآن کی تلاوت کرتا پھر جب خلیفہ منتخب ہوا تو زہد و عبادت تقویٰ و طہارت کی خصوصیتوں میں اس کے کسی

لے ابن جوزی نے اسی کتاب میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ کسری ایران اور اس کے سوا دوسرے سلاطین کے خزانوں کے جواہر پہلے تو بنی امیہ کے قبضہ میں آئے اور ان سے منتقل ہو کر یہ ذخیرہ عباسیوں کے جواہر خانہ میں داخل ہوا بعد کو وقتاً فوقتاً مختلف عباسی خلفاء نے اس ذخیرہ میں اضافے جو کئے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ مہدی عباسی نے ”ابجل“ نامی پتھر تین لاکھ اشرفیوں میں خریدا تھا اور ہاروں نے دس لاکھ پونڈ تک میں ایک جواہر مول لیا تھا اسی عباسی جواہر خانے میں ایک درتیمیم تھا جس کا وزن کہا جاتا ہے تین مثقال تھا، اگرچہ مقتدر اور القاهر والراضی کے زمانہ میں بڑا ذخیرہ ان موردی جواہر کا ضائع ہو گیا لیکن پھر بھی عباسیوں کا ہی خزانہ تھا۔ ۱۲

قسم کی کمی نہ ہوئی امارت اور خلافت کے سارے آثار اور نشانات نے نئے
سرے سے اس کے زمانہ میں ترقی و تازگی حاصل کی حکومت کے کاروبار کو
براہ راست وہ خود انجام دیتا تھا بہ نفس نفیس جنگوں میں متعدد بار شریک
ہوا عدل و انصاف کے چہن میں پھر بہار اس کے عہد میں آئی، نیکی کے ابواب
پھر کھل پڑے۔

یہ الفاظ تاریخ کی کتابوں میں خلیفہ مقتدی باللہ کے متعلق نقل کیے گئے ہیں جو ۵۳ھ میں مسند
آراء خلافت ہوا، اور مسلسل ۲۵ سال تک حکمرانی کا موقع اس کو ملا۔ ابن جوزی کا بیان ہے کہ :-
مقتدی کے زمانہ میں بغداد اور عراق پھر خلیفہ کے قبضہ اقتدار میں واپس
ہوا۔ ورنہ مقتدر باللہ کے زمانہ سے صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ خلیفہ کا صرف
نام تھا اور حکومت ان سلاطین اور ملوک کی قائم تھی جنہوں نے جبراً خلفاء
کو اپنا تابع فرمان بنالیا تھا۔

یہ بھی لکھا ہے کہ

میر حشمی، رعایا پروری، رحم گستری کے ساتھ عباسیوں میں مقتدی ہی وہ حکمران
گزارا ہے جس کی نظیر ولیری اور شجاعت میں معصم باللہ کے سوا کسی دوسرے
عباسی خلیفہ میں نہیں ملتی۔

اور یہ سب چیزیں تو خیر بجائے خود ہیں سب سے عجیب تر ماجرا یہ ہے کہ جس دار الخلافہ کا ایک
منظر آپ کے سامنے ابھی گزرا ہے اب اسی کے بالمقابل سنئے بیان کیا جاتا ہے کہ مقتدی نے اسی
دار الخلافہ میں خلافت کی باگ ڈور چبا اپنے ہاتھ میں لی تو

دار الخلافہ بغداد اپنے سارے اثاثے فرش و فرش خیمہ و خرگاہ پر ڈے
مرا پر ڈے دواب چوپائے اور دوسرے جانوروں سے باکلیہ تخلیہ ہو گیا صرف
چار گھوڑے اور دار الخلافہ میں پانی پہنچانے کے لیے کل آٹھ خیرا صطبل
میں باقی تھے۔

دار الخلافہ عباسیہ کے اس عجیب و غریب تاریخی تخلیہ کا ذکر سب ہی نے کیا ہے لیکن یہ صورت

کیوں پیش آئی، اس سوال کے جواب میں لوگ مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سلجوقی بادشاہ مسعود نے جبراً خلیفہ کو اس تخلیہ پر مجبور کیا لیکن اسی کے مقابلہ میں بعضوں کا بیان ہے کہ مقتفی کا انتخاب ہی اسی شرط کے ساتھ مشروط تھا۔ اسی لیے خلیفہ ہونے کے بعد مقتفی نے خود اپنے عہد کو اس شکل میں پورا کیا۔
 واللہ اعلم واقعی اسباب تخلیہ کے اس عجیب غریب عمل کے کیا تھے۔ ان ہی مورخین نے ایک اور بات بھی لکھی ہے جو صرف ان ہی کی خبر نہیں ہے بلکہ خود مقتفی نے خلیفہ ہونے کے بعد مقتفی کا جو لقب اختیار کیا اس سے بھی اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے، لکھا ہے کہ خلیفہ منتخب ہونے سے چھ دن پہلے مقتفی کو ایک عام رویا ہوئی۔ خواب میں جمال جہاں آرا اور رسالت پناہی صلاۃ اللہ علیہ سے سرفرازی نصیب ہوئی۔ مقتفی جس کا اصلی نام محمد تھا اسی کو خطاب کر کے ارشاد ہوا کہ

سیصل هذا الامر الیک فانف بی قریب ہے کہ یہ چیز (یعنی خلافت) تجھ تک
 (شدور ص ۳۷ ج ۵) پہنچے جب ایسا ہو تو میرے نقش قدم کی پیروی
 کرنا۔

کہتے ہیں کہ اسی ”رویاء صادقہ“ جس کی تعبیر چھٹے دن عالم بیداری میں اس کے سامنے آگئی۔ اس نے اپنا لقب مقتفی رکھا۔ ایسی صورت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ تخلیہ کا یہ عمل اسی ارشاد نبوی میں مقتفی سے ظاہر ہوا تو اس پر کم از کم مجھے تو تعجب کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی آخر سلجوقی سلاطین کے زیر اثر تو عباسی خلفاء ایک زمانہ سے تھے لیکن اس قسم کی جسارت جب ان کے بڑوں سے نہ ہو سکی جو کفر سے زیادہ قریب تھے تو مسعود سے اس کی توقع کیوں کی جائے خصوصاً سلجوقی سلاطین کا بغداد کی خلافت کے ساتھ جو نفسیاتی تعلق تھا اس کا ذکر ابھی مجھ سے آپ سن چکے کہ سنجر تک ان تکوینی اشار کی خبر سن کر گھبرا اٹھا جن کا ظہور مسترشد کی گرفتاری کے بعد دار الخلافہ میں شروع ہو گیا تھا اور مسعود کے عام حالات کتابوں میں

۱۔ اسم فاعل کا مفعول اتقاء سے بنا ہوا ہے جس کے معنی نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ ۱۲۰۔

۲۔ ابن اثیر نے تو مسعود کو سلجوقی خاندان کا آخری چراغ قرار دیا ہے لکھا ہے کہ سارا سلجوقی اقبال مسعود کی وفات پر ختم ہو گیا پھر اس کی خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ابن اثیر نے نقل کیا ہے کہ بڑا فیاض سیر چشم بادشاہ تھا۔ اور رعایا کے مال کے متعلق بہت محتاط تھا، ابن اثیر کے الفاظ میں دکان احسن السلاطین فیہم سیرت (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جو ملتے ہیں ان سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی۔ سارے سلجوقی سلاطین میں رعایا کے مال کے متعلق جب مورخین اس کو محتاط ترین بادشاہ قرار دیتے ہیں تو عباسی خلیفہ کے اموال کے سلسلہ میں اس کو اتنا ظالم و یسٹم آخر کیوں قرار دیا جائے۔

بہر حال مجھے تو دار الخلافہ بغداد کے اس تاریخی تخلیہ میں اتفاقی تعمیل ہی کی جھلک زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ جہاں تک متقی کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا ہوں باوجودیکہ مسلسل پچیس سال اور وہ بھی کافی اقتدار و اختیار کے ساتھ حکمرانی کا موقع اس کو ملا لیکن بجز ایک واقعہ کے عموماً اپنے سچے خواب کی تعبیر میں وہ کوشاں نظر آتا ہے حالانکہ اس کے پیش رو عباسی خلفاء نے جن روایات کا سلسلہ قائم کر دیا تھا ان کے پوتے پوتے اتنی وفاداری کے ساتھ اس تعبیر کی تکمیل اس ماحول میں بظاہر آسان نہ تھی اور وہ واقعہ بھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا لکھا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری

(لغیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) مسعود کے مزاج میں ظرافت بھی تھی، مشہور قاضی کمال الدین شہر زوری کے متعلق لکھا ہے کہ مسعود کے کیمپ میں کسی ضرورت سے حاضر ہوئے مغرب کا وقت آگیا قریب ہی ایک خیمہ میں دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے قاضی صاحب اسی خیمہ میں داخل ہو گئے اور نماز میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ جواب میں کہا گیا کہ فلاں شہر کا قاضی ہوں شہر زوری نے کہا کہ تین قسم کے قاضی ہوتے ہیں جن میں دو جہنم میں اور ایک جنت میں جائیں گے جہنم میں جانے والے ہم تم دونوں قاضی ہیں۔ جو ان سلاطین کے آستانوں پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور جنتی قاضی وہ ہے جسکی صورت نہ ان سلاطین نے دیکھی اور نہ اس نے ان سلاطین کی صورت دیکھی۔ دراصل یہ خود سلطان مسعود تھا۔ صبح کو قاضی شہر زوری جب سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو نہتے ہوئے مسعود نے کہا کہ فرمائیے قاضی صاحب تین قاضیوں کا وہ کیا قصہ ہے۔ شہر زور سمجھ گئے کہ خود سلطان سے مغرب کے وقت وہ گفتگو میں نے کی تھی، بولے جی ہاں واقعہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا سلطان نے کہا کہ سچ فرماتے ہیں آپ بلاشبہ وہ نیک بخت سعید آدمی ہے جس نے نہ ہماری صورت دیکھی اور نہ ہم اس کی صورت دیکھی ایک لطیفہ اس کا یہ بھی ہے کہ بغداد کی کسی سڑک سے گزر رہا تھا ایک عورت نے دوسری عورت سے جو ذرا دور تھی کہا کہ جلد آؤ! سلطان کو دیکھو! مسعود کے کان میں بھی اس کی آواز پڑ گئی ٹھہر گیا اور بولا کہ وہ بی بی آئیں تب چلوں گا۔ (صفحہ ۱۰، کامل)

دنوں میں مقتنی نے خالص عقیق سے اپنے لیے ایک تابوت تیار کیا تھا اور عقیق کے اسی تابوت میں وہ دفن کیا گیا تھا۔ عقیق کا شمار قیمتی پتھروں کی صف میں نہ ہوتا ہو لیکن پھر بھی ایک مسلمہ تابوت کے لیے عقیق جیسے پتھر کی جو مقدار مہیا کی گئی ہوگی اس پر یقیناً غیر معمولی مصارف عائد ہوئے ہوں گے اس لحاظ سے مقتنی کا یہ طرز عمل قابل تنقید ہے مگر مقتنی سے پہلے عباسی خلفاء کا جو حال ہو گیا تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مجھے تو اس میں بھی دینی تاثر ہی کا کچھ نہ کچھ عکس نظر آتا ہے جن حکمرانوں کے دربار میں موت کا خیال بھی بدتر از خیال قرار دے دیا گیا تھا۔ اسی دربار میں تابوت کی تیاری اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ تابوت مقتنی کی لاش کے برابر ہو یقیناً پمالش وغیرہ کا کام بھی انجام دیا گیا ہوگا بلکہ تیار ہونے کے

لے سلاطین و ملوک کے درباروں میں موت اور موت کا ذکر ایک مدت تک لطیفہ بنا ہوا تھا مرنے والوں کی اطلاع کے لیے عجیب و غریب تعبیریں تراشی گئی تھیں جن کی تفصیل ایک مستقل مقالہ کی طالب ہے۔ دور کیوں جائیے ان ہی عباسی خلفاء میں واثق باللہ خلیفہ کا جو قصہ کتابوں میں نقل کیا گیا ہے — وہ کیا کچھ کم عبرت انگیز ہے۔ اللہ ہی نے مختصر دول اسلام میں نقل کیا ہے کہ واثق باللہ کا خادم خاص جو الواثقی کے نام سے مشہور تھا اسی کا بیان ہے کہ واثق جب بیمار ہوا تو اس کی تیمارداری مجھ ہی سے متعلق تھی۔ حالت واثق کی جب خراب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ختم ہو گیا۔ پاس میں جو لوگ تھے ان کو بلایا اور ایک نے دوسرے سے اشارہ کیا کہ واثق کے قریب جا کر واقعی دیکھیے کہ روح پرواز کر چکی یا کچھ رت باقی ہے لیکن کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ آخر میں ہی دل کو مضبوط کر کے آگے بڑھائیں۔ آہستہ سے اس کی ناک پر سانس کا پتہ چلانے کے لیے انگلی رکھی کہ اچانک واثق نے آنکھیں کھول دیں، الواثقی کہتا ہے کہ نہ پوچھو کہ اس واقعہ کا مجھ پر کیا اثر مرتب ہوا اس کے الفاظ میں نکدات ان اموت (آٹنا گھبراہ کہ قریب تھا کہ میں خود مر جاتا) گھبراہٹ اس کی تھی کہ موت کے انتساب کو واثق کی زندگی ہی میں گویا ممکن قرار دیا۔ باز پرس کے خوف نے اس پر یہ ہیبت طاری کی لیکن خیر گزری کہ واثق کی آنکھیں آخری دفعہ کھلی تھیں اور پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ الواثقی کہتا ہے کہ ڈر کے مارے میں گر پڑا تھا تلوار تک ٹوٹ گئی۔ اور میرے بدن میں کچھ گھس بھی گئی۔ بہر حال الواثق واقعی اسی کے بعد مر گیا۔ تب الواثقی نے یہ یقین کر لینے کے بعد کہ درحقیقت اب خلیفہ کی روح پرواز کر چکی ہے لاش پر چادر ڈال دی۔ اس عرصہ میں الواثقی کو محسوس ہوا کہ ہاتھوں کے سامنے کوئی چیز حرکت کر رہی ہے وہ پھر گھبرا چادر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چوہا واثق کی آنکھیں نکالے (باقی ماحولہ صفحہ پر)

بعد کیا تعجب ہے کہ اپنے اس تابوت میں خود مقتفی کسی وقت لیٹا بھی ہو اگر اس نقطہ نظر سے سوچئے تو یہی غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑے واعظ کے وعظ کے قیے مقتفی نے اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ٹھونسیں تھیں بلکہ عقیق ہی کی شکل میں ہی اس واعظ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اس وعظ کو سننا چاہتا تھا جس کے بعد شاید کسی دوسرے وعظ کے سننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آخر جب الذہبی کے خشک قلم سے بھی جس خلیفہ کے ذکر میں یہ الفاظ پائے جاتے ہوں۔

کات سید ادیناً مہیبا شجاعاً وہ سردار تھا بڑا دیندار تھا، ہیبت و جلال
عدیما لنظیر وعظیم المملکۃ بیڈ والا تھا بے نظیر تھا بڑی مملکت کا مالک تھا
انزامة الامور۔ اور حکومت کے سارے معاملات کو اپنے قبضہ

(صفحہ ۲ مختصر دول اسلام) اقتدار میں لیے ہوئے تھا۔

میرے نزدیک تو مقتفی کی دینداری اور حکمرانی کی ذمہ داریوں کے صادق احساس کی یہ کافی سند ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا خواب جو اس نے دیکھا تھا اسی کی تعبیر وفاداری کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کا نتیجہ ہم اسے قرار بھی دیں جب بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواب تو خواب ان ہی خلفاء میں بیسیوں گز سے تھے جن کے سامنے الکتاب والسنہ کی شکل میں بیداری کا پیام اسی پیغمبر کا موجود تھا جس کو مقتفی نے خواب میں دیکھا تھا اثر پذیر کی یہ غیر معمولی کیفیت مقتفی میں جو محسوس ہوئی ہے اس کو کس چیز کا نتیجہ ٹھہرایا جائے؟

اور بات صرف مقتفی ہی کی حد تک اگر محدود ہوتی تو استثنا اور شذوذ کے دعوے کی گنجائش بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اہم غزالی کے بعد پے درپے پچاس ساٹھ برس کا زمانہ بغداد کی خلافت

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) بھاگا جاتا ہے۔ بے ساختہ زبان پر الالہی کے جاری ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ یہی آنکھ تھی جس کی معمولی حرکت سے کچھ دیر پہلے میں مرنے کے قریب ہو گیا تھا اگر پڑا تو ارٹوٹی اور چند لمحوں کے بعد اسی آنکھ کو ایک چوہا نکال کر لے بھاگا۔ ۱۲ (مختصر دول اسلام ذہبی مطبوعہ دائرۃ المعارف ج ۱ صفحہ ۱۰۹)

لے کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر یہ فقرہ کھدایا ہوا تھا۔ یعنی کفی المرید بالموت و اعظا (آوی کسے بے موت کافی واعظ ہے) میں نے اسی فقرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ۱۲

پراسیا گزرا ہے کہ اسی خلافت کی گدی پر بیٹھنے والوں کے پہلوں کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان پھلوں میں غیر معمولی انقلابی رنگ کیسے پیدا ہو گیا تھا، متفقین کا حال تو آپ پڑھ ہی چکے متفقین کے بعد اسی کا بیٹا یوسف مستنجد باللہ کے نام سے تخت خلافت پر امام غزالی کی وفات کے ٹھیک پچاس سال بعد ممکن ہوا، سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ

” مستنجد عدل اور نرم مزاجی کی خصوصیتوں سے موصوف تھا۔ سارے عراق سے

ناجائز محصولات کو اس نے اٹھا دیا تھا۔“

مگر باوجود اس نرم مزاجی کے سیوطی کا بیان ہے

” شریک مفسد عناصر کے قلع قمع میں مستنجد بہت سخت تھا۔“

علاوہ مذہبی علوم کے لکھا ہے کہ

” علم ہیئت سے خاص دلچسپی رکھتا تھا اور اس فن کے متعلقہ آلات اسطراب

وغیرہ کے بنانے میں بڑا ماہر تھا۔“ (شذوڑ ص ۲۱۹ ج ۲)

ابن اثیر کا فیصلہ تو اسی مستنجد کے متعلق یہ ہے کہ

كان احسن الخلفاء سيرة مع الرعية عباسی خلفاء میں رعیت کے ساتھ بہترین سلوک

کرنے میں مستنجد بہت اچھا خلیفہ تھا۔

(ص ۱۳۵ ج ۱۱)

مستنجد کے بعد اس کا بیٹا حسن المستنجد باللہ کے نام سے سربراہان خلافت ہوا اس سے بڑھ کر المستنجد

کے متعلق شہادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ابن جوزی جیسے بگڑنے والے آدمی جو دوسروں پر جرح و تنقید کرنے میں

تاریخی شہرت کے مالک ہیں، بخاری ملک کے رواد پر نکتہ چینی سے ابن جوزی نہیں چوکتے مستنجد کو انہوں نے

خود دیکھا تھا اور بہت قریب سے دیکھا تھا ان کی مجلس وعظ میں اکثر شریک بھی ہوتا تھا بہر حال مستنجد

میں اپنی چشم دید گواہی ابن جوزی ان الفاظ میں ادا کرتے ہیں فرماتے ہیں۔

أظهر من العدل والكرم ما لم نره عدل و کرم کا اظہار المستنجد نے جس پیمانے پر

کیا ہم لوگوں نے ساری زندگی میں اس کی نظیر

فی اعمارنا (ص ۲۵ ج ۲)

نہیں دیکھی۔

ابن اثیر نے بھی لکھا ہے :-

” مستفی کے عہد میں عام خلق اللہ کی زندگی بڑے امن و راحت میں گزری لوگوں نے
اس جیسا حکمران نہیں دیکھا بڑا حلیم اور بردبار آدمی تھا۔“

آخر میں مشہور عربی فقرہ

فناش حمید اومات سعیداً رضى
پس بڑی ہر و غرنزی کے ساتھ اس نے زندگی
اللہ تعالیٰ عنہ (ص ۱۱۰ ج - ۱۱)

بھی گزاری اور وفات بھی اس کی سعادت
کے حالات کے ساتھ ہوئی۔

ایک عربی شعر بھی ابن اثیر نے مستفی کے ذکر کو ختم کرتے ہوئے درج کیا ہے۔

كان ايامه من حسن سيرته مواسم الحج والاعياد والجمع

یعنی اپنی سیرۃ و کردار سے مستفی نے ایک ایسا حال پیدا کر دیا تھا کہ اس کی حکومت کا زمانہ گویا حج اور

عید اور جمعہ کے دن تھے یعنی ہر روز روز عید اور ہر شب شب برات کی کیفیت تھی،

حالانکہ یہ بغداد تھا، اور غزالی سے پہلے بلکہ خود ان کے حالات کتابوں میں پڑھئے عیار اور طریقہ

نصو یعنی چوروں بٹ ماروں کے دھاوے صبح و شام ہوتے رہتے تھے۔ دینی اور آئینی زندگی سے گریز

کا رجحان روز بروز عباسی خلفاء میں بڑھتا چلا جا رہا تھا یہ اس کا لازمی نتیجہ تھا جیسا کہ میں نے لکھا بھی ہے۔

اور لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ مالک عباسیہ کے مختلف جہات و اقطار میں ملوک و سلاطین زور آور نینے میں

خلفاء کی ان ہی کمزوریوں نے مادہ ہمہ پہنچائی۔ لیکن اچانک غزالی کے بعد ذمہ داریوں کا یہ احساس ان ہی

خلفاء میں کیسے بیدار ہو گیا۔ اور امن و امان کا جو قصہ بغداد کی سرزمین کے لئے افسانہ بن چکا تھا۔ اسی بغداد

کو عید کے ان دنوں اور شب برات کی ان راتوں میں سالن لینے کا موقع جو ملا تو لوگوں نے اس القلاب

کے سبب کو کیوں تلاش نہ کیا ؟

سچی بات تو یہ ہے کہ یہی ملوک و سلاطین جن کو عباسی خلفاء کی کمزوریوں نے زور حاصل کرنے کا

موقع عطا کیا تھا خود ان کی حالت بھی غزالی کے بعد اور غزالی سے پہلے اتنی مختلف ہو گئی ہے کہ اس

اختلاف کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔

میرا یہ مطلب ہے کہ دولت و ثروت کے جو لازمی نتائج ہیں ان میں تو خیر ہر زمانہ کے امراء کسی

کسی حیثیت سے مبتلا ہی نظر آتے ہیں۔ ہارون الرشید ہی کے زمانہ میں عباسی دربار کے امراء تکلف کے

اس مقام تک چڑھ کر پہنچ چکے تھے جس کا اندازہ آپ کو ایک عباسی امیر کے اس قصہ سے ہو سکتا ہے جس کا نام ابراہیم تھا اور ابن شکلہ کے نام سے مشہور تھا۔ دمشق کی گورنری زمانہ تک اسی سے متعلق تھی۔ ہارون الرشید ایک دفعہ اس کا مہمان ہوا۔ اصل دسترخوان سے پہلے بطور تفکھ کے کچھ چنیریں ہارون کے سامنے بڑھائی گئیں جن میں ایک پیالہ تھا۔ کہا گیا کہ قریش نامی مچھلی خاص طور پر بڑھائی گئی ہے۔ ہارون نے دیکھا کہ پیالے میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ ابراہیم سے پوچھا کہ تمہارے باورچی نے اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیوں بنائے ہیں۔ ابراہیم نے جواب میں عرض کیا کہ مچھلی کے گوشت کے یہ ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ صرف اس کی زبان ہے۔ ہارون کو سن کر تعجب ہوا اور بولا کہ کتنی مچھلیوں کی یہ زبانیں ہوں گی سو سے کیا کم ہوں گی۔ ابراہیم کا داروغہ مطبخ مراقب نامی بھی سامنے کھڑا تھا اس نے کہا کہ جی نہیں سو سے بھی زیادہ مچھلیوں کی زبانیں نکالی گئی ہیں۔ داروغہ سے ہارون نے پوچھا کہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ کہ ان مچھلیوں کی قیمت کیا تھی جن کی زبانوں سے پیالہ تیار ہوا ہے، بولا کہ ”ہزار درم“ سنا آپ نے بطور تفکھ اور نمک حشری کے جو کھانا پیش ہوا تھا اس کے ایک پیالہ کی قیمت ایک ہزار درم تھی، خود سوچئے تو اصل دسترخوان جب بچھا ہو گا اور جو کھانے اس پر چنے جاتے ہوں گے ان کی قیمت کیا ہوتی

۱۔ شیخ محمد الدین بن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ قریش ایک بحری جانور ہے میں نے اس کو خود دیکھا ہے اس کا بدن باہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ گٹھا ہوا تھا۔ ان ہی کا بیان ہے کہ اہل مکہ نے اپنی اجتماعی زندگی کی تنظیم کی تھی اس لیے اس کا نام قریش تھا یعنی سمٹ کر ایک نقطہ پر جمع ہو گئے تھے۔ (فتوحات ج ۳ ص ۱۶)

۲۔ مشہور محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس قصہ کو نقل کیا ہے دیکھو ج ۲ ص ۲۶۶ لیکن اس وقت تک ہارون جیسے خلفاء عباسی خلافت کی گدی پر بیٹھ رہے تھے اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک ہزار درہم کو سن کر ہارون کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ پہلے تو اس نے ابراہیم کو مجبور کیا کہ ایک ہزار اشرفیاں عزا میں تقسیم کرے تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو پھر اس پیالے کو جس میں مچھلی کی زبانیں تھیں اور جس کی قیمت (۲۰۰) اشرفیاں تھیں۔ ہارون نے حکم دیا کہ راستہ میں جو پہلا فقیر ملے اس کے حوالہ کر دیا جائے۔ یہی کیا گیا۔ ابراہیم نے فقیر سے دو سو دینار دے کر اس

عام کو پھر خرید لیا۔ ۱۲

ہوگی۔ اور جب ہارونی عہد میں امراء و ملوک اسراف و تبذیر میں یہاں تک پہنچ چکے تھے تو ہارون کے بعد جو کچھ ہوا اس پر حیرت نہ ہونی چاہیے، آپ مجھ ہی سے مسلمان امراء کی چونچلوں کی مختصر داستان کچھ دیر پہلے سن چکے ہیں، ایک ایک محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان امیر مشک کے ڈھیر سیر کھوٹے اور گلاب کے عرق کو انڈیل کر مصنوعی کچھڑ پیدا کرتا تھا اور اس سلسلہ میں اسلامی ملوک امراء نے جو زیادتیوں کی ہیں یقیناً موجودہ نسلوں کے لیے سرمایہ ندامت و شرمندگی بنی ہوئی ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ کیا حال تھا غزالی سے کچھ ہی دن پہلے اسی صدی میں جس میں اہم حجتہ الاسلام کی ولادت ہوئی، مشہور دینی بادشاہ عضدالدولہ کے محل کے متعلق المقدسی نے یہ لکھ کر کہ

طفت فی هذا الدار كلها سفاهاً میں اس محل میں خوب گھوما ہوں اس کے بالائی اور نیچے کی منزلوں سب ہی کو دیکھا ہے۔
 وعلوها (ص ۵۴) احسن التقاسیم
 پھر جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا اس کی تفصیل پورے ایک صفحہ میں کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ :-

” اس محل میں عضدالدولہ نے تین سو ساٹھ قصور یا کوٹھیاں تعمیر کی تھیں سیال کا ایک ایک دن ہر قصر میں گزارتا تھا۔ حال یہ تھا کہ بالائی منزلوں میں ایک نہر چھ میل سے کاٹ کر لائی گئی تھی اور اس کے نیچے جو مکانات بنے ہوئے تھے خنس پوش تھے، ادھر سے پانی مسلسل ان خنس پوش مکانوں کی چھپروں پر بارش کی شکل میں برساتا رہتا تھا اسی لیے ہمیشہ یہ حصے مکانوں کے تر رہتے اور یہی پانی بالائی منزلوں کے مختلف ارد گرد بہتا بھی رہتا تھا۔ اس نہر کے سوا ایک دوسری نہر بھی اسی محل میں ایک میل کے فاصلہ کو قطع کر کے آئی تھی اور ان باغوں، خیابانوں، چمنستانوں کو سیراب کرتی تھی جس کا سلسلہ چاروں طرف اس محل میں پھیلا ہوا تھا اور جس سے یہ سارا علاقہ ڈھکا ہوا تھا دنیا جہان کے پھل اور پھول کے پورے اس میں لگائے گئے تھے یہ تین سو ساٹھ قصور بنے ہوئے تھے ان میں ہر ایک کا رنگ بھی مختلف تھا کسی پر چینی کے برتن جیسا رنگ تھا کسی پر سنگی رنگ کی قلعی چٹھھی ہوئی تھی، کسی کا

رنگ بالکل سنہرا تھا۔ ان میں طرح طرح کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ سارے محلات پر بڑے بڑے قبة بنے ہوئے تھے۔

اور میں کہاں تک تفصیل کروں المقدسی کے تاثرات کا اندازہ اسی سے کیجئے جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا ہے :-

” اس محل میں عامی آدمی اگر پہنچتا ہے تو بڑی سخت ایمانی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عارف اس کو دیکھ کر ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے جن کا وعدہ جنت میں نیک لوگوں کے لئے کیا گیا ہے۔ “

آخر میں تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ :-

اظنہ بناہا علی ما سمع من اخبار الجنة۔ (ص ۴۵ مقدسی)

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ عضد الدولہ آخر وقت تک اپنی آمدنی کی توفیر میں مشغول رہتا تھا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ :-

” اس وقت تک میری تشفی نہ ہوگی جب تک روزانہ میرے خزانہ کی آمدنی

ایک ملین (دس لاکھ درہم) تک نہ پہنچ جائے۔ “

لیکن یہی بغداد کی خلافت سے اور اس خلافت سے بظاہر اپنے آپ کو وابستہ بنانے والے سلاطین

۱۔ تقریباً اس غزم میں بھی وہ کامیاب ہوا۔ اس نے اپنے غزم کا نام ہی ”غزم عضدیہ“ رکھ چھوڑا تھا۔ اس کا مشہور عربی شعر ہے۔ لا مکن عزیمہ عضدیہ تداع الاذوف مد الزمان وانا۔ (یعنی میں عضدی غزم کی پشت پر سوار ہو جاؤں گا اور اونچی اونچی ناکوں کو ہمیشہ کے لئے گرد آلود بنا کر چھوڑ دوں گا) تاہم (۷۴) سال کی عمر میں مرگ کے مسلسل حملوں سے آغوش مرگ میں جا سوا لکھا ہے کہ جب زندگی سے مایوس ہو گیا تو قاسم بن عبید اللہ کا قصیدہ اس کی زبان پر جاری ہوا جس کا حاصل یہ تھا کہ میں اپنے وقت کے بادشاہوں کو بچھاڑ بچھاڑ کر گرایا۔ ان کو پورب کچھم جبر بھی وہ بھاگ سکے بھگا کر بکھیر دیا لیکن میرے اقبال کا ستارہ عروج کے آخری نقطہ تک جب پہنچ گیا تو اچانک زمانہ کے تیر سے میں گھائل ہو کر گر پڑا۔ اب میں ہوں اور قبر کا گرٹھا میرے سامنے ہے آج مجھ سے زیادہ بد بخت (باقی ماحشیہ اگلے صفحہ پر)

ملوک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کے شیخ لے نفس کا یہ حال ہے۔ زندگی کے کسی شعبہ میں کسی حد پر ٹھہرنا نہیں چاہتا، صرف مکان کے مسئلہ میں گراموسرا کی موسمی مکانوں کے حدود سے بڑھ کر سال کے ہر دن کے لیے مستقل ننگے اور کوٹھی کی ضرورت کے اسی "شیخ" نے اس کے لیے پیدا کی تھی۔ ایک ایک دن میں لاکھ دو لاکھ کی آمدنی بھی اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ چاہتا تھا کہ روزانہ کم از کم دس لاکھ درم تو اس کی جیب تک پہنچ جائیں۔

نور الدین زنگی پر ان تعلیمات کا اثر | مگر غزالی الامام کی وفات پر ابھی پورے چالیس سال بھی نہیں گزرے ہیں یعنی کل ۳۶ سال اسی بغدادی خلافت کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اور کون ہوگا جس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور اپنی حماقت سے اپنے دین کو بھی کھو بیٹھا، کہتے ہیں کہ سکرات میں جب مبتلا ہوا تو قرآنی آیت ما اغنی عنی مال یہ ہدک عنی سلطانید (میرا مال مجھے کام نہ آیا میری حکومت اور میرا غلبہ ختم ہو گیا) وہ بہت بڑا سیاسی تھا۔ نام سیاسی جنگی تدبیروں کے سوا بعض چالیں جو اس کی طرف منسوب ہیں وہ عجیب ہیں۔ روضۃ الصفا میں آل بوریہ کی تاریخ سے بعض چیزیں نقل بھی کی ہیں تفصیل تو روضہ میں دیکھئے مثلاً قسطنطنیہ کے رومی بادشاہ جو عیسائی تھا اس بے چارہ پر عضد الدولہ نے لکھا ہے کہ اس تدبیر سے اثر قائم کیا یعنی کسی طریقہ سے قسطنطنیہ کے قریب کسی کنڈر میں لوہے کا ایک صندوق عضد الدولہ نے گرودا دیا جس میں قدیم یونانی حروف میں کچھ پیشین گوئیاں لکھوا کر رکھ دی گئی تھیں۔ یہی صندوق شاہ قسطنطنیہ تک پہنچا، کا غذات پڑھوائے گئے تو اس میں یہ لکھا ہوا بھی ملا کہ فلاں زمانے میں عضد الدولہ نامی بادشاہ ولیم سے سر نکالے گا۔ دنیا کے سلاطین اس کے سامنے جھک جائیں گے اور اطاعت سے جو انکار کرے گا تباہ ہو جائے گا۔ شاہ قسطنطنیہ اس منالطہ کا شکار ہو گیا عضد الدولہ کے پاس سفارت بھیجنے کی تیاری کی۔ سفراء روم سے جب آئے تو ایک تالاب کے کنارے خیمہ میں عضد الدولہ رات کو ان سے ملا مینڈک شور کر رہے تھے عضد الدولہ نے اپنے آدمی سے کہا کہ مینڈکوں سے جا کر کہہ دو کہ آج بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں شور نہ کریں۔ مینڈک واقعی اس پیام کو سن کر چپ ہو گئے۔ لکھا ہے کہ مینڈکوں کو چپ کرنے کے لیے پانی میں ایک خاص قسم کی چیز ڈال دی تھی لیکن رومی سفیروں نے خیال کیا کہ یہ تو سلیمان وقت ہے۔ ۱۲۔

لے المفاحون یعنی بامراد بننے کے لیے قرآن نے وصیت کی ہے کہ نفس کے شیخ یعنی لالچ سے بچایا جائے۔ ۱۲۔

ایک متصل سلطان کو ہم "نور الدین زنگی" رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پاتے ہیں۔ عضد الدولہ سے بھی زیادہ طویل عرصہ زرخیز و زرین علاقوں پر قابض ہے یعنی شام، الجزائر، مصر اس کے ممالک محروسہ کے اجزائے جزین اور یمن تک ہیں اس کا نام خلیفہ بغداد کے نام کے ساتھ خطبوں میں پڑھا جاتا تھا۔ مگر جانتے ہو اور تو اور اپنی ملکہ تک کے مصارف کے لیے اس نے جو نظم کیا تھا۔ ابن اثیر کا بیان ہے کہ :-

” شام کے شہر حمص میں تین دوکانیں تھیں جنہیں نور الدین زنگی نے مال غنیمت کے حصہ سے خریدا تھا ان ہی تین دوکانوں کے کرایہ کی آمدنی ملکہ کے لیے نور الدین نے مختص کر دی تھی سالانہ کل بیس دینار اس ذریعہ سے ملکہ کو ملتے تھے۔“

سال کے بارہ مہینے کے خرچ کے لیے کل بیس اشرفیاں؟ ایک معمولی غریب آدمی کے لیے بھی اس کا سوچنا دشوار ہے۔ ابن اثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملکہ نے نور الدین سے تنگی اور ضیق معیشت کی شکایت کرتے ہوئے چاہا کہ اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ منظور کیا جائے۔ جواب میں نور الدین نے کہا کہ :-

لیس لی الاخذ اوجمیع ما فی یدی
انا فیہ خائف للمسلمین لا اخونہم
فیہ ولا اخوض نار جہنم لاجلک
(ص ۱۵۱ ج ۵ کاظم)

میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ باقی میرے قبضہ میں (حکومت کی جو آمدنی ہے) سو اس میں مسلمانوں کا میں صرف خزانچی ہوں میں اس مال میں خیانت کر کے جہنم کی آگ میں تمہارے لیے گھس نہیں سکتا۔

اور جب اسی سلطان نور الدین امار اللہ برہانہ کی وفات ہوئی تو ابن اثیر سے خود اس طبیب نے بیان کیا تھا جو بادشاہ کا معالج تھا کہ خناق کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد دوسرے اطباء کے ساتھ قلعہ دمشق میں مجھے بھی طلب کیا گیا جب میں پہنچا تو میں نے اس بادشاہ کو دیکھا کہ :-

ہو فی بیت صغیر
طیب کا بیان ہے کہ :-

کان یخلو فیہ للعبید
اسی کو ٹھٹھی میں سب سے الگ ہو کر تنہائی میں بادشاہ عبادت کیا کرتے تھے۔

اسی میں بیمار ہوئے اور مرض بڑھتا گیا لیکن اس کو ٹھٹھی سے وہ منتقل نہ ہوئے اطباء نے بالافاق

فیصلہ کیا کہ:-

” سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ اس تنگ و تاریک حجرے سے آپ منتقل ہو

کر کسی ہوادار روشن مکان میں قیام اختیار کیجئے کیوں کہ اس مرض میں خصوصیت

کے ساتھ مکان کی تنگی اور تاریکی کو بہت دخل ہوتا ہے۔“

اس وقت مرض کی شدت اس نوبت کو پہنچ چکی تھی کہ بادشاہ اپنی آواز دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا

تھا، آخر اسی مرض میں وفات ہوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

اور ایک نور الدین ہی کیا اسی کا شاہزادہ اسماعیل جو باپ کے بعد حلب کا حکمران
شاہزادہ اسماعیل پر اثر تھا کل (۱۹) سال کی عمر میں اس بے چارہ کی قولنج کے مرض سے وفات

ہوئی ہیں تو دنگ ہو کر رہ گیا جب تو خمین کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا کہ عین ریعان شباب میں حکومت کی باگ ڈالنا اس کے
ہاتھ میں آئی تھی لیکن یہی شراب جس کے ملوک و سلاطین امراء اعیال تو خیر سچی بات تو یہ ہے کہ متوکل جیسے متعصب و نڈر بادشاہ
تک کی مجلس نشاط جس کے در سے خالی نہ ہوتی تھی لیکن شاہزادہ اسماعیل جب قولنج میں مبتلا ہوا تو اطباء نے یہ طبی تجویز پیش کی
کہ تھوڑی سی شراب استعمال کیجئے مرض کا ازالہ ہو جائے گا، اطباء اصرار کر رہے تھے مگر نوجوان شاہ زادے نے کہا:-

۱۔ سلطان نور الدین جن کا نام محمود تھا ان اسلامی سلاطین میں ہیں جن سے بہ نسبت مشرق کے مغرب زیادہ واقف
ہے ان کی عمر کا بیشتر حصہ یورپ کے عیسائیوں کی صلیبی لڑائیوں میں بسر ہوا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے قلعے عیسائیوں سے چھین کر
مسلمانوں کے سپرد کیے۔ میدان جنگ میں سپاہیوں کے ساتھ بھی شریک ہوتے تھے۔ وہ دو کمانیں اور دو ترکش اپنے ساتھ
رکتے تھے ایک عالم قطب المنادی کے ایک نعرہ نور الدین سے کہا کہ خدا کے لیے مسلمانوں پر آپ حم کیجئے خود میدان جنگ میں جایا کیجئے
خدا خواستہ آپ کام آگئے تو مسلمانوں کا کیا انجام ہوگا۔ نور الدین نے قطب المنادی کے یہ الفاظ سن کر کہا کہ لا حول ولا قوۃ محمود کون ہے جس
کے متعلق آپ یہ فرماتے ہیں، اسلامی بلاد اور مسلمانوں کی حفاظت محمود سے پہلے جو کرتا چلا آیا ہے۔ وہی قادر مقتدر اللہ ہے
جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ نور الدین علم و عمل میں اپنے زمانہ میں اپنی آپ نظیر تھا۔ تو خمین اسلام بالاتفاق اس کی بلوغ
عمری میں اس شعر کو ضرور نقل کرتے ہیں:-

جمع الشجاعة والخشوع لربه ما احسن المحراب ف المحراب

یعنی راتیں شب بیداری اور مالک سے مناجات میں ان کی گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں، محراب (میدان جنگ)
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لا افعل حتی اسال الفقہاء
میں فقہاء سے جب تک پوچھ لوں گا یہ نہ کروں گا۔
آخر فقہاء بلائے گئے شافعی مذہب کے علماء نے بالاتفاق جواز کا فتویٰ دیا، اس نے حنفی فقہاء کو خطاب کیا، آپ
لوگ کیا فرماتے ہیں۔ لکھا ہے کہ صاحب بدائع علامہ ابوبکر کاسانی مشہور حنفی امام نے بھی کہا کہ جس حال میں آپ ہیں شرعاً

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کو محراب (عبادت کی کمان) کے ساتھیوں اس شخص نے جمع کیا تھا۔ فقہ خصوصاً حنفی فقہ کے مستند
عالم تھے لیکن بے تعصبی کا یہ عالم تھا کہ علاوہ حنفی فقہ کے مدارس کے بیسیوں مدارس شافعی علماء کے لیے جاری کئے۔ موصل
کی جامع مسجد تعمیر کرائی۔ ایک بزرگ الملائنامی کے سپر تعمیر کا کام تھا، ملا جب حساب کا دفتر لے کر بادشاہ کے سامنے آئے
تو کہا کہ اس دفتر کو جلد کے حوالے کیجئے حساب تو یوم الحساب کے دن پیش ہوگا۔ کتابوں میں جو یہ واقعہ ان کے متعلق نقل
کیا جاتا ہے، نینی یورپ کے کسی بادشاہ نے دو عیسائیوں کو مدینہ اس لیے بھیجا تھا کہ کسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
مرقد نور تک رسائی حاصل کر کے حضور کے جسد مبارک کو نکال لائیں ان عیسائیوں نے مسلمانوں کا جیس بدل کر مدینہ میں قیام
کیا اور ایک کمرے میں رہتے تھے مہرنگ لگانی شروع کی۔ نور الدین اس زمانہ میں دمشق میں تھے بنو ابی اسود کائنات صلعم
کی زیارت کی دیکھا کہ ان ہی دونوں کو پکڑے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں سے مجھے بچاؤ نور الدین بیدار ہو کر مدینہ منورہ
پہنچا تحقیقات کے بعد ان عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ جرم کا دونوں نے اقرار کیا۔ ص ۲۳۱۔ بعض کتابوں میں ہے کہ واقعہ کی تحقیق کے بعد
نور الدین پر رقت طاری ہوئی۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں قوتے ہوئے گھومتا تھا اور کہتا تھا غلام کا انتخاب سرکار نے فرمایا اللہم صل
علیہ وسلم نور الدین نے پھر سیسے کی دیوار زیریں چاروں طرف سے قائم کر دی۔ بہر حال اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو ان کی ولایت
میں کیا شبہ ہے۔ ۱۶۔

۱۔ اصل یہ ہے کہ جیت تک بدل مل سکتا ہے امام ابو حنیفہ شرعی محرمات کا دوا استعمال بھی جائز نہیں سمجھتے مگر ان کے سوا
عام ائمہ فقہاء حنفی کہ خود امام صاحب کے تلامذہ بھی دوا استعمال کی اجازت دیتے ہیں خواہ بدل سے علاج ممکن ہو یا نہ ہو اسی لیے
شاہراہ نے امام ابو حنیفہ کی فقہ کے عالم ابوبکر کاسانی سے فتویٰ طلب کیا۔ غالباً علاج کی آخری شکل اطباء نے یہی قرار دی
ہوگی یا کاسانی نے امام کے تلامذہ کے مسلک کے مطابق فتویٰ دیا ہو۔ ابوبکر کاسانی ان ائمہ میں سے ہیں جن کی بیوی بھی بہت بڑی عالمہ
تھیں۔ لکھا ہے کہ ہر فتوے پر علامہ کی دستخط کے ساتھ ان کی بیوی بھی دستخط ثبت کرتی تھیں۔ خود بہت بڑے عالم کی صاحبزادی
تھیں۔ تفصیلات دوسری کتابوں میں پڑھئے۔ ۱۶۔

شراب استعمال آپ کے لئے جائز ہے مگر پوچھ گچھ کے بعد جو بچہ سے خود اس عہد کے ایک شہزادے اور وہ بھی نوجوان شہزادے سے کچھ کم بوجہ خیر نہیں ہے سننے کی بات یہ ہے کہ شافعی و حنفی علماء کے ان فتوؤں کے باوجود شہزادے نے پوچھا کہ ”میری موت کی تقریر مدت اگر اچھلی ہے تو شراب پینے سے کیا وہ ٹل جائے گی؟“۔ اس کا جواب جو ہو سکتا ہے وہی دیا گیا۔ یعنی قرآن جس چیز کو مہل قرار دے چکا ہے جس میں گھڑی بھر کے لئے بھی تقدیم و تاخیر کا کسی کو اختیار نہیں یا گلیہ بھلا دوا اور علاج سے کون اس کو ٹال سکتا ہے شہزادے نے اس جواب کو سن کر جو کہا حوصلہ کی بڑی ایانی برد و سکنت کی یہ کتنی اثر انگیز و عجیب و غریب مثال ہے اس نے علماء کو خطاب کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کا اظہار ان الفاظ میں کیا:-

”ایسی چیز جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے استعمال کر کے خدا کی قسم میں اللہ سے ملاقات نہیں کروں گا“ (شذو ص ۲۵۸)

مورخین نے لکھا ہے

ومات ولم يشربه رحمه الله
شاہ زادہ اسماعیل مرگیا اور شراب نہیں استعمال
کی، خدا کی رحمت ان پر نازل ہو۔

آپ ہی بتائیے کہ آخر مسلسل پیش آنے والے ان واقعات کی جو غزالی کے بعد اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں کیا توجیہ کروں؟

نور الدین زنگی کے بعد صلیبی حروب کی قیادت جس عالمگیر شہرت
سلطان صلاح الدین ایوبی پر اثر رکھنے والے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی

خود اسی کے حالات کیا کچھ حیرت انگیز نہیں؟
اہم غزالی کی وفات کے ستائیس سال بعد امام صلاح الدین کی ولادت ہوئی ان کی مجاہدانہ زندگی سے تو خیر دنیا واقف ہے میں اس وقت یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی عظیم سلطنت کے تاجدار ہونے کے باوجود ذاتی حال اس سلطان کا یہ تھا جیسا کہ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ وفات کے بعد ان کے ذاتی خزانہ کا جب جائزہ لیا گیا تو:-

ماخرج غیر دینار واحد صوری ایک صوری اشرفی اور چالیس ناصریہ درم کے
وامر بعین دمرہا ناصریہ۔ سوا اور کچھ نہ نکلا۔

ص ۱۲ ج ۱۲

حالانکہ اسی سلطان کے بھائی قرات گیس جو بین کا حکمران تھا اسی کے متعلق لکھا ہے کہ سونے

کو چکیوں کے پاٹ کی شکل میں ڈھلوا کر اس نے رکھ چھوڑا تھا۔ ایک طرف عضدالدولہ چاہتا تھا کہ روزانہ اس کے خزانہ میں دس لاکھ درم جب تک داخل نہ ہونے لگیں گے دم نہ لوں گا۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ باوجود اتنی کثیر دولت و ثروت کے عضدالدولہ ایک ایک پیسہ پر کڑی نگرانی رکھتا تھا۔ دوسری طرف صلاح الدین کا یہ حال ہے کہ اپنے خزانہ میں کچھ نہ چھوڑوں گا حالانکہ بقول ابن اثیر فاطمیوں کے مصری خزانہ کا صلاح الدین تنہا وارث ہوا تھا مگر ان ہی کی شہادت ہے اور ان سے بڑھ کر اس خاندان کے متعلق اور کس کی شہادت قابل قبول ہو سکتی ہے۔ کامل میں مصری خزانوں کا ذکر کر کے وہی لکھتے ہیں۔

فقوہہ جمیعہ (ص ۳۹ ج ۱۲) سلطان نے سارے خزانہ کو تقسیم کر دیا۔

یا ایک کیفیت وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھنے والے خطباء اور علماء تک بھی غیر شرعی لباس سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ علماء دین کے خچروں تک کے گلے میں طلائی طوق پڑے رہتے تھے۔ اور ایک حال صلاح الدین کا یہ ہے کہ

لم یلبس شیئاً مما منکرہ
الشرع
خود ایسی کوئی چیز استعمال نہ کی نہ پہنی جسے
شرعیہ نے ناجائز ٹھہرایا ہو۔

آخر آپ ہی بتائیے کہ اتفاق و بخت کے نیچے آدمی کہاں تک
یوسف بن عبدالمومن کا حال | پناہ ڈھونڈے۔ لوگوں کو کیا کہئے ام غزالی کے بعد اسلام کے
مغربی علاقے (مغرب اقصیٰ وغیرہ) میں موحدین کی جو حکومت دینی جاہ و جلال کے ساتھ قائم ہوئی اور
کیا جاہ و جلال؟ کہ موحدین کا دوسرا بادشاہ یوسف بن عبدالمومن کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ ”صحیح
بنجاری“ اس کو زبانی یاد تھی جہاد کی حدیثیں خود املا کرتا تھا۔ ساری زندگی یورپ کے عیسائی سلاطین سے
اسلامی علاقوں کے واپس لینے میں اس کی گزری یوسف کے بعد اس کا بیٹا یعقوب جانشین ہوا، الیافعی
کے الفاظ یعقوب کے متعلق یہ ہیں جن کا ترجمہ ہے۔

”لوگوں کو اس نے شریعت کے قانون کی طرف واپس کیا، حدود قائم کیے،

۱۵ تذکرہ ۵: ”سبلہ وجعلہ مثل الطواحین“

سلطان صلاح الدین اپنی مستقل سوانح عمری لکھتے ہیں، اردو زبان میں بھی غالباً چند کتب میں ترجمہ و تالیف
(باقی حاشیہ لکھے صفحہ پر)

اس باب میں اس نے اپنے قبیلہ اور اپنے خاندان کے افراد کو عام لوگوں کے برابر کر دیا۔“

آگے لکھا ہے

”شرعیات کو پوری طاقت سے اس نے پکڑا تھا معروف کا حکم دیتا تھا منکرات کو اس نے روک دیا۔ اس معاملے میں بڑا دلیر تھا کسی جھجک کے بغیر وہ ان امور کو انجام دیتا تھا۔“

حالانکہ مغربی افریقہ کے سوا اس نے اندلس پر بھی دوبارہ اسلامی اقتدار قائم کر دیا تھا، یورپ کے سلاطین سے بڑی بڑی جہادی مہمیں اسے لڑنی پڑیں۔ بے تھاہ دولت کا مالک تھا مگر بایں ہمہ بالافاض

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کی شکل میں ان کے متعلق پائی جاتی ہیں اس موقع کی مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابن اثیر نے توضیح دوم و دیار کے متعلق لکھا ہے: ابوالفداء جبراسی خاندان سے نسبى تعلق رکھتے ہیں ان کا بیان ہے کہ لحد خلیف عقال اولاد امرا و سلطانے کوئی غیر منقولہ جائیداد زمین وغیرہ کی شکل میں چھوڑی نہ کوئی ذاتی مکان چھوڑا) ص ۸۷ ج ۳ - وفات کا حال بھی ابوالفداء نے تفصیل کیا لکھا ہے جس کا یہ جزکتا درد انگیز ہے۔ لکھا ہے کہ آخری دفعہ سلطان شہر سے اس قافلہ کے استقبال کے لیے نکلے جوج کر کے واپس آ رہا تھا، جب حجاج سے ملاقات ہوئی تو دیکھا گیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حجاج کی سعادت سے محرومی کے احساس نے اس کی کیفیت کو پیدا کیا تھا۔ واپسی پر بیمار ہوئے اور چند دن بعد وفات ہو گئی۔ ابن اثیر کے لکھا ہے کہ صلاح الدین کی وفات پر گریہ و بکا کا جو منگامہ برپا ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا دمشق ایک شخص بن کر رو رہا ہے۔ سلطان خود عالم تھے حدیثوں کے سننے کا خاص شوق تھا، ابوالفداء کا بیان ہے کہ کل (۵۷) سال کی عمر ہوئی لیکن نماز ہمیشہ وقت پر جماعت ہی کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ بندگی اور تواضع کا یہ حال تھا کہ دستخط کے لیے غلام نے کاغذات پیش کیے۔ سلطان فرش پر بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ ان کا پھیلا ہوا تھا ان کے ہاتھ پر غلام کا پاؤں پڑ گیا اور اسے خبر نہ ہوئی۔ وہ دستخط پر اصرار کر رہا تھا تب سلطان نے کہا کہ پہلے میرے ہاتھ کو تو آزادی عطا کرو۔ بے چارہ شرم سے عرق عرق ہو گیا۔ اس قسم کے بیسیوں قصے کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔ حلقہ حدیث کے ساتھ سلطان حلقہ سماع میں بھی کبھی کبھی ارباب تصوف کے ساتھ شریک ہوتے اور کسی صوفی پر جب حال آتا تو لوگ جیسا کہ رسم سے کھڑے ہو جاتے تو سلطان بھی اس کے ساتھ اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک صاحب حال کا ارالہ نہ ہوتا۔ ۱۲

تورخیں کا بیان ہے کہ :-

بال کے بنے ہوئے کپڑے استعمال کرتا (یعنی کپڑے
پوش تھا) معمولی عورت اور کسی کمزور غریب کے
لیئے بھی کھڑا ہو جاتا اور بڑے سے بڑی ہیکٹری
دکھانے والے ظالموں سے حق دلا کر رہتا۔

کان یلبس الصوف ویقف للمراکدا
فیأخذ لهم حقهم من کل ظالم
عتیف (ص ۲۸۲ ج ۲ الیافعی)

اور سب سے عجیب و غریب بات جو اس کے متعلق لوگ روایت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی کے
آخری دنوں میں کہتے ہیں کہ حکومت سے دست بردار ہو کر فقیری اختیار کر لی تھی۔ مغرب سے مشرق چلا آیا
اور مشرق میں سجاوٹ گناہی وفات ہوئی۔

بہر حال موحدین کی حکومت کے ان حکمرانوں کے متعلق تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ
محمد بن توہمرت کا تاثر | محمد بن توہمرت جو اس حکومت کا حقیقی بانی تھا امام غزالی سے براہ راست
متاثر ہو کر اس قسم کی دینی حکومت کے قائم کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ محمد ابن
توہمرت نے امام غزالی سے کہتے ہیں کہ ملاقات کی اور

دونوں میں تبادلہ آراء ہوا امام ہی نے اس کو
آمادہ کیا کیوں کہ ساری دنیا میں حکومت

فاوضہ بذات صدرہ بذات
فامادہ علیہ لما کان فیہ الاسلام

۱۔ بعض کہتے ہیں کہ بحر محیط کے کنارے مغربی افریقہ کے آخری حدود پر سلطانی مقام کے سامنے ٹھیک اسکندریہ کے نقشہ پر اس نے
بڑا شہر آباد کیا جس کی ٹیکس بڑی وسیع اور کشادہ تھیں، بڑا پر فضا مقام تھا، پھر وہ مراکش واپس ہوا اور مراکش ہی میں انتقال ہوا اس
نے وصیت کی تھی کہ کسی عام گزرگاہ پر اسے دفن کر دیا جائے شاید کسی راہ گیر کو رحم آجائے اور میرے لیے دعا کرے۔ (الیافعی ص ۲۸۲ ج ۲)
۲۔ موحدین کی حکومت کے ساتھ امام غزالی کے تعلق کی طرف میں نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے۔ تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیان
واسطہ اس سیاسی انقلاب کا یہی محمد بن توہمرت نامی شخص تھا۔ مورخین نے بڑی تفصیل سے اس کے حالات لکھے ہیں۔ اللہ ہی کا بیان
ہے کہ اس کا سر بہت بڑا تھا۔ رنگ گندمی نظر میں ہلاکی تیزی تھی چہرہ پر جلال و ہیبت انگیز تھا، بہت خاموش رہتا تھا اور
چال ڈھال، رنگ ڈھنگ سے عاجزی انکساری کی شعاعیں ہر وقت پھوٹی رہتی تھیں۔ سیاسی اقتدار کے حاصل کرنے میں کامیاب
ہونے کے بعد اس کی زندگی فقیرانہ ہی رہی۔ امام غزالی سے اس نے تعلیم بھی حاصل کی تھی ان سے رخصت ہو کر مکہ پھر مصر اور مصر
(باقی حاشیہ لگے صفحہ پر)

یومئذ باقطار الارض من
اختلال الدلة و تقویض
امکان السلطان الجامع للامة
المقیم للملة بعد ان ساله
عن له العصاة والقبايل التي
يكون بها الاعتزاز والمنعة
ونشأ عنها (ط ۲۲ ج ۶)

کی کمزوریوں کی وجہ سے اسلامی نظام
درہم و درہم ہوتا چلا جا رہا تھا کوئی ایسی
مرکزی طاقت باقی نہ رہی تھی جس پر سارے
جہان کے مسلمان جمع ہو سکتے ہوں اور ملت کو
استواری حاصل ہو سکتی ہو امام غزالی نے
محمد بن تو مرت سے یہ دریافت کیا کہ کس قبیلہ
سے اس کا تعلق ہے اور ان کی مدرسے وہ
کیا کچھ کر سکتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے،

مغرب جو امام غزالی کے وطن سے ہزار ہا میل دور تھا۔ جب ہاں کے انقلاب میں لوگوں کو امام
غزالی کا ہاتھ نظر آتا ہے تو آخر میرے پاس اس تاثر کو بے بنیاد ٹھہرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کہ
جب مشرق کے ان خلفاء و سلاطین و ملوک کے ان حالات میں مجھے غزالی کی روح کا رفرما محسوس
ہوتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ غزالی کے بعد خلفاء و ملوک و سلاطین کے ان طبقات میں غیر معمولی انقلاب کی جن
موجوں کو ہم متلاطم پاتے ہیں۔ ان کے متعلق اس کا ثابت کرنا تو مشکل ہے کہ براہ راست امام کے کارندوں
نے ان لوگوں کو متاثر کیا تھا بلکہ محمد بن تو مرت کے ساتھ بھی امام غزالی کے جن تعلقات کا لوگ تاریخوں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سے براہ سمندر وہ مغرب اقصی کے شہروں میں گھومتا ہوا آخر مراکش پہنچا۔ لوگ اس کے معتقد ہوئے
حتیٰ کہ مرابطین کا بادشاہ بھی جس کا نام علی بن یوسف بن تاشفین تھا، پھر بڑے قصے پیش آئے۔ بالآخر غیل نامی پہاڑ میں اپنے رفقاء
کے ساتھ مقیم ہو گیا اور وہیں سے جہاد کی تیاری شروع کی عبد المؤمن کو اس نے امام و امیر بنایا اور مرابطوں کی حکومت پر اس کی جماعت
غالب آئی حکومت موحدین کے نام سے محمد بن تو مرت کی جماعت کی حکومت قائم ہوئی۔ یوسف یعقوب اسی حکومت کے سینار سلاطین تھے۔
کہتے ہیں کہ امام چلانے کے لیے ابن تو مرت نے اپنے آپ کو مہدی کے نام سے بھی مشہور کیا تھا۔ موحدین کی حکومت کا دینی عنوان اس حد تک
پہنچ گیا تھا کہ یعقوب نے اپنے زمانہ میں حکم دیدیا تھا کہ عدالت کے سارے فیصلے براہ راست قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جائیں۔ تقلید سے اس نے
حکماء و کور وک دیا تھا۔ اسی مانہ میں بعض ظاہری علماء پیدا ہوئے۔ شیخ محی الدین بن عربی بھی فروغاً ظاہری تھے اور یعقوب ہی کے مانہ میں تھے ۱۲

میں تذکرہ جن الفاظ میں کرتے ہیں ان سے عام تاریخی یقین کا پیدا ہونا بھی دشوار ہے اور ذکر بھی اس واقعہ کا اتنا سرسری طور پر دوسرے واقعات کے تذکرہ کے ضمن میں کر دیا گیا ہے کہ عوام ہی نہیں خواص تک کو بھی اس کی خبر نہ پہنچ سکی، امام غزالی کے مستقل سوانح نگاروں کی بھی توجہ جب اس کی طرف نہ ہوئی تو عوام بیچاروں کی رسائی وہاں تک کیسے ہو سکتی ہے۔

اسی لیے میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ امام کی عملاً ارادی کوششوں سے ان نتیجوں کو میں دالبتہ کرتا ہوں بلکہ کہنا صرف یہ ہے کہ غزالی کے دل سے ایک آواز نکلی تھی ان کے سامنے یہ قطعاً نہ تھا کہ کس کو سنا رہے ہیں خلفاء، سردار، امراء کو یا وزراء کو، عوام کو یا خواص کو پس وہ صرف سنا چاہتے تھے اور امید قائم کی ہوگی کہ سننے کی جس میں صداقت ہوگی اپنے اپنے طرف کے مطابق اس کو سنے گا۔ اور فائدہ اٹھائے گا اور یہی واقعہ پیش بھی آیا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ غزالی کے بعد ایک بڑا طبقہ ملوک و امراء، علماء و فقہاء تک ہیں ایسا بھی پایا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ غزالی کی تلقین ان کے لیے مجذوب کی پڑ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی تھی۔ کتابوں کی آواز بازگشت یقیناً ان کے کانوں میں بھی گونجی ہوگی جیسے دوسروں کے کانوں سے وہ ٹکرائی مگر بجائے دل کے ان سینوں میں پتھر تھے جو کچھ اس سے ٹکراتا تھا واپس ہو جاتا تھا۔

مگر اسی کے مقابلہ میں اثر پذیر قلوب بھی تھے۔ آپ کے سامنے

ذیر ابن ہبیرہ کے اقوال عالیہ

اب تک تو صرف ان خلفاء اور ملوک ہی کی مثالیں گزری ہیں جو یکے بعد دیگرے مشرق و مغرب میں غزالی کے بعد نمایاں ہوتے رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا غزالی کے سامنے کوئی خاص طبقہ نہ تھا۔ سارے مسلمانوں کے لیے ان کا خطاب عام تھا۔ ذرا خلافت و سلطنت کے بلند ترین سے نیچے اتر کر دیکھئے یہ اسی مقتفی باللہ کے وزیر ابن ہبیرہ ہیں۔ امام غزالی کی وفات کے کل (۳۰) سال بعد خلافت عباسیہ کے وزیر مطلق کے عہد سے پورے فراز ہوتے ہیں۔ نام تو ان کا بھی تھا، ہبیرہ جو ان کے دادا تھے ان ہی کی طرف منسوب ہو کر ابن ہبیرہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بارگاہ خلافت سے جیسا کہ اس زمانہ میں عام دستور ہو گیا تھا طویل عرصہ القاب ارکان حکومت کے نام کے آگے پیچھے لگائے جاتے تھے ابن ہبیرہ کو بھی وزیر العالم، العادل، عون الدین، جلال الاسلام، صفی الامام، شرف الامام، معز الدولہ، عماد الامتہ، مصطفی الخلافت، تاج الملوک و السلاطین صدر الشرق والغرب، سیدالوزراء کا لمبا چوڑا خطاب ملا تھا، مگر جو حالات کتابوں میں ان کے ملتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ خیال

گزرتا ہے کہ خود ابن مہیرہ کے قلب میں نہ ان الفاظ کا کوئی وزن تھا اور نہ اس عہد سے پر سرفرازی کے بعد آدمی جس جاسی، مالی اقتدار کا مالک ہو جاتا تھا۔ اس اقتدار کی وقعت و قیمت بھی ان کی نگاہ میں پریشہ سے زیادہ نہ تھی۔

ابن جوزی ابن مہیرہ کے صرف دیکھنے والے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے حلقہ درس حدیث میں بیٹھنے والوں میں سے ایک ہیں۔ بڑی تفصیل سے عباسی خلافت کی اس عجیب و غریب شخصیت کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ حالت یہ تھی کہ وزارت پر سرفراز ہونے کے بعد "الافصاح" نامی کتاب جو خود ابن مہیرہ کی تصنیف ہے اور صحاح ستہ کی حدیثوں کی شرح انتہائی تدقیق و تحقیق سے اس میں کی گئی ہے اسی کا درس ایک دن ابن مہیرہ دے رہے تھے، ایک مالکی مذہب کے فقیہ نے خواہ مخواہ ایک مسئلہ میں الجھنا شروع کیا، علماء کا حلقہ تھا، ہر ایک فقیہ کو سمجھاتا تھا فن کی معتبر کتابیں لاکر دکھلائی جا رہی تھیں مگر مرغی کی ایک ٹانگ پر ملا

لے ابن مہیرہ مستحق ہیں کہ ان کی مستقل سوانح عمری مرتب کی جائے عراق کے دیہاتی علاقے کے باشندے تھے۔ ابتداً جوانی میں بغداد چلے آئے اور طلب علم میں مشغول ہوئے۔ یہ زمانہ بڑی تکلیف میں گزرا ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وزارت غلطی کے اس عہد سے پرہیز کے بعد بھی غربت کے یام کے قصے سنایا کرتے تھے۔ شروع میں کافی مجاہدہ اور ریاضت میں بھی مشغول رہے۔ الزبیدی ان کے پیر تھے اونٹ پر بیٹھ کر شہر کا دورہ کرتے اور شتر بانوں کی طرح ابن مہیرہ ان کے اونٹ کی نکیل پکڑے پکڑے آگے آگے چلتے جہاں اترتا ہوتا ابن مہیرہ زور سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحی وسمیت ووحی لایوت بیدہ النحر ووحی کل شیء قدیر پڑھتے۔ پھر حکومت کی ملازمت میں شریک ہوئے۔ خزانہ کی افسری تک ترقی کرنے کے بعد دیوان خاص کی ولایت سپرد ہوئی بالآخر متقنی نے وزیر اعظم اپنا نبالیا اس کے بعد بھی آخر دم تک اس عہدہ پر قائم رہے۔ یہ قصہ بھی ابن جوزی نے براہ راست ابن مہیرہ سے نقل کیا ہے حلقہ درس میں ایک دن کہنے لگے کہ وزارت کے اس عہد سے پر اپنے آپ کو پا کر تعجب کر رہا ہوں اور افسوس ہوتا ہے کہ کس حال سے منتقل ہو کر میں کہاں چلا آیا۔ کہتے تھے کہ میرے گاؤں کی مسجد میں کھجور کا بڑا تناور درخت تھا، سالانہ اس میں پانچ سو سیر سے کم کھجور حاصل نہیں ہوتے تھے، ہم اپنے بھائی محب الدین سے کہتے تھے کہ بس اسی مسجد میں ہم دونوں قیام کر لیں اور ساری زندگی یاد خدا میں گزار دیں۔ اس درخت کا پھل سالانہ خوراک کے لیے ہم دونوں کے واسطے کافی ہو گا۔ اور آج یہ حال ہے کہ میرے لیے وزارت کی آمدنی بھی کافی نہیں۔ یہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ذریعہ کبھی فرض نہیں ہوتی۔ سب خرچ ہو جاتی تھی۔ دیوگی کا یہ حال تھا کہ درس کی بھری مجلس میں اعتراض کر لیتے کہ فلاں لفظ یا عبارت کا مطلب مجھے نہیں معلوم ہے اور لچپ حالات کا لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ (منظم ابن جوزی ص ۲۱۶)

کا اصرار برابر جاری رہا۔ قدرتا ابن ہبیرہ کو اس اصرار پر جا پر غصہ آگیا اور زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکل گیا۔

بھیمة انت اما تسمع هولاء
لشهود والكتب المصنفة
وانت تنامع وتفرق للجلس
(ص ۱۹۳ شذو ج ۲)

تم جانور ہو، کیا نہیں سن رہے ہو یہ لوگ
کس بات کی شہادت دے رہے ہیں اور کتابوں
سے کیا معلوم ہوتا ہے مگر تم ہو کہ جھگڑتے
ہی چلے جاتے ہو۔ اور مجلس میں گڑبڑ پیدا کر رہے ہو۔

کہنے کو تو ابن ہبیرہ نے اس وقت ان کو بہیمہ (جانور) کہہ دیا لیکن اس کے بعد ان کے شریف نفس میں غمہ داری کا احساس جب بیدار ہوا تو پھر کس حال میں وہ مبتلا ہوئے یہی سننے کی بات ہے۔
لکھا ہے کہ اس دن کی مجلس تو ختم ہو گئی دوسری مجلس میں جب لوگ جمع ہوئے اور قاری نے قرأت کرنی چاہی تو ابن ہبیرہ نے اس کو روک دیا اور مالکی فقیہہ کی طرف خطاب کر کے کہنا شروع کیا کل آپ کے اصرار پر جانے خواہ مخواہ ایک ایسے لفظ کو میری زبان پر جاری کر دیا کہ جب تک اسی لفظ سے آپ مجھے مخاطب نہ کر لیں گے سبق شروع نہیں ہو سکتا، کہہ رہے تھے ”آخر آپ کو بہیمہ کہنے کا مجھے کیا حق حاصل تھا؟ میں اپنے اندر کوئی ترجیحی وجہ نہیں پاتا، مجلس سناٹے میں آگئی خلافت عباسیہ کا وزیر اعظم المحاح و زاری کے ساتھ مسمولی مولوی کے سامنے قصور کا اعتراف کر کے یہ استدعا کر رہا ہے کہ مجھے ”بہیمہ“ یعنی جانور آپ جب تک نہ کہیں گے میرے دل کو اطمینان نہیں ہوگا، بیان کیا گیا ہے کہ اہل مجلس پر رقت طاری ہو گئی لوگ دنگ ہو گئے مالکی فقیہہ بھی حد سے زیادہ شرمندہ تھا وزیر سے کہہ رہا تھا کہ قصور تو میرا تھا مجھے معذرت پیش کرنی چاہیئے مگر ابن ہبیرہ چلا چلا کر القصاص القصاص بدلہ بدلہ کے لفظ دہراتے چلے جاتے تھے آخر چند لوگ آگے بڑھے اور عرض کیا کہ ہم لوگوں کی رائے ہے کہ مالکی فقیہہ کو آپ مالی شکل میں کچھ معاوضہ ادا کر دیں مگر فقیہہ کو اس سے بھی انکار تھا، لوگوں کے سمجھانے بھجانے سے موثر فیوں کے لینے پر بیچارہ آمادہ ہو گیا، اوریوں بات رفع دفع ہوئی۔ پورے قصے کا ذکر ابن عماد نے شذو میں کیا ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ دعوتوں کا ابن ہبیرہ کو خاص ذوق تھا جن میں زیادہ تر فقراء اور معذور

۱۔ ابن جوزی نے اس قصے کو نقل کرتے ہوئے بجائے ”بہیمہ“ کے لکھا ہے کہ مالکی فقیہہ کو ابن ہبیرہ نے ”حمار“ گدھا کہہ دیا تھا اسی فیہ قرار کرتے تھے کہ جب تک بھری مجلس میں مجھے بھی تم ”گدھا“ نہ کہہ لو گے میرے دل کی بے کلی نہ مٹے گی۔ ۱۲۔

لوگ مثلاً اندھے لنگڑے اور لٹھے طلب کیے جاتے تھے، وزیر سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتا اور کھانا کھاتا، ایک دن یہ طیفہ پیش آیا کہ مہانوں میں ایک اندھا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چننے لگا کہ میرا سب کچھ چلا گیا اب کہاں سے لاؤں گا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا جوتا چوری گیا، ابن ہبیرہ چپ چاپ اس کے پاس آئے اور اپنی جوتیوں کو اندھے کے پاؤں کے پاس رکھ کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارا جوتا ہے؟ پاؤں ڈال کر بولا ہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہے۔ وزیر نے کہا کہ اب مت چلاؤ شور نہ کرو، تمہارا جوتا مل گیا۔ بیچارہ خوش خوش روانہ ہو گیا جب چلا گیا تب وزیر نے اہل مجلس سے کہا کہ

” میں ٹر رہا تھا کہ بڑے میاں کہیں مجھے ہی چور قرار نہ دے بیٹھیں۔ غنیمت ہے کہ

اس کا خیال ان کو نہ آیا۔“ (شذوڑ ص ۱۹۶)

حدیث نبوی کے احترام کے سلسلے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ افصح پڑھا ہے تھے کہ وزیر کے نانچانے سے گریہ و بکا کی آواز بلند ہوئی کتاب بند کر کے اندر گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور حکم دیا کہ درس جاری ہے جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا قصہ تھا تب انہوں نے خبر دی میرے ایک نیچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ شور و منہگامہ اسی لیے برپا ہوا تھا۔ آخر میں مجلس سے وہ کہہ رہے تھے :-

لولا تعین الامور علی بالمعروف فی الانکام
علیہم ذلک الصیاح لما قمت عن مجلس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
عورتوں کی چیخ پکار کا روکنا اگر میرے فرائض میں
نہ ہوتا تو میں رسول اللہ کی مجلس سے اٹھ کر میں
کبھی اندر نہ جاتا۔

(شذوڑ ص ۱۵۵ ج ۴)

طالب علمی کے زمانہ میں کسی سپاہی نے جب مٹرک پر جا رہے تھے پھل کے ایک ٹوکری کے اٹھانے کا حکم دیا تھا انکار کرنے پر بے چارے کو مارا اور ایک تھپڑ اس زور سے رسید کیا کہ ابن ہبیرہ کی داسنی آنکھ کی روشنی جاتی رہی لیکن زندگی بھر اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا، اتفاقاً وزارت عظمیٰ کے زمانہ میں مجرم قتل وہی شخص گرفتار ہو کر ابن ہبیرہ کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے خوں بہا ادا کر کے خون کے مدھیوں کو روانہ کر دیا اور اس کو بھی سپاس اشرافیاں دے کر رخصت کیا۔ لوگوں نے اس غیر معمولی سلوک کی وجہ پوچھی تب کہا کہ میری داسنی آنکھ کی روشنی غائب ہے غالباً اس کا علم آپ لوگوں کو نہ ہوگا، قتل کے اسی مجرم کی کڑوت کی نتیجہ ہے پھر قصہ سنایا۔ آخر میں بولے کہ بدی کا بدلہ نیکی سے دینا چاہیے اس پر عمل کرنے

کے بیسے دل بے چین ہو گیا۔ اسی لیے اس کے ساتھ میں نے یہ خصوصی برتاؤ کیا (ص ۱۹۴) میں کہاں تک بیان کروں مونے کے لیے یہی چند واقعات کافی ہیں۔

غزالی کے بعد وزراء کے طبقہ میں بھی ابن ہبیرہ تنہا نظر نہیں آتے بلکہ ان کی کافی تعداد پائی جاتی ہے کم از کم سلطان صلاح الدین کے وزیر باتدبیر قاضی فاضل سے کون ماد اقب ہے ابن عماد نے شذوڑ میں لکھا ہے کہ وہ قرآن کے حافظ تھے اور سارے علوم میں دستگاہ رکھتے تھے آخر میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ :-

کان نزہا عفیفا نطیفا قلیل الذات
کثیر الحسنت داتبرا تلہجد
ملامزہ القرآن والاشتغال
بعلوم الادب (ص ۳۲۵ ج ۴)

بڑے پاکباز، پارسا، باصفا بزرگ تھے، لذتوں کا حصہ ان کی زندگی میں بہت کم تھا، نیکیوں اور بھلائیوں کی ان کے پاں کثرت تھی، تہجد کے پابند تھے اور قرآن کے ساتھ لزومی وابستگی رکھتے تھے نیز ادبی علوم میں مشغول رہتے۔

ذرا خیال تو کیجئے جس شخص کی مالی حالت یہ ہو کہ علاوہ وزارت عظمیٰ کی تنخواہ کے ہندوستان و مغرب میں وسیع پیمانہ پر تجارتی کاروبار اس کے پھیلے ہوئے ہوں جاگیروں کا حال یہ تھا کہ صرف ایک گاؤں ترنجہ

۱۔ ابن عماد نے لکھا ہے کہ ”اتجارت بین الہند والمغرب“ ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھا اپنے وقت کے زبردست منشی تھے صلاح الدین کے زمانہ میں اور اس کے بعد ان کے مراسلات جو عربی زبان میں تھے ان کی ضخامت سو جلدوں تک پہنچ گئی تھی کتابوں سے عشق تھا عبد الطیف لبادی ان کا معاصر مورخ ہے ان کے کتب خانہ کے ملازم کی زبانی یہ روایت درج کی ہے کہ دو لاکھ چودہ ہزار تک کتابوں کی تعداد پہنچ گئی تھی۔ ایک ایک کتاب کے متعدد نسخے مختلف خصوصیتوں کی وجہ سے خرید کرتے۔ حماسہ پڑھنے کے لیے ان کے صاحبزادے کو ضرورت ہوئی کتب خانہ سے ۳۵ نسخے نکال کر قاضی کے سامنے پیش ہوئے ہر ایک کو دیکھتے جاتے اور کہتے جاتے کہ یہ فلاں خطاط کا خط ہے بچوں کے مناسب نہیں۔ آخر حکم دیا کہ بازار سے نیا نسخہ خرید کر دیا جائے ان کے ساتھ ہر ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے ان کا اصلی نام عبد الرحیم تھا بیان سے وطنی تعلق تھا لکھا ہے کہ یہ تین بھائی تھے جن میں دو صاحب یعنی قاضی فاضل اور دوسرے بھائی کو کتابوں کی ”ہوبی“ (یعنی شغل) تھی اور میرے بھائی کو بہروں مہلی کے ترنوں چٹائیوں کی مختلف قسموں کے جمع کرنے کا ضبط تھا۔ قاضی فاضل ذرا کم رو آدمی تھے اور کوزہ لشتی

(۱) مادہ حاشہ (کلے صفحہ ۱۵۱)

نامی سے ابن عماد نے لکھا ہے کہ

تعلیل اثنی عشر لفت دینار (ص ۷۶ ج ۴) بارہ ہزار اشرفیاں آمدنی ہوتی تھیں ۔
مگر اس ساری آمدنی میں قاضی فاضل کا ذاتی حصہ کتنا تھا لکھا ہے :-
کان لباسہ لایساوی دینارین وداشرنی سے زیادہ قیمت اس لباس کی نہ ہوتی
تھی جو قاضی پہنتے تھے ۔

سواری جب نکلتی تو ایک غلام کے سوا کوئی ساتھ نہ ہوتا :-

کان یکتون زیارۃ القبور ولشیع الجنائز و لیعود الموضی وکان لہ صدقات و
قبروں کی زیارت کا خاص شوق تھا اور
جنازے کے ساتھ جانے کا ، بیماروں کی عیادت
کا ، نیز پوشیدہ طور پر بکثرت خیر و خیرات کیا کرتے تھے
معروف کشید فی الباطن (ص ۲۲۵)
کیسی عجیب بات ہے جس زمانہ کے علماء دین بھی منوکب میں نکلتے تھے آگے آگے ان کے غاشیہ بزار
چلتے تھے نقیب کرکٹا جاتا تھا کہ ہٹ جاؤ ملک العلماء یعنی علماء کے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے ۔ بھولیوں
کے بادشاہ یعنی ملک النخاۃ کے لفظ سے جو خطاب نہ کرتا جس زمانہ کے مولوی اس سے بگڑ جاتے تھے اسی میں ہم
یہ دیکھتے ہیں کہ ابن مہیرہ ایک معمولی مالکی فقیہ سے کہہ رہا ہے ۔

لست بخیر منکم ولا انا الا تم میں کسی سے میں زیادہ اچھا نہیں ہوں
کا حد کم (شذور ص ۱۹۳ ج ۴) میں تم ہی لوگوں میں سے ایک معمولی آدمی

ہوں ۔

یا قاضی فاضل ایک غلام کے سوا باہر نکلنے میں کسی کو اپنے آگے پیچھے نہیں رکھتے تھے ۔ علماء تک
کا حال جس زمانہ میں یہ تھا کہ بڑے بڑے قاضی اور مفتی رشتہ میں لباس سے پرہیز نہیں کرتے تھے
لیکن اسی زمانہ میں ابن مہیرہ مفتی کے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں کہ :-

(لقبیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کا عیب ان میں پایا جاتا تھا لیکن صلاح الدین نہ صرف ان کے علم بلکہ لٹہیت کا معتقد تھا ایک دن
غسل خانے میں گرم پانی رکھنے کا حکم دیا ۔ ان کی صاحبزادی خبر دینے گئی کہ پانی تیار ہے قاضی صاحب کو دیکھا کہ خاموش بیٹھے ہیں
ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی دیکھا کہ ختم ہو چکے ہیں ۔ (ص ۳۲۶ شذور)

” میں حریر کا لباس استعمال نہیں کروں گا۔“

لکھا ہے کہ خلیفہ کو بالکل یہ مایوس کر دینے کے لیے

حلفت ان لایلیسھا (شذوڑۃ ج ۴) ابن ہبیرہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کپڑے کو ہرگز نہ پہنوں گا۔

یا قاضی فاضل جیسا کہ لکھا ہے :-

شیابہ البیاض سفید سوئی کپڑے ہی ان کا لباس تھا۔
اور سچ تو یہ ہے کہ جب ان کے سلطان صلاح الدین نے ہی دشمن اور غیر شرعی لباس کو ہاتھ نہ لگایا
تو قاضی فاضل کے اس طرز عمل پر کیوں تعجب کیجئے۔

علمائے دین پر انقلابی اثرات

اور اس میں شک نہیں کہ علمائے دین میں اب بھی ایسی مہتیاں پائی جاتی تھیں جن کی زندگی شرعی حدود سے مٹی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے آپ خلفاء و ملوک امراء و وزراء میں امام غزالی کے بعد ایک غیر معمولی انقلاب کو پا رہے ہیں وہی نمائندوں کا طبقہ بھی اس انقلاب سے کافی متاثر نظر آتا ہے۔

عبدالرحمن بن ابی الفتح | یا ایک زمانہ تھا کہ علوم سے فارغ ہونے کے بعد عام دستور تھا کہ سلاطین اور امراء و وزراء کی دربار داریوں میں مولویوں کا عام وقت صرف ہوتا تھا تا آنکہ قضا احتساب افتاء یا اسی قسم کے خدمات کے حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے یا ہم غزالی کے بعد پاتے ہیں کہ بڑی بڑی حلیل القدر مہتیاں سرکاری خدمات سے سخت کارہ اور متنفر ہیں ایک بڑا گروہ ان ہی کا اپنی پیشانی کے پسینے سے روٹی کمانے کی کوششوں میں مشغول ہے۔ علامہ عبدالرحمن بن ابی الفتح جن کی وفات غزالی کی وفات سے چالیس سال بعد ہوئی ہے قرآن مجید کی تفسیر الکالمیں حلیوں میں ان کی تالیف ہے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ معاش کے لیے

کان یتجر فی الحبل و قیتخ بہ (شذوہ ۱۴۳) سرکہ کی تجارت کرتے تھے اور اسی تجارت کی آمدنی پر قانع تھے۔

حکیم النہروانی | ان ہی کے ہم عصر ابو حکیم النہروانی ہیں بڑے زبردست مدرس تھے۔ بغداد کے باب الازج میں ان کا ذاتی مدرسہ تھا، اسی سے ان کے علم و فضل کا اندازہ کیجئے کہ ابن جوزی جیسے حضرات ان کے شاگردوں میں ہیں۔ ابن جوزی کا بیان ہے :-

قرأت علیہ القرآن والمذہب میں نے ابو حکیم نہروانی سے قرآن اور مذہب

والفرائض (ص ۱۴۶ ج ۳ شذوہ) کی کتابیں اور علم فرائض کی تعلیم حاصل کی۔

مگر ہاں ہمہ ابن جوزی ہی کا بیان ہے کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ خیاطی تھا۔ اور کیسی خیاطی، ابن جوزی

کے الفاظ ہیں کہ :-

کان یکسب بیدہ واذ اخاطتوبافاعطی
الاجرة مثلاً قیر الخط اخذ منه حبة
ونصفا و مراد الباقی وقال خیاطتی لا
تساوی اکثر من هذه ولا یقبل
من احد شیئاً (ص ۱۷۹)

اپنے ہاتھ سے کما تے تھے قاعدہ تھا کہ جب
کوئی کپڑا سیتے اور اس کی اجرت مثلاً ایک
قیراط دینے والا دیتا تو اس سے ایک پیسہ اور
نصف لے لیتے پھر کہتے کہ میری سلائی کی
اجرت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کسی سے
کچھ نہیں لیتے۔

بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ابن رجب نے لکھا ہے کہ نو جلدوں
شیخ محمد بن عبدویہ میں ہدایہ کی شرح لکھی جو پوری کتاب کی شرح نہیں ہے البتہ حکومت کی
دست نگری ایسا معلوم ہوتا ہے ایک بڑے طبقہ کی نظر میں عار بن گئی تھی۔ اور بجائے اس کے دستکاری
صنعت و حرفت تجارت وغیرہ معاشی ذرائع کی طرف لوگوں کی زیادہ توجہ ہو گئی تھی اسی سلسلہ میں بعضوں
کی تجارت نے تو غیر معمولی فروغ حاصل کیا تھا، امام غزالی کی وفات کے کل دس سال بعد جزیرہ کمران میں
شیخ محمد بن عبدویہ کی وفات ہوئی۔ بغداد سے شیخ ابوالاسحاق شیرازی کی مشہور کتاب مہذب یمین میں پہلی
دفعہ ہی صاحب لے گئے۔ بہر حال معاشی زندگی کے لیے کہنا یہ ہے کہ شیخ محمد نے تجارت کا کاروبار
شروع کیا لکھا ہے کہ آخر زمانہ میں

کان عبیدہ یسافرون الی الحبشه
والهند ومکة وعدن للتجارة
فاخلفه الله مالا (شذوہ ص ۱۷۹)

ان کے غلام حبشہ، ہندوستان، مکہ، عدن وغیرہ
کے سفر میں گھومتے رہتے تھے کافی مال اس
راہ سے ان کے پاس جمع ہوا۔

لیکن پھر ساری دولت جیسا کہ ابن عماد نے نقل کیا ہے ان طلباء پر خرچ ہوتی تھی جو دور دور سے ان کے
پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور خود ان کی غذا یہ تھی کہ
لا یا کل الاثر زیاتی من بلاد الهند (ص ۱۷۹)

نہیں کھاتے تھے مگر ایک خاص قسم کا چاول جو ہندوستان سے براہ راست آتا تھا۔

۱۔ جزیرہ کمران میں کہتے ہیں کہ شیخ کمران اس وقت تک زیارت گاہ عوام ہے علاوہ علوم ظاہری کے باطنی دولت
باقی ماحشیہ لکھے صفحہ پر

اس سلسلہ میں علماء دین ہی کے طبقہ کے ایک بزرگ کی بیدار ضمیری کا واقعہ
محمد بن عبدالباقی عجیب و غریب ہے۔ ان کی وفات امام غزالی کی وفات سے تیس سال
 بعد ہوئی ہے۔ ابن عماد نے مشہور ثقہ و امام علامہ ابن رجب حنبلی کے حوالہ سے یہ واقعہ اگر نقل نہ کیا
 ہوتا تو میرے لیے سچی بات یہ ہے کہ واقعہ کا باور کرنا آسان نہ تھا۔

یہ ایک حنبلی امام کا واقعہ ہے جن کا نام محمد بن عبدالباقی تھا البزاز کے نام سے مشہور تھے۔ غالباً
 کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اسی لیے یہ خطاب ان کا مشہور ہوا اپنے وقت کے مستند علماء میں ان کا
 شمار تھا۔ مسند العراق سمجھے جاتے تھے۔ بڑے بڑے اساتذہ مثلاً قاضی ابوالعلاء علامہ ابوالطیب
 الطبری، ابو محمد الجوسری وغیرہ کے مختلف علوم و فنون میں شاگرد تھے۔ دینی علوم فقہ و حدیث و تفسیر کے سوا
 ہندسہ و حساب جبر و مقابلہ میں بھی کمال تھا۔ علمی شوق ہی کا نتیجہ تھا کہ ایک دفعہ ردیوں کے ہاتھ گرفتار
 ہو گئے۔ ڈیڑھ سال جیل خانہ میں رہنا پڑا خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ :-

”جیل میں ایک معلم بھی آیا کرتا تھا غالباً محافظین جیل کے بچوں کو پڑھایا کرتا
 تھا اور ردی حروف بھی سکھاتا تھا میں نے اس موقعہ کو غنیمت خیال کر کے اسی

سے ردی خط سیکھ لیا۔“

بہر حال اسلام کی علمی و دینی تاریخ میں ان کا نام نمایاں ہے۔ ابن جوزی نے منظم میں ان کا حال تفصیل
 کے ساتھ لکھا ہے اور ذکر کیا ہے کہ میں نے بھی ان سے استفادہ کیا۔

بہر حال میری غرض یہاں اس قصہ کا تذکرہ ہے جس کا ذکر ابن رجب نے اپنے طبقات میں کیا
 ہے۔ قصہ کو خود ان ہی علامہ محمد بن عبدالباقی البزاز سے ابن ابی الفوارس نے سنا تھا کہتے تھے کہ میں مکہ
 میں مجاور تھا اتفاقاً ایک دن یہ صورت پیش آئی کہ کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ تھا بھوک سے حالت
 بہت زیادہ ٹڈھال ہوتی چلی جا رہی تھی، اسی حال میں جا رہا تھا کہ سامنے ایک بوڑھ جو راستہ میں پڑا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) سے حصہ وافر ان کو ملا تھا آخر عمر میں موتیا بند کی وجہ سے بنیائی جاتی رہی۔ لوگوں نے قدم
 کا مشورہ دیا جواب میں چند اشعار سنائے جن کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اسی کے ساتھ راضی
 رہنا زیادہ بہتر ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چند دن بعد خود بخود روشنی آگئی۔ (ص ۷ ج ۴)

تھا اس پر میری نظر پڑی میں نے اُسے اٹھالیا۔ یہ ریشم کا بٹوہ تھا اور ریشم ہی کی ڈور سے بندھا ہوا تھا گھر لاکر میں نے جب اس کو کھولا تو دیکھا کہ موتیوں کا ایک مالا اس میں رکھا ہوا تھا۔ یہ ایسے موتی تھے کہ کم از کم میں نے زندگی بھر ان جیسے موتی نہ دیکھے تھے۔ میں نے اسی حال میں اس کو رکھ دیا اور گھر سے باہر نکلا سامنے دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے ہاتھ میں اس کے رومال تھا جس میں کچھ بندھا ہوا تھا کہہ ہاتھ کا میرا بٹوہ جس میں موتیوں کا ہار تھا گم ہو گیا ہے جو صاحب اس کا پتہ دیں گے ان کو یہ پانسوا شرفیاں جو تھیلی میں بندھی ہوئی ہیں اسی وقت انعام میں دل کا یہ دیکھ کر میں نے بڑے میاں کو بلایا اور ساتھ لے کر گھر پہنچا، بٹوہ کے ڈور سے اور کپڑے کی حالت موتیوں کی تعداد وغیرہ دریافت کی اس نے جو کچھ بتایا اسی بٹوے اور ہار میں ساری عکاسیاں پائی جاتی تھیں تب میں نے نکال کر اس کے حوالے کیا۔ بڑا ممنون ہوا اور حسب وعدہ پانچ سوا شرفیاں مجھے دینے لگا، اس وقت بڑی کم سمیٹی سی معلوم ہوئی کہ اس عمل کا اس سے معاوضہ لول میں نے شکریہ کے ساتھ شرفیاں واپس کر دیں مگر وہ اصرار کرنے لگا بات بہت دیر تک ہوتی رہی، آخر بے چارہ تنگ آکر چلا گیا میں نے اس سے کچھ نہ لیا۔

یہاں تک تو خیر معمولی قصہ ہے شیخ کا بیان ہے کہ پھر کچھ دن گزرے میں مکہ سے روانہ ہوا جہاز میں سوار ہو کر سفر کر رہا تھا کہ اچانک طوفانی ہوا کا زور بندھا جہاز کے ٹکڑے اڑ گئے مسافر سب ڈوب مرے صرف کسی تختہ پر بیٹھ کر میں سمندر کے کنارے قریب کے ایک جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ اب یہیں سے اصل عبرت انگیز داستان شروع ہوتی ہے قدرت کی کار فرماؤں پر تعجب ہوتا ہے شیخ نے دیانت و امانت کے حقوق ادا کیے تھے چاہتے تو موتیوں کے اس ہار کو دبا بیٹھتے سیکڑوں فقہی حیلوں سے اسے جائز بھی ٹھہرا سکتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل حق تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور گودنسیا دارالجزائر انہیں ہے لیکن اہل ایمان کی تسلی و اطمینان کے لیے کبھی کبھی اسی زندگی میں بھی اعمال کی جزائی شکلوں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یہی صورت شیخ کے ساتھ پیش آئی ہے کہتے تھے کہ اس جزیرے میں لوگ آباد تھے ان

۱۔ شیخ کے سامنے قرآن کی نیکی جو صرف خدا کی نگرانی کے زندہ احساس ہی سے پیدا ہو سکتی تھی جس کی شکل سامنے آئی اس کا حال تو آپ آگے پڑھیں گے لیکن اس کے بالمقابل برائی نے برائی کرنے والے کا گلا اسی زندگی میں اسی وقت بکڑ لیا جس وقت اس کا ظہور ہوا تھا۔ اس کی ایک مثال کا ذکر ہمارے حبیب صمیم حضرت امجد حیدر آبادی حکیم الشعراء نے اپنی سوانحی (باقی ماحول کے صفحہ نمبر)

ہی کے پاس چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ سب مسلمان ہیں ایک مسجد پر نظر پڑی وہیں جا کر ٹھہر گیا۔ نمازی نماز کے لیے آئے تو مجھ سے حال دریافت کیا جو گزری تھی بیان کیا، لوگ مجھ سے مانوس ہو گئے ان پر جب یہ واضح ہوا کہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں اور پڑھا سکتا ہوں تو لوگ مجھ سے قرآن پڑھنے کے لیے آئے گئے۔ اسی عرصہ میں ان کو معلوم ہوا کہ پڑھنے کے سوا قرآن لکھ بھی سکتا ہوں تب تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور اپنے اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آئے کہ ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ لڑکوں کے ساتھ نوجوان بھی مجھ سے پڑھنے لگے اور اب میں ہی ان لوگوں کا مرجع و ہادی بن گیا۔ کافی مالی امداد بھی ان لوگوں سے مجھے ملتی رہی۔ آخر میں ان کی دلچسپیاں میرے ساتھ اس درجہ بڑھ گئیں کہ مجھے متاہل کر کے اپنے ہی پاس رکھ لینے کا فیصلہ ان لوگوں نے کیا۔ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے یاں ایک مالدار یتیم لڑکی ہے جس کا عقد ہم کسی اچھے آدمی سے کرنا چاہتے ہیں۔ تم سے بہتر شوہر اس لڑکی کے لیے کون ہو سکتا ہے اس لیے ہم سب کی متفقہ رائے ہے کہ اس لڑکی سے تم نکاح کرو۔ رد و کد کے بعد شیخ کو بالآخر لوگوں کی اس درخواست کو قبول کر لینے پر مجبور ہو پاؤں۔ عقد ہو گیا جب حکومت

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) میں کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ والد کے سائے سے محروم ہونے کے بعد اپنی اکیلی بال کے ساتھ جس زمانہ میں یتیمی کے دن اسی حیدر آباد میں گزار رہے تھے عمر آٹھ نو سال کی ہوگی پانی برسا اور ان کی ماں کا کچا مٹکا اس سے متاثر ہوا۔ سامنے ایک امیر کی حویلی تھی، حویلی کے عاقلہ کے قریب جو میدان تھا اس سے چند دفعہ کچھ اٹھا کر اپنے مکان کی کچی دیوار پر تھوپا اس عرصہ میں امیر کے کسی عازم کی نظر پڑی مٹی اٹھانے سے روک بھی دیا اور اپنے آقا سے جا کر شکایت بھی کی اسی وقت امیر نے امجد صاحب کو بلا بھیجا اور بلا کر سخت دست و گستاخانہ جو کچھ کہہ سکتا تھا کہتا رہا، امجد صاحب کا بیان ہے کہ اپنی یتیمی بے کسی اور اس کے جبر و کبر کا مجھ پر غیر معمولی اثر پڑا لیکن مجبور تھا اس کے سوا کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ سامنے کی مسجد میں گھس گیا، وضو کر کے دو گناہ ادا کیا اور خوب ڈھاڑیں مار مار کر خدا کے سامنے رویا۔ دل رونے سے ٹھنڈا ہو گیا، گھر چلا آیا شام ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہی امیر اس وقت تک بڑبڑا رہا ہے اور مجھے صلوٰتیں سنارہا ہے۔ رات گئی صبح ہوئی خبر ملی امیر کی بڑبڑاہٹ اسی طرح جاری ہے۔ واقعہ پیش یہ آیا کہ اس پر جنوں کا دورہ پڑ گیا۔ غالباً اسی حال میں کچھ دن بعد وہ مر گیا۔

جمال سلمیٰ نامی کتاب مصنفہ حضرت امجد صاحب ہیں اصل قصہ پڑھیے۔ میں نے اپنے حافظہ سے مدد لے کر جو کچھ یاد رہ گیا لکھ دیا۔ ۱۲

میں شیخ اپنی بیوی کے ساتھ ہوئے تو اچانک ان کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ جسے دیکھ کر ان کی آنکھ بھٹی
کی بھٹی رہ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ موتیوں کا وہی ہار جو بڑے میں بمقام مکہ راستہ پر پڑا ان کو ملا تھا بجنسہ
وہی ہار اس لڑکی کے گلے میں پڑا ہوا ہے جو ان کی دلہن بن کر اس وقت ان کے سامنے بیٹھی ہے دریافت
سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ تھا۔ یہ لڑکی اسی حاجی کی تھی جسے شیخ نے محض اللہ کے لیے ہار کو واپس کر دیا تھا۔ لوگوں
نے بیان کیا کہ لڑکی کا باپ حج سے جب اپنے جزیرے میں واپس ہوا تو ہار کے گم ہونے اور پھر جس طرح وہ ملا
اس کا ذکر کر کے کہا کرتا تھا کہ

ما وجدت فی الدنیا کذا الذی جس شخص سے یہ ہار مجھے واپس ملا ایسا مسلمان
مرد علیٰ ہذا العقد۔ آدمی میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔

لوگ یہ بھی روایت کرتے تھے کہ یہ دعاء بھی کیا کرتے تھے کہ :-

”کاش اس شخص سے میری دوبارہ ملاقات ہوتی تو اپنی لڑکی سے اس کا عقد
کر دیتا۔“

مگر اسی عرصہ میں ان کی حیات پوری ہو گئی اس لڑکی کے سوا کوئی دوسری اولاد نہ تھی۔ دوسری چیزوں کے
ساتھ اس ہار کی بھی تنہا وارث ہوئی۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ اس بیوی سے چند اولاد بھی خدانے مجھے
عطا فرمائی پھر بے چاری کا انتقال ہو گیا۔ اس ہار کے وارث میرے بچے ہوئے کچھ دن بعد بچے بھی
وفات پا گئے۔ اوریوں گھوم گھا کر یہ ہار میرے قبضہ میں آیا جسے میں نے ایک لاکھ اشرفیوں میں فرو
کیا۔ ابن رجب نے لکھا ہے کہ شاگردوں سے شیخ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس مال و منال جو کچھ تم دیکھتے
ہو یہ اسی ایک لاکھ دینار کے سرمایہ سے حاصل ہوا ہے۔ (شذور ص ۱۱۱ ج ۲)

بہر حال یہ تو شیخ کا وہ عجیب و غریب قصہ ہے جو اپنے آخری جرن کے اعتبار سے یقیناً حیرانگیر
طلسمی کرشمہ ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا ابن رجب جیسے محدث اپنی کتاب میں اس قصے کو اگر حکے نہ
دیتے تو شاید میں نقل بھی نہ کرتا اور میرے مقصود کا سچ پوچھئے تو اس جرن سے چنداں تعلق بھی
نہیں ہے میں تو قصے کے پہلے حصہ کو پیش کر کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شدت فاقہ اور شدید
ضرورت کے باوجود امانت و دیانت کے احساس میں اتنی ذکاوت شیخ میں جو پیدا ہو گئی تھی کہ ہار
تو ہار اس انعام کے لینے پر بھی وہ آمادہ نہیں ہوئے جو ہار کا مالک بخوشی ان کو دے رہا تھا۔

جس زمانہ کا یہ قصہ ہے اس کے لحاظ سے یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دینی بیداری کی پیدائش کے اسباب کیا تھے۔

۱۔ شیخ نے انعام کالینا کیوں پسند نہ کیا، ابن حماد نے اس سوال کو فقہی نقطہ نظر سے اٹھایا ہے۔ پھر خود جواب دیا ہے کہ شیخ مسلک غنیمی تھے اور امام احمد کا فتویٰ ہے کہ گم شدہ چیز کے پانے والوں کے لیے معاوضہ لینا اس وقت درست نہ ہوگا جب معاوضہ کی نیت سے گم شدہ چیز کو اس نے اٹھایا ہو، ظاہر ہے کہ تقویٰ کا یہ مقام جو اس فتویٰ پر عمل کرنے پر آدمی کو آمادہ کرے ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ۱۲۔

سارے سلاسل تصوف کے بانی امام غزالی کے بعد ہیں اور علینما غزالیہ سے متاثر بھی!

ممکن ہے کہ شذوذ و استثناء ذاتی رجحان اور اس قسم کی بارد مادیوں سے لوگ دل کی تسلی حاصل کریں مگر میں تو اسی سوال کو ذرا اور زیادہ آگے بڑھا کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ حجۃ الاسلام غزالی کی مذکور بالا صدی کی ان انقلابی مثالوں پر آپ شخصی و استثنائی کا پردہ اڑھا دیجئے لیکن سوچنے والوں نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ شخصی نہیں بلکہ مسلمان عالم میں صد ہا سال سے صوفیہ کے وہ سارے سلاسل اور طرق جو مختلف خانوادوں کے نام سے اسلامی ممالک میں مروج ہیں مثلاً قادریہ، رفاعیہ، بدویہ، سہروردیہ، شاذلیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ وغیرہ ان تمام طریقوں کی مرکزی ہستیاں یعنی جن اسماء گرامی کی طرف یہ طریقے منسوب ہیں کیا ان میں کوئی بھی ایسی ہستی ہے جو امام غزالی سے پہلے پیدا ہوئی ہو؟ اور پہلے کیا معنی؟ سہروردیہ طریقہ کے بانی و مؤسس یعنی حضرت شیخ ابوالنجیب عبدالقادر السہروردی کے متعلق تو لوگوں نے لکھا بھی ہے۔

صحب الشیخ حماد الدباس واحمد شیخ حماد دباس اور احمد غزالی کی صحبت

الغزالی (جلد ۲ ج ۴ شذوذ) میں ہے۔

رزق حلال کی تلاش میں شیخ حماد دباس کے جس جہد بلیغ کا میں نے ذکر کیا ہے غزالی کی تلقین سے اس کو غیر متعلق قرار دینے پر کوئی اصرار کرے تو کر سکتا ہے لیکن احمد غزالی تو امام غزالی کے بھائی ہیں وہی بھائی جنہوں نے احیاء العلوم کے افادے کو عام کرنے کے لیے اس کا خلاصہ تیار کیا تھا اور لوگوں کو شاید اس کا علم یا شعور نہیں ہے کہ ساحلِ جلد سے علم و عرفان کا نہ ڈوبنے والا آفتابِ غوثیت و قطبیت کے آسمان

۱۔ اشارہ قصیدہ غوثیہ کے اس مشہور شعر کی طرف ہے یعنی ۵۔ افلت شمس لا دین و شمسنا ابداء علی فلک العلی لا تعرب (باقی ماحشیہ لکھے صفحہ پر)

پر چمکا، اور اس وقت تک جو چمک رہا ہے صدیاں گزر گئیں حکومتیں الٹتی پلٹتی رہیں، نہ عباسی رہے اور نہ دیالمہ نہ سلاجقہ رہے نہ سلاجقہ کے جانشین زنگیوں اور ایوبیوں کا خاندان اور نہ آل عثمان اور نہ ان کا جبروت و جلال، خود لاکھوں لاکھ کی آبادی رکھنے والا مدینۃ الاسلام بغداد ایک معمولی قصبہ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہے لیکن لاہوتی گرج اور کٹرک کے ساتھ اسلامی ایمانیات کا گھنگھوڑا بادل اسی بغداد کے باب الازج سے اٹھ کر مرکز کش سے چین تک کو سیراب کرتا رہا۔ اور آج تک کر رہا ہے۔ میرا اشارہ خود سیدنا ابجلی الامام قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات قطبی صفات، غوثی سمات کی طرف ہے۔ عوام نہیں تو خواص بھی کیا اس سے ناواقف ہیں کہ معارف و حقائق کے اس سیلِ حرار کی ابتداء امام غزالی کی وفات کے کل پندرہ سال بعد شیخ ابوسعید المبارک المخری کے مدرسہ سے ہوئی تھی۔ محدث جلیل حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ :-

ظہر الشیخ عبدالقادر المناس و جلس
للعظ بعد العشرين و من مائۃ
ظاہر ہوئے شیخ عبدالقادر عام لوگوں کے
سامنے اور دغظ کے تیسے بیٹے ۵۲۰ھ

(شذوڑ چہ ۲) کے بعد۔

امام غزالی کی وفات جیسا کہ معلوم ہے ۵۰۵ھ میں ہوئی۔

اور تقریباً یہی حال سلسلہ رفاعیہ کے بانی حضرت سید احمد البکیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام غزالی کی وفات سے پانچ سال پہلے ۵۰۵ھ میں حضرت کی ولادت عراق ہی کے ایک گاؤں ام عبیدہ میں ہوئی جو واسط اور بطارح کے درمیان دجلہ کا ایک جزیرہ تھا۔ رفاعیہ فقراء کا آج کچھ بھی حال ہو لیکن علم ظاہر کے ساتھ آپ کے باطنی کمالات نے مسلمانوں کے قلوب میں غیر معمولی کشش آپ کی طرف جو پیدا کر دی تھی۔ اس کا اندازہ امام سبط جوزی کی اس چشم دید گواہی سے ہو سکتی ہے وہ لکھتے ہیں:

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) (پہلوں کے آفتاب ڈوب گئے اور میرا آفتاب عزت و بلندی کے آسمان پر ہمیشہ کے لیے ہے جو کبھی غروب نہ ہوگا۔) لے حضرت غوث اعظم کے دغظ کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں غیر معمولی کٹرک اور گرج کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ شیخ محدث دہلوی نے اخبار الانبیاء میں لکھا ہے کہ در کلام انحضرت نوع سرعت و جہد بود (یعنی حضرت اللہ کے کلام میں ایک قسم کی تیزی اور روانی بلند آواز کے ساتھ پائی جاتی تھی۔) تاثیر کا یہ حال تھا کہ مسلمان تو مسلمان (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت عندہ لیلة نصف شعبان شعبان کی پندرھویں رات کو میں سید زفاحی
دعند مائتہ الف انسان۔ کے پاں حاضر ہوا ایک لاکھ آدمی ان کے پا

(ض ۲ ج ۲ شذور) جمع تھے۔

غالباً بعد کو زفاحی سلسلہ میں یہ طریقہ جو جاری رہا جیسا کہ ابن خلکان نے لکھا ہے :-
ان کے میلے کے موسم مقرر ہیں جن میں بیشمار
لہم مواسم یجمع عندہم من الفقراء عالم لا یعد ولا یحصى لایقوسوا
بقایہ النکل (نقل عن زفاحی ج ۲) و قیام کا نظم کرتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) یہود و نصاریٰ کی کافی تعداد صرف آپ کے مواعظ سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔
۱۔ یہ مشہور ابن جوزی کے پوتے ہیں جمال الدین لقب یوسف نام ابوالمنظر کنیت تھی اگرچہ خود اپنے دادا ابن جوزی سے بھی
تعلیم پائی تھی لیکن ان کے جنسی مسک کو ترک کر کے حنفی ہو گئے تھے۔ چالیس جلدوں میں مرآۃ الزمان نامی تاریخ ان کی دنیا کی غیر
معمولی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ طرب قبو (قسططنیہ) میں یہ کتاب موجود ہے انیس جلدوں میں تفسیر بھی ہے۔ جہاں اسی
موقع پر انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ زفاحی کے پاس ایک لاکھ کے اس مجمع کو جب میں نے آجیب سے دیکھا تو شیخ نے مجھ سے خطا
کر کے فرمایا کہ میرا حشر ہا مان جیسا ہو اگر لمحہ بھر کے لیے دل میں اس کا خطرہ آیا ہو کہ میں ان لوگوں کا پیشوا ہوں اور یہی چیز ان
سارے بزرگوں کی زندگی کی روح تھی تم خالق کے لیے ہو جاؤ اپنی ساری خلقت کو خالق تمہارے لیے کر دے گا یہی نکتہ
ارباب شرک سے اچھل تھا وہ خدا کی کسی مخلوق مثلاً ملائکہ آفتاب مہتاب سے نفع اٹھانا چاہتے تو خود ان ہی مخلوقات کے آگے
جھک جاتے لیکن تہوت کی توحیدی اہ پر چلنے والوں نے اس راز کو واضح کیا کہ ملائکہ تک کو جو قابو میں لانا چاہتا ہے اس کو چاہیے
کہ ربنا اللہ (اشری ہمارا رب ہے) پر ڈٹ جائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اتنزل علیہم الملائکہ
قرآنی آیت کا یہی مطلب ہے۔ سید زفاحی کی سب سے بڑی خصوصیت حق کے سامنے ان کی ربلوگی تھی عربی کی ایک توحیدی
غزل پر لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت کی وفات ہوئی - ۱۲ -

۱۔ تاریخ بغداد کے مصنف ابن نجار کے حوالہ سے لوگوں نے سیدنا الامام الجلی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کھانا کھلانے سے بہتر کام
مجھے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کی دولت میرے ہاتھ میں ہوتی تو مجھ کو ان کے کھلانے پر سب صرف کر دیتا۔ ج ۲
میں نے اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں ایک مستقل باب میں اس مسئلہ پر بحث کی ہے علاوہ دوسرے اغراض کے صوفیوں کے
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یہ حضرت ہی کے اس اسوہ کی تقلید تھی، باقی زفاعیہ جو کسی زمانہ میں احمدیہ اور بٹاکھیہ فقرار بھی کہلاتے تھے اور تار یوں نے اسلامی ممالک کو جب پامال کر کے اپنے مقبوضات میں شامل کر لیا تو اس وقت ان ہی فقیروں کے متعلق دیکھا جاتا تھا کہ کبھی زندہ سانپوں کو نگل رہے ہیں، دیکھتے ہوئے تنور میں کود پڑتے تھے۔ یا حماموں کے آتش خانوں میں گھس جاتے۔ اسی طرح دہمال کھینے کا طریقہ شائد اب بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ یعنی ابن خلدان نے جس کے متعلق لکھا ہے :-

توقد لهم النار العظیم و یقام
السماع فیلوقصون علیہا الی ان تنطفئ
النار۔ (شذور ۲۶ ج ۴)

واللہ اعلم بالصواب اس کی اصل کیا ہے ذہبی وغیرہ نے تو حسب عادت سخت کرنخت الفاظ میں زفاعی فقیروں کے اس طرز عمل پر تنقید کی ہے لیکن قطع نظر اس سے یہ تحقیق طلب ہے کہ آخر اس خاص طریقہ کے فقیروں میں یہ باتیں کس راستہ سے آئیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اس سلسلہ میں آگے آ رہا ہے ممکن ہے کہ اس سے اس مسئلہ پر کوئی روشنی پڑے۔

اس وقت تو میری غرض فقط اتنی ہے کہ اہم غزالی کے طریقہ خاص کی سب سے بڑی نمایاں خصوصیت یہی ہے کہ دماغی بیداری کے ساتھ قلبی بیداری کے مسئلہ کو بھی انہوں نے شریک کر دیا تھا، دوسرے لفظوں میں یوں کہئے مدرسہ کے ساتھ خانقاہ یا خانقاہ کے ساتھ مدرسہ کو چھوڑنے کا کام جہاں تک میں جانتا ہوں سب سے پہلے اہم غزالی ہی نے شروع کیا۔ جس کی تفصیلی بحث گزر چکی اور بحسنہ یہی خصوصیت سہروردیہ قادریہ زفاعیہ سلسلہ کے ان تینوں معاروں کی تعلیم و تربیت میں پائی جاتی ہے تینوں حضرات نے علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد باطنی اصلاح کی طرف توجہ کی اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف حضرت شیخ ابوالنجیب سہروردی بانی سلسلہ سہروردیہ کے متعلق مورخین اگر یہ لکھتے ہیں کہ :-

(لقبیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) خانقاہی نظام کی ایک بڑی غرض یہی معلوم ہوتی ہے کہ غریب و مسکین ان نعمتوں کو پہنچایا جائے جن پر امیروں نے خصوصی اقتدار جبار رکھا ہے۔ بیسیوں تاریخی مثالیں اس سلسلہ میں میں نے پیش کی ہیں۔ سید زفاعی کبیر کے متعلق بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ مذکور فتوحات وغیرہ ذرائع سے جو آمدنی بھی ہوتی تھی سب غریب و مسکین کو کھلا پلا دیا کرتے۔ ۱۲

جس کھنڈر میں آیام سلوک کو حضرت نے گزارا تھا اسی میں آپ نے ایک جانب تو رباط (خانقاہ) بنوائی جن میں آپ کے برگزیدہ صالح اصحاب قیام کرتے تھے اور دوسری جانب اسی میں آپ نے مدرسہ تعمیر کیا تھا۔

(صفحہ ۲۰۹ شذور)

کہتے ہیں کہ اسی جامعیت کی وجہ سے عام طور پر آپ کو لوگ —

مفتی العراقین وقدة السنولین (ص) دونوں عراق، عراق عرب عراق عجم کے مفتی اور دونوں فریق (علماء و صوفیہ) کے پیشوا

کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ اور بنفسہ یہی حال ہم سیدنا الامام حبلی القطب کا پاتے ہیں۔ معارف حقائق کے سوار جن کے متعلق ظاہر ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں شیخ عبدالوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ:-

”آپ کے مدرسہ میں لوگ آپ سے دن کے اگلے پچھلے حصہ میں تفسیر اور علوم حدیث اخلاقیات اصول ادریحو کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ نیز تمام قرآن متواترہ کے ساتھ قرآن طہر کے بعد خود بہ نفس نفیس لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے علاوہ اس کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقہ کی بنیاد پر استفتاء کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ (صفحہ ۱۲۶ طبقات صوفیہ)

اسی کا نتیجہ تھا جیسا کہ ابن عماد نے لکھا ہے:-

لقب مجمع الفرقین و موضع الطریقین و کرم العیدین و علم العراقین و قلمذله اکثر الفقهاء في زمنه و لبس منه الخرقة المشائخ الکبار۔ (شذور ص ۱۹۹ ج ۲)

لوگوں نے دونوں فریق (علماء و صوفیہ) کے جمع کرنے والے اور دونوں راستوں کے شاج کریم المجیدین (یعنی داویہاں اور نانیہاں ہر طرف سے شریف النسب تید) دونوں عراق کے استاذ و معلم کا خطاب آپ کو دے رکھا تھا فقہاء علماء ظاہر کی اکثریت آپ کی شاگرد تھی اور بڑے صوفیوں نے آپ سے خرقة و روشی حاصل کیا۔

اور حضرت سید احمد کبیر الزماعی کے متعلق اس کا ذکر تو کسی نے نہیں کیا ہے کہ علاوہ باطنی و اخلاقی

تربیت و سلوک کے رسمی علوم کی بھی تعلیم آپ کے یہاں دی جاتی تھی لیکن اسی کے ساتھ بالاتفاق لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے باضابطہ فقہ شافعی کی تعلیم پائی تھی۔ ابن قاضی شہید کے الفاظ ابن عماد نے نقل کیے ہیں۔

كان فقيهاً شافعيّاً قرأ التنبية
وله شعر حسن (ص ۲۶ ج ۴ شذور)
سید حمید زفاہی شافعی فقیہ تھے۔ التنبیہ
کتاب خصوصیت سے پڑھی وہ اچھے اشعار
بھی کہتے تھے،

اور سچ تو یہ ہے خود سید احمد کبیر سے جب یہ منقول ہے کہ ایک دفعہ ارشاد ہوا کہ
ان ساری راہوں پر میں چلا ہوں جو خدا تک
پہنچاتی ہیں مگر سب سے آسان اور مناسب ترین
راہ مجھے محتاجی و نیاز مندی اور شکستگی سے زیادہ
کوئی نظر نہ آئی۔

پوچھنے والے نے دریافت کیا کہ اس محتاجی و نیاز مندی و شکستگی کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے
فرمایا اور اسی کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

تعظما مرا للہ و تشفق علی خلق اللہ
ولتقدی بنسنة رسول اللہ
(ص ۲۶ ج ۴)
خدا کے حکم کا احترام کرو اور خدا کی مخلوق کے
ساتھ شفقت مہربانی کے ساتھ پیش آؤ اور رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنت یعنی طریقہ کی پیروی کرو۔

ظاہر ہے کہ امر اللہ یعنی حق تعالیٰ کے حکم کے احترام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی
کی شکل ظاہری علوم قرآن و حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کیے بغیر یقیناً ناممکن ہے اور خلق اللہ کے
ساتھ شفقت و مہربانی بھی ان قوانین کے علم ہی پر تو موقوف ہے جو مخلوقات کے باہمی تعلقات کے
متعلق خدا کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔

۱۔ سید کبیر کا حال اس باب میں عجیب و غریب تھا، بچوں، بوڑھوں معذوروں کی خدمت ان کی زندگی کا سب سے
بڑا محبوب مشغلہ تھا اور آپ کی مہربانیاں انسانوں سے متجاوز ہو کر جانوروں تک کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے تھیں،
باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر،

بہر حال اسلام کی چھٹی صدی جسے میں امام غزالی کی صدی کہتا ہوں مسلمانوں میں ہر طبقہ میں عوام ہوں کہ خواص ہوں، خلفاء ہوں یا سلاطین و وزراء ہوں یا امراء علماء ہوں یا صوفیاء ہر طبقہ میں ایسی ہستیاں نکالیں نظر آتی ہیں جن کو دیکھ کر ادروں کو نظر آتا ہو نہ آتا ہو لیکن اضطراباً میرا ذہن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی مخلصانہ کوششوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بانی سطر یا بلا واسطہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ نتائج تلقین غزالی سے کسی نہ کسی حیثیت سے متاثر ہیں۔

اس تصوف و سلوک کے طریقہ کو دیکھئے، پانسو سال کے اس طویل عرصے میں مختلف بزرگوں کی طرف سے یہ راہ بھی مسلمانوں کے سامنے مختلف خصوصیات کے رنگ میں رنگین ہو کر پیش ہوتی رہی لیکن علوم ظاہری و رسمی تعلیم کے ساتھ باطنی سلوک و تربیت کے دامن کو باندھ کر چلنا امام غزالی کو یہ راہ اسی شکل میں ملی۔ وہ پہلے وقت کے سب سے بڑے عالم کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ پھر جیسا کہ آپ دیکھ چکے حقیقت و صداقت کی تلاش کا جذبہ ان پر مسلط ہوا۔ اپنی تلاش میں کامیاب ہونے کے بعد دوسروں کے سامنے بھی آپ نے اسی راہ کو پیش کیا۔ ادویوں طریقہ غزالیہ کی ابتدا ہوئی پھر ان کے بعد اسی صدی میں جس میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ظاہر و باطن کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والے بزرگوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے جس میں سینا الامام الجلی اور شیخ سہروردی سید کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی بعد اور ان کے اطراف و احوال

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)۔ مشہور ہے کہ بلی ایک دفعہ اسی کپڑے پر سو گئی جو آپ پہنے ہوئے تھے نماز کا وقت آگیا بجائے بلی کے جگانے کے آپ نے کپڑے کو قہقہے سے تراش مارا تو فارغ ہو کر جب آئے بلی اٹھ چکی تھی بطور پویند کے پھر اس کو سلوا لیا گیا۔ آپ کے گاؤں کے باہر ایک کتابدار زخموں سے چور پڑا ہوا تھا، خبر ملی وہیں تشریف لے گئے کتے پر خمیہ نصب ہوا اس کو غسل دیا جاتا تھا بلی کی مالش ہوتی تھی، آخر میں مر گیا تو بڑے دھوم دھام سے دفن کیا گیا۔ اسی سلسلہ کا مشہور لطیفہ آپ کا بھی ہے۔ خواب میں ایک صاحب نے حضرت والا کو مقعد صدق، جو قرب کے قرآنی مقام کی تعبیر ہے دیکھا کہ مرید ہوا اچانک ایک دن اس نے دیکھا کہ آپ کی بیوی صاحبہ آنچ دینے کی لکڑی زمان خانے میں تڑا تڑ مار رہی ہیں سید صاحب خاموش پٹ رہے ہیں۔ مرید کو بڑا طیش آیا، مہر دریافت کر کے رقم کے ساتھ حاضر ہوا کہ ایسی عورت کو الگ کر دیجئے فرمایا کہ نقد صدق میں مجھے تم ہرگز نہ پاتے اگر ان کے سلوک پر صبر سے کام نہ لیتا۔

میں اسی اجتماعی طریقہ کے احیاء و اشاعت میں منہمک نظر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان بزرگوں کے دیکھنے والوں کے سامنے امام غزالی اور ان کی خانقاہ و مدرسہ اور ان کی کتابیں احیاء العلوم و کیمیائے سعادت جھانکنے لگیں تو اس پر تعجب کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔

ہوا یہی کہ سلوک و معرفت کے اور طریقے جو امام غزالی سے پہلے مروج تھے گو کسی نہ کسی شکل میں وہ آئینہ بھی رواج پذیر ہے۔ لیکن غزالی کے طریقہ خاص کو اجاگر کرنے والی ہستیاں بے درپے مسلمانوں میں جو جلوہ گر ہوتی رہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثریت کا رجحان اس سلسلہ میں اسی طریقہ کی طرف ہو گیا۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ علماء صوفیاء یا رسمی علوم کے نمائندے ملا و برہنہ سب کی روح کو زندہ کر کے قدم بڑھانے والے فقراء میں اب تک ایک قسم کی دوئی جو نظر آتی تھی اس خاص طریقہ کی ترویج عام نے اس خلیج کو بڑی حد تک پاٹ دیا ابھی آپ نے سیدنا الامام ابی حنیفہ اور شیخ ابوالنخیب سہروردی کے متعلق مسلمانوں کے تاثرات کی تاریخی تعبیر و کو قدوة الفرقین موضح الطریقین مجمع الفرقین وغیرہ الفاظ کی شکل میں جو پایا تو دراصل یہ اسی تاریخی مصداق کا اجتماعی اعتراف ہے۔

طریقہ غزالیہ کے حسن قبول کی وجوہ

قلب و قالب کی وابستگی | بہر حال ذکر حجتہ الاسلام امام غزالی اور ان کے طریقہ خاص کے نتائج کا ہر دور ہا تھا، کہہ یہ رہا تھا کہ اس وقت مسلمانوں میں جن طرق و سلاسل کو عام حسن قبول حاصل ہے اور مختلف بزرگوں کے اسما و گرامی کی طرف وہ منسوب ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی عام مقبولیت کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ اسلام کے جسم اور روح یا قالب و قلب دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ پیوستہ اور وابستہ رکھنے کی کوشش ان عام طریقوں میں چونکہ کی گئی ہے شعوری اور غیر شعوری طور پر مسلمانوں کی عمومیت کا یہی مطالبہ بھی تھا اسی لیے ان ہی طریقوں کو حسن قبول بھی حاصل ہوا۔

میں نے عرض کیا تھا کہ ان سارے طرق اور سلاسل کے مرکزی اکابر امام غزالی کی صدی یا اس صدی کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ امام غزالی کے ماسعی کو اس میں دخل نہ سمجھا جائے، اور یہ بڑا کام تھا جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ قدرت کی طرف سے لیا گیا۔ مدرسہ اور خانقاہ میں اسی کے بعد چولی دامن کا ساتھ ہو گیا۔ عام طور پر مسلمانوں میں واقعی صاحب کمال وہی سمجھے جانے لگے جو دماغ کے ساتھ دل کو اور دل کے ساتھ دماغ کو بیدار رکھنے میں کامیاب نظر آتے تھے۔ علماء اور صوفیہ میں امام غزالیؒ سے پہلے چند صدیوں سے ایک قسم کی خلیج حائل ہو گئی تھی جس کی زبانی چرچا مختلف لطیفوں کی شکل میں گو بعد کو بھی باقی رہا بلکہ اب بھی باقی ہے، اس قسم کے فقرے کہ ایں قال است ترا ازیں خبرے نیست یا اس کے برعکس ایں است کہ ترا ازیں خبرے نیست لے یا جیسا کہ خود امام غزالی

لے مولیٰ ہم اور پیر شمس تبریز کی ابتدائی ملاقات کے وقت کہتے ہیں کہ دونوں کا یہ مکالمہ اس وقت ہوا تھا جب شمس تبریز نے مولیٰ کی قلمی کتابوں کو حوض میں ڈال کر جوں کی توں نکال کر دکھایا تھا کہ کتابیں پانی سے قطعاً تر نہ ہوئی تھیں۔

ہی کے متعلق خود ان کے بھائی احمد غزالی کا یہ لطیفہ کتابوں میں جو نقل کیا جاتا ہے کہ :-

کسی نے (احمد غزالی) سے ان کے بھائی
امام حجتہ الاسلام کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں
بولے خون میں بیٹھے ہیں جب دریافت کیا گیا
تو معلوم ہوا کہ حمیض کے مسکہ میں غور و فکر
کر رہے ہیں۔

کسے از حال برادرش حجتہ الاسلام پرسیدہ
کہ کجاست، گفت در خون نشسته، چوں تفتیش
کردند در سکر مسکہ حمیض بود۔

(ص ۳۸ مطائف اشراقی)

کر رہے ہیں۔

بہر حال اس واقعہ کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام کی ابتدائی

ملائییت و صوفیت میں اتحاد

صدیوں ہی کے اندر علماء اور صوفیہ کے نام سے دو طبقے

خصوصیت کے ساتھ نمایاں ہو گئے تھے۔ اور باہم ان دونوں طبقوں میں ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو گیا
تھا علماء کے طبقے سے تعلق رکھنے والے حضرات میں صوفیوں کی جانب سے گونہ گرائی پائی جاتی تھی اور
یہی حال صوفیوں کا بھی تھا، حجتہ الاسلام امام غزالی کی تعلیمات نے ان دونوں طبقوں کو ملا دیا۔

قبل امام دور میں صوفی و ملا کی ادب و تہذیب کے دو تاریخی واقعات

(۱) صوفی بہ تعاقب ملا پہلا واقعہ ایک صوفی کا ہے جس کی طرف سے ایک عالم کی گرفت کی گئی دوسری صدی کے آخر اور تیسری صدی ہجری کی ابتدائی سالوں کے ایک مشہور بزرگ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شیخ سعدی نے بوستاں میں ان کے اصم (بہرے) کے نام سے مشہور ہونے کی وجہ بیان کر کے عوام میں بھی ان کی شہرت کو عام کر دیا ہے، خلیفہ ہارون الرشید اور اس کے بعد بھی بہت سے خلفاء عباسی کا زمانہ انہوں نے پایا ہے بہر حال جس واقعہ کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ

لے اس قصہ کا ذکر خطیب نے بھی اپنی تاریخ بغداد میں کیا ہے ابو الحسن بن علی الدقاق اس کے راوی ہیں، کہتے تھے کہ حاتم سے کوئی عورت کوئی مسئلہ پوچھ رہی تھی اسی حال میں اس سے باد مخالف کا صدور ہو گیا عورت بیچارہ شرمائی حاتم نے اسی وقت اپنے اوپر ایسا حال طاری کیا کہ گویا وہ اونچا سنتے ہیں، اور مسئلہ کو اس طرح دریافت کرنے لگے جیسے کوئی ثقل سماعت میں مبتلا دریافت کرتا ہو۔ عورت یہ خیال کر کے کہ ان کو خبر نہ ہوئی اطمینان کیا اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ حاتم جب تک زندہ رہے اس حال کو باقی رکھا اور اسی لیے وہ اصم (بہرے) کے نام سے مشہور ہوئے، (خطیب ص ۲۴۷ ج ۸) حاتم بڑے ذہین اور ظریف آدمی تھے کسی نے کہا کہ مجھے نصیحت کیجئے، بولے کہ اسی جگہ جا کر گناہ کیا کرو جہاں اللہ میاں نہ ہوں۔ کہا کرتے تھے کہ گھر میں سب کچھ دکھتے ہوئے جو خدا کے آگے گر گڑھ لگتے ہیں خدا یا مجھے روزی دے یہ کتنے مسخرے ہیں نہ رہے تب مانگنا ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بہت مطمئن نظر آتے ہیں بولے کہ جس کو یقین ہو کہ میری روزی دوسرا کھا نہیں سکتا وہ مترد کیوں ہو، ایک دفعہ کہا کہ جب سے اپنے آپ کو زمین پر چلنے والا بنے (چوپایہ) میں نے یقین کیا ہے اسی وقت سے یقین بھی پیدا ہو گیا کہ میری روزی کے مشکف اللہ میاں ہیں، قرآن میں بھی یہی فرمایا گیا ہے - ۱۲ -

ہے کہ بلخ سے حاتم حج کے ارادہ سے نکلے، راستہ میں شہر رے میں ٹھہرے ایک تاجر کے مہمان تھے تاجر نے ایک دن ان سے پوچھا کہ شہر کے ایک عالم بیمار ہیں میں ان کی عیادت کے لئے جا رہا ہوں۔ حاتم نے کہا کہ عالم ہیں تو میں بھی چلتا ہوں، فرمایا کہ :-

النظر الى الفقيه عبادة فقیہ کی طرف دیکھنا تو عبادت ہے۔

در اصل یہ رے کے قاضی القضاۃ محمد بن مقاتل تھے اس زمانے میں بیمار ہو گئے تھے جب تاجر کے ساتھ قاضی صاحب کے دروازے پر حضرت حاتم اہم پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کیا ہے وہ تو بڑی عظیم الشان ڈیوڑھی کا آستانہ ہے بولے کہ :-

باب عالم هذا المحال ایک عالم کے دروازہ کا یہ حال ؟

اتنے میں اندر سے طلبی آئی ڈیوڑھی میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ :-

پھولوں کا چمن ایک طرف ہے فو آسے سے پانی اچھل رہا ہے، آگے ہر

ہر کمرے کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا ایک مجمع ہے یعنی

لوگوں کا کروی (

حاتم اہم کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی آخر قاضی صاحب کے سامنے پہنچے دیکھا کہ :-

” ایک مکلف گدا بچھا ہوا ہے اور اسی پر قاضی صاحب آرام فرما رہے ہیں۔“

مہمانوں کو دیکھ کر قاضی صاحب اپنی مسند پر بیٹھ گئے اور حاتم اہم سے بھی کہا کہ تشریف لائیے،

بیٹھئے، لیکن وہ کھڑے ہی رہے جب قاضی صاحب نے بیٹھنے پر اصرار کیا اور ان کو دیکھا کہ الکار پر مصر

ہیں تو حاتم سے پوچھا کہ کیا آپ کسی ضرورت سے تشریف لائے ہیں، بولے ہاں! قاضی نے کہا تو فرمائیے

کیا ضرورت ہے ؟ حاتم نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، قاضی نے کہا پوچھئے، بولے ذرا

اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیے، غلام سامنے کھڑے تھے، تکیے قاضی صاحب کی پیٹھ کے پیچھے رکھ

دیئے گئے اور ان ہی سے ٹیک لگا کر وہ بیٹھ گئے انتظار کرنے لگے کہ حاتم کیا پوچھتے ہیں۔ پھر یہ کالمہ

دونوں میں شروع ہوا۔

حاتم :- آپ نے یہ علم کن لوگوں سے سیکھا ہے ؟

قاضی :- بڑے بڑے معتبر اساتذہ سے۔

حاتم :- ان کے پاس علم کہاں سے آیا تھا ؟
 قاضی :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں سے
 حاتم :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس علم کہاں سے آیا تھا۔
 قاضی :- جبریل علیہ السلام لائے تھے۔

حاتم :- ہاں! تو ذرا یہ فرمائیے آپ کے پاس علم کا جو ذخیرہ ہے وہی ذخیرہ جسے اللہ سے جبریل نے
 پایا اور جبریل نے رسول اللہ کو پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذخیرہ صحابیوں تک
 پہنچا، اور صحابیوں سے آپ کے بڑے بڑے معتبر اساتذہ تک پہنچا، اس ذخیرے میں کہیں اس
 کی بھی اطلاع دی گئی ہے کہ جس کا گھر امیروں کے گھر کے مانند ہوگا اور جس کے پاس امیرانہ ٹھا
 باٹ ہوگا اللہ کے نزدیک اسی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہوگا۔

قاضی :- نہیں یہ تو میں نے نہیں سنا۔

حاتم :- یہ نہیں سنا تو پھر کیا اس کا علم بھی آپ تک پہنچا ہے یا نہیں کہ دنیا سے رخ پھیر کر آخرت
 کی تعمیر میں جو زیادہ مشغول رہیں گے اور غزاد و مساکین سے جو زیادہ محبت کریں گے اور آئندہ زندگی
 کی تیاری کرتے رہیں گے خدا کے نزدیک ان ہی کا مرتبہ بلند ہوگا ؟ اسی کے ساتھ حاتم اصم کو جوش
 آیا اور اسی جوش میں فرمانے لگے،

تم نے اپنے آپ کو کن لوگوں کی زندگی سے مطمئن کر رکھا ہے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں اور امت کے صالحین کی زندگی سے ؟ یا
 فرعون اور مردکی زندگی میں تمہارے قلب نے اطمینان کو پایا ہے وہی
 فرعون اور وہی مردکی جس سے اینٹ اور چوٹنے کی تعمیر کی ابتداء ہوئی۔

قاضی ابن مقاتل سن رہے تھے اور حاتم فرماتے جاتے تھے کہ

اے علماء سوء (بُری علماء) تم ہی جیوں کو ایک بیچارہ غریب جاہل
 مسلمان دنیا دار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب عالم اس حال میں ہے
 تو پھر اپنے آپ کو میں اس سے زیادہ بُرے حال میں نہیں پاتا۔

کہتے ہیں کہ بیچارے قاضی صاحب کے ہوش حاتم کی اس تقریر سے جاتے رہے بجائے گھٹنے

کے بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی حال میں چھوڑ کر حاتم ان کے گھر سے باہر نکل آئے۔ لے
خطیب نے محمد بن مقاتل کے حال میں لکھا ہے کہ :-

انتقل بالاخدة الى مكة فجاوہ
آخر میں محمد بن مقاتل مکہ منتقل ہو گئے اور وہیں
قیام اختیار کیا، تاکہ مکہ میں ہی وفات ہوئی۔

(بہا حتی مات (ص ۲۵ ج ۳)

کون کہہ سکتا ہے کہ حاتم اصم کے اسی وعظ نے ان میں اس انقلاب کو پیدا نہیں کیا تھا ؟

(۲) ملا بہ تعاقب صوفی | خیر یہ قصہ تو ایک صوفی کا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ عالم کی ڈھٹر مکر کی گئی
اور غریب مولوی سٹ پٹا کر رہ گیا۔ اب سنئے دوسری داستان جس میں
صوفی کا تعاقب طبقہ علماء کے ایک بزرگ کی طرف سے ہوا۔ میرے نزدیک یہ ملائیت اور صوفیت
کی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ بہر حال میں نے پہلے بھی کہیں لکھا ہے کہ المحاسنی جن کا نام عارث بن اسد

لے لکھا ہے کہ قزوین کے طنافسی سے بھی حاتم اصم کی ملاقات ہوئی، تکلف اور ترفع میں ابن مقاتل سے بھی وہ بڑے
ہوئے تھے، حاتم نے ایک واقعہ کی شکل میں قاضی طنافسی سے وضو کرنے کا طریقہ پوچھا انہوں نے بتادیا، بولے کہ میں آپ کے
سامنے وضو کر کے دکھاتا ہوں کوئی غلطی رہ جائے تو درست کر دیجئے گا۔ یہ کہہ کر وضو کرنے لگے، ابتدا میں تو تین تین دفعہ ہر چیز کو
دھویا جب ہاتھ دھونے کی باری آئی تو بجائے تین دفعہ کے چار دفعہ ہاتھوں کو دھویا۔ طنافسی نے ٹوکا کہ تم نے غلطی کی، بولے
کیا غلطی ہوئی قاضی نے کہا کہ میں بارہ دفعہ دھونا پانی کو بیکار ضائع کرنا ہے اور شریعت میں اس کو بھی اسراف (فضول خرچی)
قرار دیا گیا ہے۔ تب حاتم نے سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ سبحان اللہ قاضی صاحب میں غریب آدمی تو ایک چلو بہا کر اسراف کا مرتکب
ٹھہرا گیا اور خباب اللہ نے یہ طمطراق جو اکٹھا کر رکھا ہے آخر یہ کیا ہے۔ طنافسی نے گردن جھکا لی، حاتم بھاگ گئے، یہ
سارے قصبے حلیۃ الاولیاء میں ہیں اسی میں ہے کہ حاتم جب مدینہ پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا مدینہ (شہر) ہے۔ لوگوں نے
کہا کہ مدینہ الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے یعنی رسول اللہ کا شہر ہے۔ بولے میں اس محل میں نماز و رکعت ادا کرنا چاہتا ہوں جس میں
رسول اللہ رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں تھا کھجور کی شاخوں پر مٹی لپیٹ کر جس مکان
کی دیوار بنائی گئی تھی اس میں رہتے تھے۔ حاتم نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی کوٹھیاں کہاں ہیں یہی
جواب اس کا بھی دیا گیا۔ فرمایا تب بگڑے کہ تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نروا دو اور فرعون کا
شہر بنا رکھا ہے۔ (ص ۸۲ ج ۲ حلیۃ الاولیاء -)

ہے دوسری صدی کے آخر اور تیسری کے ابتدا میں سالوں میں بغداد میں انہوں نے شہرت حاصل کی ان کی جلالت قدر کے لیے یہی کافی ہے کہ صوفیہ کے سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ العزیز کا بھی شمار محاسبی کے صحبت یافتوں میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ صوفیہ کے نام سے مسلمانوں میں ایک طبقہ کا ظہور محاسبی سے بہت پہلے ہو چکا تھا، حبیب عجمی، فضیل بن عیاض، ابراہیم بن ادہم، شفیق بلخی، ذوالنون مصری، عبدالحکیم دیلمی، حاتم اصم، اور بھی بیسیوں اکابر محاسبی سے پہلے گزر چکے تھے لیکن اسلام کے جس شعبہ خاص کی خدمت اور نمائندگی کی وجہ سے اس طبقہ کو امتیاز کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اب تک اسلامی علوم کے اس شعبہ کے مسائل حقائق کو باضابطہ کتابی قالب کسی نے عطا نہیں کیا۔ محاسبی پہلے بزرگ تھے جنہوں نے دوسری صدی ہجری کے آخری سالوں میں اس کام کو شروع کیا۔ خطیب نے لکھا ہے کہ :-

للمحارث کتب کثیرۃ فی الزہد زہد (تصوف) میں حارث کی بہت سی
(ط ۲ ج ۸) کتابیں ہیں۔

کتب کثیرۃ الفوائد حجة المنافع ان کی کتابیں فوائد سے لبریز اور بہت زیادہ
(ص ۱) نفع بخش ہیں۔

حارث کی ان کتابوں کو مسلمانوں میں بڑا حسن قبول خود ان کی زندگی ہی میں حاصل ہوا۔ عام طور پر بکثرت ان کی کتابیں لوگ پڑھنے لگے، علماء و جوابدہ تک صوفیوں کے وجود ہی سے پریشان تھے جب "صوفیت" کتابی قالب میں گھر گھر پہنچنے لگی تو مخالفت کہنے یا رقابت کا جو جذبہ اب تک کچھ دبا دبا سا تھا زیادہ تر اس کا اظہار اشاروں اور کنایوں میں کبھی کبھی کھلے کھلے الفاظ میں معمولی لوگوں ہی کی طرف سے نہیں بلکہ بڑی بعض بڑی ذمہ دار ہستیوں کی طرف سے "صوفیت" پر سخت تیز و تند تنقیدیں ہونے لگیں۔ انتہا یہ کہ وقت کے امام المحدثین رئیس الحفاظ امام ابو ذر عماد اللہ کی طرف تو لوگوں نے یہ الفاظ منسوب کیے ہیں کہ محاسبی کی کتابوں

لے علم حدیث کے ائمہ درجہ اول سے جو با واقع ہیں زائد ان کے لیے اتنے معلومات غالباً حافظ ابو ذر عماد کی اہمیت کے لیے کافی ہو سکتے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ بغداد کے پل سے گزر کر آنے والوں میں ابو ذر عماد سے بڑا حافظ حدیث کوئی نہیں آیا۔ ان ہی کا بیان ہے کہ نفلی عبادتوں کو ابو ذر عماد کے علمی مذاکرے کا میں نے بدل خیال کیا۔ چھ لاکھ حدیثیں ان کو زبانی یا ہفتیں (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کے متعلق فرمایا کرتے تھے،

هذه كتب بدع وصلا لا مت
یہ ساری کتابیں صرف خود ساختہ بدعات اور
گمراہیاں ہیں۔ (ص ۲۱۵ ج ۸)

جنہیں حارث کی کتابوں میں پڑھنے میں مزہ ملتا تھا اور فائدے حاصل ہوتے تھے، جب حافظ سے کہتے
کہ حضرت ان کتابوں سے پڑی چونک پیدا ہوتی ہے، تو بگڑتے اور فرماتے،

من لم یکن له فی هذا الکتاب عبوة
اللہ کی کتاب سے جس میں چونک نہ پیدا ہو تو ان
کتابوں سے بھی اس میں چونک پیدا نہ ہوگی۔
فلیس له فی هذا الکتاب عبوة۔

پھر غصے میں عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتے :-

لوگو بتاؤ کیا مالک بن انس، سفیان ثوری، اوزاعی، یا ان ہی جیسے دوسرے
ائمہ جو پہلے گزرے ہیں ان بزرگوں نے اس قسم کے مسائل جن سے (حارث)
اپنی کتابوں میں بحث کرتے ہیں یعنی دسائس خطرات اور وہیں باتیں جو وہ کرتے
اور لکھتے ہیں کیا کسی نے ان پر کتابیں لکھی ہیں؟

پھر علانیہ اپنا یہ دو ٹوک فیصلہ سناتے کہ

هو لاع قوم خالفوا اهل العلم
صوفیوں کا گروہ اہل علم (یعنی طبقہ علماء) کے
خلاف چل رہا ہے۔ (ص ۲۱۵ ج ۸)

فرماتے کہ یہ صوفی

یا تونا مروتة بالمحارث المحاسبی و
کبھی ہمارے سامنے حارث محاسبی کا قول پیش
مروتة بعید الرحیم الدیلمی و
کرتے ہیں کبھی شب الرحیم دیلمی کا کبھی حاتم
مروتة بجاتم الاصم ومروتة بشقیق
اصم کا کبھی شقیق کا۔

(لقبہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کہتے تھے کہ دو لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح ازبر ہیں جیسے قل ہوا اللہ کی سورۃ انہیں کا لطیفہ
ہے کہ ایک شخص گفتگو میں قسم کھا بیٹھا کہ حافظ ابو زر عہ کو دو لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، قسم
کے بعد حافظ کے پاس آیا تو بولے کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہ پڑی مطمئن رہو۔ ۱۲

پھر مسلمانوں میں عام عقیدت صوفیہ کی طرف سے جو پھیل چکی تھی اور پھلتی جا رہی تھی خصوصاً حارث محاسبی کی کتابوں نے اس کی اشاعت عام میں تازیا نے کا جو کام کیا، اسی حال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حافظ فرماتے کہ :-

ما اسرع الناس الى البدع بدعت کی طرف پل پڑنے میں لوگ کتنی جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔

یہ ایک ہزار سال سے زیادہ زمانے کا قدیم ترین وثیقہ ”ملا اور صوفی“ کی باہمی لاگ ڈانٹ کی تاریخ کا ہے، جہاں تک میرے محدود معلومات ہیں ان کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اتنے صاف صاف کھلے کھلے تیز و تند الفاظ میں صوفیوں کی تنقید طبقہ علماء کی طرف سے شاید اب تک نہیں کی گئی تھی اور یہ عجیب بات ہے کہ آج بھی جب کوئی مولوی صوفی کے خلاف کچھ کہتا ہے تو تقریباً ان ہی باتوں کو دہراتا ہے جو حافظ ابو ذر نے ہزار سال پہلے فرمائی ہیں، فرق صرف اجمال و تفصیل کا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو تصوف کی تاریخ لکھنے والوں کے لئے یہ ابو ذر رحمہ کی یہ تنقید سنگ میل کا کام دے سکتی ہے۔

بہر حال میں جس قصے کو سنانا چاہتا تھا اب اس

حارث سے متعلق امام احمد بن حنبل کی رائے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں مطلب یہ ہے کہ المحاسبی

کی کتابوں سے مسلمانوں میں عام پھیل جو پیدا ہوئی اور روز بروز دیکھا جا رہا تھا کہ اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے تو عام علماء جیسا کہ عموماً دستور ہے تجربہ سے پہلے تنقید پر آمادہ ہو گئے لیکن اسی زمانہ میں مسلمانوں کو

حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کی شکل میں ایک ایسی نعمت عطا ہوئی تھی جس کی بدولت خدا ہی جانتا ہے کہ فتنوں کے کتنے دروازے بند ہوئے۔ دین کے فروعی یا غیر بنیادی مسائل کی تشریح و توجیہ میں اہل

علم کے مختلف نقاط نظر کی وجہ سے خفیت و مالکیت شافعییت و حنبلیت وغیرہ کی شکل میں جو اختلافات امت مرحومہ میں پائے جاتے ہیں اور آج ان اختلافات کو ہم جو اس حال میں پا رہے ہیں کہ ایک خفئی اس

کی بالکل پرداہ نہیں کرتا کہ جس مصنف کی کتابیں وہ پڑھ رہا ہے وہ امام مالک کی تشریحی مہارت پر عقائد رکھتا ہے یا امام شافعی جو توجیہ میں مسائل کی کرتے ہیں ان کو مانتا ہے، یہی نہیں بلکہ استاد تک بنانے

میں مسلمانوں نے اس کی پروا نہ کی، حدیث ہے کہ استاد سے بھی جس کا مرتبہ بلند اور کہیں زیادہ بلند ہے یعنی پیر تک بنانے میں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جسے اپنا پیر بناتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر معیت کر رہے ہیں وہ

ان اماموں میں سے کس امام کا پیرو ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے پیر سیدنا امام اشعرجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے جاتے ہیں، جیسا کہ دنیا جانتی ہے آپ حنبلی تھے لیکن آپ کے ماننے والوں میں جہاں تک میں جاتا ہوں زیادہ تر تعداد ان ہی کی شریک ہے جو حنبلی نہیں ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اختلافات کے باب میں رائی کو پہاڑ بنادینا جس انسانی فطرت کا ادنیٰ کرشمہ ہے بحیثیت انسان ہونے کے چاہیے تو یہی تھا کہ مسلمان بھی اپنے گھر کے ان اختلافات کو باہر کا اختلاف بنا لیتے لیکن اسلامی فقہ کی تاریخ سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک صلح کل نے ابتدا ہی میں فتنے کی اس آگ کو ایسے حکیمانہ طریقوں سے بجھا دیا کہ اختلافات کو باقی رہے لیکن بجائے ”رحمت“ کے ”امت“ مرحومہ کی دینی زندگی کے وقتی مشکلات کے حل کرنے میں یہی اختلاف رحمت کا کام دیتا رہا، جس کا قصہ طویل ہے میری غیر مطبوعہ کتاب ”تدوین فقہ“ سے حضرت امام کے ان مساعی قیمتہ کا آپ کے اندازہ ہوگا، جو اس راہ میں آپ نے انجام دی ہیں ”صلح کل“ اور اختلافات کے باب میں ہر فریق کے

۱۔ اس مسئلہ کی تفصیل کے لئے میرا مقالہ ”تدوین فقہ“ پڑھیئے افسوس ہے کہ صرف ایک مقالہ کی شکل میں مضمون کا ابتدائی حصہ اب تک شائع ہو سکا ہے تاہم اس میں بھی آپ کو اس سلسلہ کے متعلق بعض اہم باتیں مل جائیں گی اپنی کتاب میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلامی فقہ حقیقی معنوں میں امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شخصی طور پر فتوؤں کے جو جوابات دیئے تھے بعد کو ان کے مذہب کے ایک عالم اسد بن فرات نے حنفی فقہ کی تعلیم حاصل کر کے اسی ترتیب پر امام مالک کی فقہ کو مرتب کر دیا۔ یوں مالکی فقہ نے ایک مستقل مکتب خیال کی شکل اختیار کی اس کے بعد امام شافعی آئے ان کی حیثیت تدوین قوانین اسلامی کے سلسلہ میں حزب مخالف کی ہے یعنی شریعت کی اصل ہر شیعہ (کتاب سنت) کو پیش نظر رکھ کر فقہی نتائج کی تنقید امام شافعی کا حقیقی کام ہی ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے مذاہب و اہل ان کی طرح اسلام اپنے ہر شیعہ سے دور نہیں ہوا، امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل نے مصالحت کی راہ پیش کی تقریباً ہر اختلافی پہلو کے جواز کی گنجائش اپنے وسیع معلومات کی روشنی میں آپ نے نکالی، میرا خیال ہے کہ فقہی اختلافات نے کسی زمانے میں خطرناک صورت اسلام کی طویل تاریخ میں جو اختیار نہیں کی تو اس میں بہت زیادہ دخل امام احمد کی مخلصانہ کوششوں کو ہے بہر حال اسی کا نتیجہ ہے کہ پچاس ساٹھ کروڑ کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں میں فرقہ بندی کا عارضہ نہ پھیل سکا۔ بجز اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت و الجماعہ کے طبقہ سے تعلق رکھتی ہے، ان کے مقابلہ میں اقلیت قلیلہ ضرر ارباب امامیہ یعنی شیعوں کی ہے۔ ۱۲۔

صحیح نقطہ نظر کی تحقیق کا جو فطری میلان امام احمد میں قدرتا ودیعت تھا، جہاں تک میں خیال کرتا ہوں اسی کا نتیجہ تھا کہ محاسبی کے خلاف جو طوفان عام طبقہ علماء میں پھوٹ پڑا تھا اس کے متعلق بھی امام نے بجائے سنی سنائی باتوں کے چاہا کہ واقعہ کی براہ راست خود تحقیق کرنی چاہیے۔ ایک صاحب جن کا نام اسماعیل بن اسحاق السراج تھا شمار ان کا وقت کے معتبر محدثین میں کیا گیا ہے، بڑے بڑے ائمہ سے حدیث کا علم انہوں نے حاصل کیا تھا، رہنے والے نیشاپور کے تھے بغداد میں تجارت کا کاروبار کرتے تھے اور اسی کے ساتھ علم حدیث کی خدمت میں بھی وہ اپنی بساط کے مطابق مشغول رہتے یوں تو عام اہل علم و دین سے ان کا میل جول تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے تھے خطیب نے ان کے اساتذہ کے نام گنواتے ہوئے امام احمد کا نام جہاں لیا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ :-

کان له اختصاص باحمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کے ساتھ خاص تعلق ان کا تھا۔

(تاریخ بغداد ص ۹۲ ج ۶)

بہر حال اسماعیل میں معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری علوم کے ساتھ کچھ دوسری لٹک بھی پائی جاتی تھی، حادث محاسبی سے ان کا تعلق اسی جستجو کے سلسلہ میں پیدا ہو گیا تھا، محاسبی ان کے یاں آمد و رفت رکھتے تھے اور وہ بھی ان کے حلقہ خاص میں کبھی کبھی شریک ہوا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اسماعیلؒ سے ہی کو واسطہ بنانے کا ارادہ کیا خطیب کی روایت ہے کہ ایک دن امام نے اسماعیل سے پوچھا کہ :-

مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ حادث یعنی المحاسبی کی تمہارے پاس بہت زیادہ نشست رہتی ہے،

اس تمہید کے بعد امام نے فرمایا کہ :-

کیا ایسا کر سکتے ہو کہ اپنے گھر تم حادث کو بلاؤ اور مجھے کسی ایسی جگہ بٹھاؤ

کہ وہاں سے حادث کی باتیں براہ راست میں خود سن سکوں۔

میرے نزدیک امام جیسے بھاری بھر کم آدمی کے لیے اس طریقہ سے چھپ کر بیٹھنے کا ارادہ اور اس

لے جیسا کہ بتا چکا ہوں دراصل یہ نیشاپور کے رہنے والے تھے لیکن طلب علم کے شوق میں خود بھی اور ان کے بھائی ابراہیم دہر بغداد چلے آئے تھے۔ پڑھنے کے بعد حدیث کا درس بغداد میں دینے لگے۔ ۲۹۳ھ میں بقیام بغداد ہی وفات (باقی مآشیرہ لکھے صفحہ پر)

ارائے کا اظہار اور اس سے بھی زیادہ کسی کو کسی خاص کام کے لئے تکلیف دینے پر آمادہ ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت امام کے حالات اور ان کی فطری خصوصیات سے جو واقف ہیں یقیناً ان کے لئے اس کا باور تک کرنا مشکل ہے کہ اپنے کسی شاگرد سے انہوں نے ایسی خواہش کی تھی؟ اور اسی سے فتنہ کی اس آگ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جو علماء اور صوفیہ کے درمیان اس زمانے میں خصوصاً حارث کی کتابوں کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)۔ ہوئی۔ ایک دلچسپ لطیفہ کا خطیب ہی نے ان کی وفات کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے یعنی اسماعیل کی وفات کے بعد ان کے بھائی محمد بن اسحق بغداد سے چلے گئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے بغداد جیسے شہر کو کیوں چھوڑ دیا، بولے کہ بھائی کیا کہوں میرے بھائی پچاس سال تک بغداد میں رہے لیکن ان کی وفات ہوئی اور جنازہ ہٹایا گیا تو سڑک پر میں نے سنا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے، جواب میں کہا گیا کہ۔ غریب کا، ہٹا (یعنی ایک پردیسی غیر ملکی بغداد میں رہتا تھا اسی کا جنازہ ہے) محمد کہتے تھے کہ جس وقت یہ فقرہ میرے کان میں پڑا ہے ساختہ اللہ میری زبان پر جاری ہو گیا، دل میں کہنے لگا کہ پچاس سال تک قیام اور علم میں مشہور ہونے کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ غریب غیر ملکی یہاں تھا بس اسی کے بعد بغداد سے روانہ ہو جانے کا میں نے فیصلہ کر لیا۔ (ص ۲۹۳ ج ۶)۔

۱۔ امام کے وفات و تمکین کا اندازہ آپ کو ان مثالوں سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر ان کے سوانح نگار اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، اسماعیل بن علیہ مشہور محدث و فقیہ ہیں۔ بیس سال کی عمر تھی جب امام احمد ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے اسماعیل بڑھے تھے کہتے ہیں کہ حلقہ میں ایک شخص کسی بات پر متشہد پڑا۔ اسماعیل نے تیز نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم جتنے ہو اور احمد اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں واسطہ کے مشہور محدث زبیر بن ہارون کے حلقہ میں لکھا ہے کہ ان کی حدیثوں کو جو دہراتا تھا اس سے زبیر نے درمیان میں کچھ مذاق کی بات کی حلقہ کافی بڑا تھا اچانک ایک گوشہ سے کھانسنے کی آواز آئی زبیر کو جب معلوم ہوا کہ امام احمد کھانسنے میں تو سر پیٹ لیا، اور بولے کہ تم لوگوں نے مجھے پہلے سے مطلع نہ کیا کہ احمد حلقہ میں آچکے ہیں تاکہ مذاق کی جرأت مجھ میں پیدا نہ ہوتی۔ (ابن عساکر ص ۳ ج ۲) بڑی سے بڑی مصیبت گزر جاتی لیکن امام کی عادت ہی نہ تھی کہ اس کا ذکر کسی سے کرتے اس سلسلے میں عیسوی واقعات کا کتابوں میں تذکرہ کیا گیا ہے۔

وجہ سے بھڑک اٹھی تھی۔ بہر حال خطیب نے لکھا ہے کہ اسماعیل بن اسحاق کے سامنے امام نے اپنی اس عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا تو اسماعیل ہی کا بیان ہے کہ مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی میں نے عرض کیا ”بسر وشم“ اسماعیل حارث محاسبی کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کی آپ کے خاص اصحاب کے ساتھ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں محاسبی نے کہا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے پھر خود ہی فرمائش کی کہ دعوت میں بس ”کسب اور کھجور ہو۔ مقدار ان کی جتنی زیادہ بڑھا سکتے ہو اس میں مضائقہ نہیں ہے“

خلاصہ یہ کہ المحاسبی سے تاریخ وغیرہ دعوت کی طے کر کے اسماعیل امام کی خدمت میں حاضر ہوئے طے ہوا کہ مغرب کے بعد اسماعیل کے مکان پر صوفیوں کا مجمع جمع ہوگا امام احمد مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر اسماعیل کے مکان میں آگئے ابھی المحاسبی اور ان کے رفقاء نہیں پہنچے تھے اسماعیل نے اپنے مکان کے بالا خانے پر پہنچا دیا۔ وہیں اپنے درو و وظائف میں مشغول رہے تا انیکہ حارث اپنے رفقاء کہئے یا موجودہ اصطلاح میں مریدوں کو لے کر پہنچ گئے پہلے تو دسترخوان بچھایا گیا کھانے سے لوگ فارغ ہوئے اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی نماز کے بعد حلقہ بنا کر سب بیٹھ گئے اسماعیل کا بیان ہے کہ المحاسبی نے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ آدھی رات تک یہ سلسلہ بغیر کسی انقطاع کے جاری رہا۔ درمیان میں بعضوں نے سوال کیا، حارث اس کا جواب دیتے تھے حال یہ تھا کہ حارث کہتے جاتے تھے اور سارا مجمع خاموشی سے سن رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے۔ تقریر سننے والوں میں بعض لوگ رونے بھی لگتے تھے۔ اور بعضوں کو ہچکیاں لگ گئیں مگر حارث اپنے کام میں مستغرق تھے۔

اسماعیل کہتے ہیں کہ آدھی رات جب گزر گئی تب میں نے خیال کیا کہ امام کو بھی جا کر تو دیکھوں وہ کس حال میں ہیں، کہتے ہیں کہ میں اس غرنے (اکرے) میں گیا تو دیکھا کہ امام پر غشی طاری ہے معلوم ہوا کہ روتے روتے بالآخر بے ہوش ہو گئے میں نے اسی حال میں ان کو چھوڑ دیا اور نیچے اتر کر پھر حارث کے حلقہ میں شریک ہو گیا تا انیکہ صبح کا سپیدہ نمودار ہو گیا۔ تب یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے ہیں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت تک ان کو افاقہ ہو چکا تھا۔ تاہم بقول شخصے ”شبینہ“ کا اثر امام پر پھر بھی باقی تھا۔

۱۔ واللہ اعلم کسب اس زمانہ میں کیا مراد لیتے تھے عام طور پر تو لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روغنی دانوں کی کھلی کو کہتے ہیں، شاید کوئی خوراک اس مادہ سے انسان مانہ میں تیار کی جاتی ہو ورنہ صرف کھلی تو بظاہر کھانے کی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ ۱۲۔

اسماعیل کے الفاظ ہیں،

فصحت الی ابی عبد اللہ و هو

متغیر الحال (ص ۲۱۵)

اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ ”آپ نے لوگوں کو اسے ابو عبد اللہ کیا پایا؟“

جواب میں ارشاد ہوا کہ:-

ما علم انی مرئیت مثل هؤلاء القوم

میں نہیں جانتا کہ اس قسم کے لوگوں کو میں نے

کبھی دیکھا ہے۔

یہ تو المحاسبی کے اصحاب کے متعلق امام کی رائے تھی جو ”شنیہ“ نہیں بلکہ ”دیدہ مشاہدات“ کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، پھر المحاسبی کے متعلق آپ نے فرمایا کہ

ولا سمعت علم الحقائق مثل کلام

اور حقائق و واقعات کے متعلق جیسی گفتگو

اس شخص نے کی میں نے نہیں سنی تھی۔

هذا الرجل (ص ۲۱۵)

اور یہ تھا وہ فرق جو ”ملا اور صوفی“ میں پایا جاتا تھا، حاتم اصم نے قاضی محمد بن مقاتل اور قاضی طنا فنی کو دیکھ کر جو رائے قائم کی تھی اسے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور طبقہ علماء کے سرخیلی کبیر امام الامام حضرت امام احمد بن حنبل ایک صوفی کو اس کے حلقے اور حلقہ کی گفتگو کو دیکھ کر اور براہ راست سن کر جس حال میں مبتلا ہوئے یعنی روئے خوب روئے اتار دئے کہ بالآخر بے ہوش ہو گئے یہ حال تھا جو امام پر طاری ہوا اور اس مشاہدہ اور تجربہ کے بعد جس قال کو اسماعیل نے آپ سے نقل کیا اسے بھی سن چکے امام احمد ان بزرگوں میں ہیں جنہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس زمانے کے عام اسلامی ممالک کا متعدد بار دورہ فرمایا تھا مشکل ہی سے اس زمانے کی کوئی ممتاز ہستی ہوگی جس سے آپ نہ ملے ہوں اور ان کی باتیں آپ نے نہ سنی ہوں ان کے حال کو نہ دیکھا ہو، اس کے بعد ان کے اس قول کا وزن محسوس ہو سکتا ہے کہ:-

”نہ میں نے (حادث کے اصحاب کے مانند) دیکھے ہیں اور نہ علم حقائق

پر اس شخص کی گفتگو جیسی گفتگو میں نے سنی ہے۔“

شیخ عبد الوہاب شعرانی نے طبقات الصوفیہ الکبریٰ میں بھی امام احمد اور حادث محاسبی کے درمیان جو یہ واقعہ گزرا ہے اس کا ذکر کیا ہے واللہ اعلم کس ذریعہ سے انہوں نے امام کے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں یعنی آخر

میں فرمایا کہ

كنت اسمع عن الصوفية خلاف هذا صوفیوں کے متعلق میں نے اس کے مخالف اور برعکس باتیں سنی تھیں۔

شعرانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مذکورہ بالا فیصلہ کے بعد امام نے فرمایا کہ
ستغفر الله العظيم (طبقات ص ۵۷ ج ۱) میں خدائے بزرگ برتر سے اس کی مغفرت چاہتا ہوں۔

شعرانی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعد کو امام یہ بھی فرماتے تھے کہ حلقے والے المہاسبی سے ریا اخلاص اور اسی قسم کے دوسرے مسائل کے متعلق سوالات اس مجلس میں کرتے تھے اور میں نے دیکھا کہ المہاسبی ان سوالات کے جوابات کو بیان کرتے ہوئے

استشهد علیہ بالای والحدیث دلیل میں قرآنی آیتوں اور حدیث کو بطور شہادت کے پیش کرتے تھے۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ امام شعرانی تک اس مجلس کے متعلق یہ باتیں کس سے پہنچی ہیں لیکن جہاں تک اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر میرا احساس ہے کہ شعرانی نے کسی معتبر کتاب ہی سے ان اجزاء کا اضافہ اپنے بیان میں کیا ہے۔ اسی سلسلہ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ

لم يذكره من احواله ولا من احوال اصحابه شيئا (ص ۷۷) معنی اس ذاتی مشاہدے کے بعد امام نے نہ مہاسبی کے کسی حال پر اعتراض کیا اور نہ ان کے اصحاب (مردوں) کے حالات میں ان کو

کوئی قابل اعتراض بات نظر آئی۔

اور میں تو کہتا ہوں کہ شعرانی کے بیان میں یہ زائد تفصیلات جو پائی جاتی ہیں اگر انصاف اور فکر معقول سے کام لیا جائے تو خطیب الی روایت جسے انہوں نے مسلسل سند کے ساتھ اپنی کتاب میں رج کیا ہے خود اس روایت کے اجمالی بیان سے بھی ان ہی نتیجوں کو پیدا کیا جاسکتا ہے آخر حاصل خطیب الی روایت کا بھی تو یہی ہے کہ امام احمد بن حنبل مہاسبی کے کلام سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے۔ اتنے متاثر کہ گریہ طاری ہوا، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جن الفاظ میں مہاسبی اور ان کے اصحاب کے متعلق اپنے تاثر کا اسماعیل بن

اسحاق کے پوچھنے پر اظہار فرمایا ان کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اس مجلس کی قابل اعتراض حضرت امام کو نظر نہ آئی گویا اپنے ”دیدہ“ کو انہوں نے ”شنیدہ“ روایات کے مطابق نہیں پایا یا زائد شنیدہ روایات جن کو سن کر ان کے دوست حافظ ابو زرعمہ نے نہ صرف الحاسی سے پہلے طبقہ مصوفیہ کے اکثر سربراہ آوردہ اکابر شفیق بلخی، حاتم اصم، عبدالرحیم دیلی سب ہی پر انکار و اعتراض کی بارش برسا ہے تھے، بلکہ آپ سن چکے کہ ان تمام بزرگوں کے طریقہ زندگی پر ”بدعت“ ہونے تک کا فیصلہ صادر فرما چکے تھے۔

میرے نزدیک ان ہی وجوہ سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشاہدہ اور اس مشاہدے کے تاثرات تصوف کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں، مسئلہ خلق قرآن کے امتحان کے گزرنے کے بعد ”محبوبیت عامہ“ کی جو عجیب و غریب کیفیت عام مسلمانوں میں آپ کو حاصل ہو گئی تھی اس کی توخیر شاید مشکل ہی سے نظیر مل سکتی ہے۔ لیکن اس واقعہ سے پہلے اور بہت پہلے جس زمانے میں حضرت امام بھی نوجوان تھے اور امام شافعی کی ملاقات بعد میں اسی زمانہ میں ان سے ہوئی تھی۔ جب بغداد سے امام شافعی تشریف لے گئے تو لوگوں کا بیان ہے کہ اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے کہ

” میں نے بغداد میں تین عجیب چیزیں دیکھیں ایک تو منطی (غیر عربی

لے قطع نظر اس سے کہ واقعہ خلق قرآن کے بعد بالاتفاق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی منزل قرار دیئے گئے جس کی چند ہی مثالیں ان سے پہلے گزری تھیں یعنی کہا جاتا تھا کہ ابو بکر یوم الردہ و عمر یوم التصفیہ و عثمان یوم الدار و علی یوم صفین و احمد یوم الخفۃ (ابو بکر ازداد کے زمانہ میں عمر تصفیہ کے دن عثمان داروے دن اور علی صفین کے دن احمد بن حنبل محنت کے دن) ابن کثیر ج ۲، ۱۲۰ لیکن اس کا اندازہ تو خواص کر سکتے تھے، عوام پر امام کا جو اثر تھا اس امر کا ظہور آپ کے خزانے میں ہوا جس میدان نماز پڑھی گئی تھی جب اس کی پائش کر کے حساب کیا گیا جو اس میدان میں بھرے ہوئے تھے تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو تیرہ لاکھ آدمیوں کا تخمینہ کیا گیا، بلکہ لوگ تو مسلمانوں سے آگے بڑھ کر لکھتے ہیں کہ بغداد کے یہود و نصاریٰ اور مجوس سب ہی امام کے ماتم میں شریک تھے کہتے تھے کہ بعض تو اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان ہو گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ان نو مسلموں کی تعداد جو امام کی وفات کے دن مسلمان ہوئے تھے چودہ ہزار تھی۔

النسل عجمی آدمی تھا (جو نحوی تھا) یعنی زبان کے قواعد و ضوابط کا عالم تھا) اور ایک اعرابی کو دیکھا (جو عربی النسل اور عرب کا باشندہ ہونے کے باوجود) لٹان تھا۔ (یعنی غلط عربی بولتا تھا)“

بغداد کے ان دو عجولوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ

ورأيت شاباً اسود الرأس واللثة
إذا قال حدثنا قال الناس كلهم
صدق وهو أحمد جليل۔
۳۱ ج ۲ تاریخ دمشق ابن عساکر

اور میں نے ایک جوان کو دیکھا جس کا سر بھی
سیاہ تھا اور زلفیں بھی سیاہ تھیں (یعنی ابھی
شباب کی عمر میں تھا) اس کا حال یہ ہے کہ جب
وہ حدثنا کہتا ہے (یعنی اس لفظ کو بیان کر کے
حدیث بیان کرتا ہے) تو لوگ کل کے کل کہتے
ہیں کہ سچ کہتا ہے۔

جوانی میں عامۃ الناس کے قلوب میں جس کے متعلق اعتماد و ثوق کی یہ عمومی کیفیت پائی جاتی ہو سمجھا جاسکتا
ہے کہ بعد کو جب اس کے علمی و عملی کمالات کا ظہور سچے سالی کے زمانہ میں ہوا تو اس کی ہر و لغز نری اور غیر معمولی
حسن قبول کا کیا حال ہوگا؟

ایسی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ المحاسبی اور ان کے اصحاب کے متعلق امام احمد کے اس
ذاتی مشاہدے اور اس مشاہدے کے تاثرات و نتائج کا چرچا عوام میں جب پھیلا ہوگا اور پھیلے بغیر
وہ کیسے رہ سکتا تھا تو اس کا اثر تصوف اور تصوف کے ان ممتاز نمائندوں کے متعلق عام مسلمانوں پر کیا پڑا
ہوگا؟

اگرچہ ترتیب کے ساتھ تاریخ میں ہم ان واقعات اور ان نتائج کو نہیں پاتے لیکن ابھی کچھ دیر پہلے
آپ مجھ سے سن چکے کہ امام احمد ہی کے زمانہ میں تصوف اور صوفیوں پر یہ تنقید موری تھی کہ یہ لوگ اہل علم
اور علماء کے مخالف ہیں، ان کے خلاف یہ دعوے علماء کی طرف سے دائر ہو رہا تھا کہ جن مسائل پر یہ لوگ
بحث کرتے ہیں ان پر امام مالک سفیان ثوری اور ان ہی جیسے ائمہ متقدمین نے کیا کبھی کوئی بحث کی تھی، یا
ان مسائل کے متعلق ان بزرگوں کی کوئی کتاب پائی جاتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی معمولی مولوی کی طرف
سے نہیں بلکہ حافظ الحدیث امام ابو زرعمہ جیسے بزرگ مذکورہ بالا الفاظ میں علانیہ تصوف اور صوفیوں پر تنقید فرما

رہے تھے اور ان کو بدعتی قرار دے رہے تھے، لیکن اچانک اسی زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان ہی بدنام صوفیوں کے چند سربراہ آوردہ نفوس (جن میں خود المحاسبی بھی ہیں) ان کا تذکرہ مورخین ان الفاظ میں کر رہے ہیں، یعنی المحاسبی کا نام لے کر لکھتے ہیں کہ یہ ان پانچ

الخمسۃ من الشیوخ الجامعین بین
علم الظاہر والباطن فی عصر واحد
ہم البوالقاسم الجنید والبرمحمہ
مدیم البوالعباس بن عطاء
عمر بن عثمان المکی رحمہم اللہ تعالیٰ
شیوخ (صوفیہ کے سربراہ آوردہ) لوگوں میں ہیں
جن میں علم ظاہر و علم باطن جمع ہو گیا ہے۔ یہ
پانچوں ایک ہی زمانے میں تھے یعنی البوالقاسم
جنید ابو محمد مدیم البوالعباس بن عطاء عمر بن
عثمان مکی رحمہم اللہ تعالیٰ۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی زمانہ میں ایک حال یہ تھا کہ بجز ان مسائل کے جن کا ذکر امام مالک و سفیان ثوری وغیرہ ائمہ فقہ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے ان کے سوا علم کے احاطہ میں کسی دوسری چیز کی شرکت کو علماء برداشت نہیں کر سکتے تھے گویا اس وقت تک سارا دین از سر تا پا ان ہی فقہی مسائل کے اندر منحصر سمجھا جاتا تھا ان کے سوا آپ سن چکے کہ وساوس و خطرات اور اسی قبیلہ کے وہ سارے مسائل جن سے بیچارے صوفی بحث کرتے تھے ان کو صاف صاف کھلے لفظوں میں ”بدعت“ یا دوسرے الفاظ میں دین میں خود ساختہ اضافہ قرار دیا جا رہا تھا۔ حافظ ابو زرعدہ جیسے امام فی الحدیث سب کو ضلالت و بدعات کہنے سے نہیں جھجکتے تھے پھر یہ کیا ہے کہ اچانک اسی زمانہ میں علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کو بھی علم ہی کے ذیل میں داخل کر لیا جاتا ہے اور تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ بعض لوگ علم کے ان دونوں شعبوں کے جامع ہیں جن میں ایک المحاسبی بھی ہیں بلکہ جہاں جہاں کتابوں میں اس فقرے کو لوگوں نے نقل کیا ہے سب سے پہلے المحاسبی کا نام عموماً سرفہرست نظر آتا ہے۔ نقطہ نظر کے اس اچانک فجائی انقلاب میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس تاریخی رات ہی کی تاریکی میں غالباً یہ روشنی پیدا ہوئی جو اپنی افتاد طبع کے خلاف امام احمد نے اسماعیل

لے قرآن حکیم انسانی دماغ کی منطق کو سمجھانے کے بعد عقل کو آدمی کے اندر پیدا کرتا ہے اور اس عقل سے حکمت کے جو سرچشمے جاری ہوتے ہیں اسی قرآنی حکمت کے یہ چند خاص برگزیدہ حکما ہیں ان میں ہر ایک مستحق ہے کہ ان پر مستقل کتابیں لکھی جائیں جن لوگوں کو شوق مولیٰ الادبیا ابو نعیم صفوۃ الصفوۃ ابن جوزی وغیرہ میں ان کے حالات و مقالات پڑھ سکتے ہیں۔

بن اسحق کے بالا خانے پر گزاری تھی وہی رات جس میں پچشم خود معائنہ فرمانے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ صوفی بے چارے مظلوم ہیں ان کے متعلق پھیلانے والے جو کچھ پھیلاتے رہتے ہیں واقعہ کے خلاف ہے یہ حقیقت آپ کے سامنے آگئی کہ دین کے ایک خاص حصے کو اپنی فکری و نظری قوتوں کی جولاں گاہ بنا کر جیسے فقہائے امت نے تانچ پیدا کیے ہیں بجنہ یہی کام یہ صوفی دین ہی کے دوسرے خاص حصے کے متعلق انجام دے رہے ہیں، بہر حال میرا خیال ہے کہ عوام میں صوفیہ تصوف اور تصوف کے مسائل کے متعلق جو بدگمانیاں طبقہ علماء کی طرف سے پھیلائی گئی تھیں کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ امام احمد کے اس مشاہداتی اور تجربی فیصلہ کے بعد وہ باقی رہ سکتی تھیں اسی لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ صرف فقہی اختلافات کی سمیت کے ازالہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کامیاب نہیں ہوئے ہیں بلکہ ”ملا اور صوفی“ کے قضیے کو بھی قدرت نے امام ہی کی مبارک کوششوں سے طے کر دیا گو اختلافات فقہی مکاتب خیال ہیں بعد کو بھی باقی رہے بلکہ اب تک باقی ہیں اور شاید رہتی دنیا تک اسلام کے ساتھ ساتھ یہ اختلافات بھی باقی رہیں گے۔ کبھی کبھی خود ان اختلافات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان اختلافات کو غلط استعمال کی وجہ سے جدال پسند جھگڑا و طبائع بعض ناگوار حالات کو بھی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن درحقیقت یہ اختلافات کا نہیں بلکہ ان سے غلط استعمال لینے والی ہستیوں کی فطری نہاد افاد طبع اور ذاتی رجحانات کا نتیجہ ہوتا

۱۔ شیخ عبداللہ ابن شمرانی نے اپنی کتاب طبقات الصوفیہ الکبریٰ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ فقہ کے ائمہ مجتہدین جیسے کتاب و سنت کے کلیات سے جزئیات پیدا کر کے ان پر فرض و واجب، سنت و مستحب یا حرام و مکروہ خلاف اولیٰ ہونے کا حکم لگاتے ہیں، آخر تصوف کے ائمہ عارفین کتاب و سنت کے اس حصہ میں جن سے ان کے متعلقہ مسائل کا تعلق ہے اگر جزئیات پیدا کریں اور ان پر حکم لگائیں تو اس پر تعجب کیوں کیا جائے۔ آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ لیس ایحاب مجتہد باجہادہ شیئاً لم یصرح الشریعة بوجوبہ ادلیٰ من ایحاب لی اللہ تعالیٰ حکما فی طریق لم تصرح الشریعة بوجوبہ (یعنی شریعت میں جن امور کے وجوب کی تصریح نہیں ملتی لیکن ایک اہم مجتہد اپنی اجتہادی کوششوں سے ان کے وجوب کا حکم اگر بتلا دے سکتا ہے تو اپنے طریقہ کا (یعنی تصوف) کے متعلق اللہ کا ولی کسی ایسے مسئلہ پر وجوبی حکم اگر لگاتا ہے جس کی تصریح شریعت میں نہیں پائی جاتی تو دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ (طبقات الصوفیہ الکبریٰ ص ۱۰۱) واقعہ یہ ہے کہ اتنے صفا اور واضح مسئلہ کو سمجھنے سے بعض لوگ نہ معلوم کیوں گریز کرتے ہیں۔ ۱۱

ہے جھگڑوں کو ان اختلافات کی طرف منسوب کرنا بجنسہ وہی بات ہے کہ عام طور پر جب دنیا مذہب کے زیر اثر تھی، اور لڑتی تھی، تو پچھلے دنوں یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ لڑائی جھگڑوں کے یہ سلسلے قہقہے مذہب سے پیدا ہوتے ہیں مگر لامذہبیت کے موجودہ دور میں بھی جنگِ جدال کا یہ سلسلہ جب نہ رکا بلکہ نسبتاً وہ زیادہ بڑھ گیا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے تب لوگوں کی سمجھ میں آیا اور نہ آیا ہے تو اب سمجھ میں آنا چاہیے کہ مذہب نہیں بلکہ ان لڑائیوں کو خود انسان یا انسانوں کے وہ افراد پیدا کرتے ہیں جن کی فطرت ہی لڑاکو اور جنگِ جدال کے میلانات کو لے کر پیدا ہوتی ہے، اسی طرح گولائیت اور صوفیت کی باہمی چشموں اور نوک جھونک کا سلسلہ رکا تو نہیں ہے اور شاید آئندہ بھی نہ رکے لیکن مسلمانوں کی عمومیت نے یہ تسلیم کر لیا کہ پیغمبر نے جو دین کا ذخیرہ ”الکتاب السنۃ“ کی شکل میں ان کو عطا کیا ہے یہ ذخیرہ صرف ان ہی مسائل پر مشتمل نہیں ہے جن سے فقہی کتابوں میں بحث کی جاتی ہے بلکہ دین کا بڑا اور بہت بڑا حصہ ان کے سوا بھی ہے جنہیں تصوف یا معارف و حقائق کے ائمہ نے اسی دینی ذخیرے سے برآمد اور استنباط کیا ہے جیسے فقہی مسائل کے ائمہ امام ابو حنیفہ، مالک و شافعی وغیرہ نے فقہی مسائل کو اسی ذخیرے سے پیدا کیا ہے۔

اے ہمارے اساتذہ امام علامہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ماز میں خشوع خضوع مسئلہ ظاہر ہے کہ قرآنی مطالبہ ہے لیکن فقہ کی کتابوں میں سالہا سال سے تلاش کر رہا ہوں کہ فقہانے اس مسئلہ کا کہیں اپنی کتابوں کا ذکر کیا ہے یا نہیں فرماتے تھے کہ مدت کے بعد ایک غیر مطبوعہ کتاب میں صرف ایک فقرہ ملا کہ نماز کے مستحبات میں یہ بھی ہے، واقعہ وہی ہے کہ فقہاء نے اسلام کے قالب پر اپنی بحث کا موضوع بنایا اسی لئے صرف ان ہی عناصر کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہیں جن سے اس اسلامی قالب کی تعمیر میں مدد ملتی ہو باقی اسلام کا قلب اور اس کی روح اس کے عناصر و اجزاء یہ بالکلید جدا گانہ چیزیں ہیں۔ کتاب سنت کا جو حصہ ان پر مشتمل ہے فقہاء نے اپنی فقہی کتابوں میں دین کے اس حصہ پر بحث کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے مثلاً روزے کے مسائل میں آپ کو ہر فقہی کتاب میں یہ مسئلہ ملے گا کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا یعنی روزے کا قالب متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ روزے کا قلب اور اس کی روح غیبت سے نکل جاتی ہے۔ صحیح حدیثوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح کی ہے۔ ۱۲۔

طریقہ غزالیہ کے ”ذریعہ اول“ ہونے کا مفہوم

میرا مطلب یہ ہے کہ غیر اطلاق تصوف کے زیر اثر کرنے والے جو کچھ کرتے کہتے اور سنتے رہے اسلام اور اسلامی ذائقہ مستندات سے وہ قطعاً جاہل ہے۔ جو ان کو اسلامی تعییمات کے دائرے سے باہر کی چیزیں سمجھتا ہے امام احمد بن حنبل کی تصحیح و توثیق کے بعد اس قسم کی ہرزہ درایتوں پر وہی جبری ہو سکتے ہیں جو نہ اسلام ہی سے واقف ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے فروع و اصول کے علم میں امام رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا۔

جہاں تک میرا خیال ہے تصوف اور صوفیت کا وہ خاص طریقہ جس کی نمائندگی امام احمد کے زمانے میں عارث اور عارث کے اصحاب کے رہے تھے بعد کو امام غزالی نے اسی طریقہ کا احیاء فرمایا۔

تصوف کے جزئیات تک
نصوص و آثار سے مؤید ہیں!

بلا خوف تردد یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ صوفیہ کے مختلف طرق و سلاسل میں جن اشغال و اعمال اور ان کے نتائج و ثمرات کا تذکرہ کیا جاتا ہے نہ صرف ان کے کلیات بلکہ جزئیات تک کی تائید قرآنی نصوص اور آیات سے ہوتی ہے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے بلکہ ایک مستقل کتاب کا وہ مضمون ہے۔ مثلاً سرسری طور پر لوگوں کو ان ہی عام باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لئے حق تعالیٰ نے جب بلایا تو اربعین یا چلہ کی تکمیل کا حکم ان کو کیوں دیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کیا خود خاتم المرسلین کے قلب مبارک میں الخلوۃ کی خواہش نزول وحی سے پہلے جو پیدا کی گئی حراء میں آپ کا تخت کیا صوفیوں کی چلہ کشی کی تصحیح کے لئے کافی نہیں، شہادت یا ناسوتی آثار میں ابھی ہوئی روح پر غیبی تجلیات کا انعکاس کیونکہ ان خاص طریقوں کے ساتھ صوفی جو کہتے ہیں کہ وابستہ ہے کیا ان کا یہ دعویٰ قطعاً بے بنیاد ہے۔ حرائی زندگی میں انوار غیبی اصوات کا تجربہ و مشاہدہ اور آخر میں غیب کے ساتھ تعلق کو مستحکم کرنے کے لیے جبرئیل انہی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانہ اور آنا دبانہ کہ بلع الجہد منی حتی ظننت انہا الموت و کشکشا انتہا کو پہنچ گئی ہیں نے خیال کیا کہ بس موت

آگئی، بلکہ اسی سلسلہ میں بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رک گئی، یا
 روک دی گئی کیا صوفیہ کا طریقہ توجہ اور حبس دم وغیرہ کی تفصیح کے لئے اتنی واضح شہادتیں کافی نہیں ہو سکتیں۔
 واقعہ شق الصدر اور طائف و اسرار کا جو مسئلہ صوفیہ بیان کرتے ہیں دونوں کی باہمی مناسبت کا کیا کوئی
 انکار کر سکتا ہے خصوصاً جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شق صدر کا واقعہ ہی پانچ دفعہ پیش آیا اور طائف و اسرار
 کی تعداد بھی صوفی بتاتے ہیں کہ پانچ ہی ہے۔

رہا سیر و سلوک سو معراج و اسراء کے واقعات کا کسی رنگ میں امتیاز کو بھی مشاہدہ کرایا جاتا
 ہو تو اس کے انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ والقصۃ بطولھا۔

طریقہ غزالیہ

مولانا گیلانی کی تنقید

تصوف یا صوفیانہ زندگی کا معاملہ دینی علوم کی دوسری شاخوں سے کچھ مختلف ہے حدیث ہو یا فقہ، کلام ہو یا عقائد، یہ علوم ہیں، مگر تصوف یا صوفیت سچ پوچھے تو مومن کی شخصی زندگی کے دین کے ”جمالی قالب“ کی یہ تعبیر ہے۔ اپنی دینی زندگی کو اسی ”جمالی قالب“ میں ڈھالنے کا ذوق اگر کسی پر ہو جائے تو دوسروں کے حاصل کردہ کمالات سے اس بیچارے کو اپنے شخصی ایمان دین کے حسن و جمال کے اضافہ میں کوئی مدد نہیں مل سکتی۔

ایسی صورت میں تصوف یا ”صوفیانہ زندگی“ کو اسی خاص طریقہ ہی کے ساتھ اگر مختص سمجھا جائے جس کی ناسنگی ”طریقہ غزالیہ“ کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دنیا تو دنیا دین کے بھی دوسرے اہم شعبوں کی تکمیل میں جو مشغول ہیں اور ان کی یہ مشغولیت کسی حیثیت سے بھی ”طریقہ غزالیہ“ کے تصوف کی مشغولیت سے کم اہم اور ضروری نہیں ہے۔ ان بے چاروں کے دین کے اس ”جمالی قالب“ کے حصول کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔

سچ پوچھے تو ملا اور صوفی کی باہمی رقابت دلاگ ڈانٹ میں بہت کچھ دخل اس نقطہ نظر کو بھی ہے۔ ایک محدث علم حدیث اور اس کی مختلف شاخوں کی تحقیق و تدقیق میں مشغول ہے یا ایک فقیہ مسلمانوں کی عملی زندگی کے آئینی پہلوؤں کی تشریح و توضیح کو اپنی زندگی کا سودا بنائے ہوئے ہے ایک مؤرخ مسلمانوں کے حال کو ان کے ماضی کے ساتھ مسلسل مربوط رکھنے کے لیے کتابوں کا کٹر انبا ہوا ہے بلکہ ایک مجاہدین حرب و مقاتلہ کے عملی مشقوں میں اپنی ساری توانائیوں کو دین ہی کی حمایت و صیانت

کے لیے خرچ کر رہا ہے حالانکہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں دین ہی کے لیے کر رہے ہیں لیکن ان مشاغل کے ساتھ طریقہ غزالیہ کے تصوف کے مطالبات کی تکمیل کا موقع ان بیچاروں کو چونکہ میسر نہیں آرہا ہے اس لیے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اپنے دین کو ”جمالی قالب“ میں ڈھال کر قرآن کے ”المحمون“ کے طبقہ میں شریک کرنے کا کوئی موقع ان کے لیے باقی نہیں رہتا ہے ”الاحسان“ کے جس لفظ سے ایمانی حسن و خوبی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے مذکورہ بالا نوعیت کے مشاغل کھنے والے مسلمان اپنے شخصی ایمان اسلام کو اس مقام تک ترقی دے کر پہنچانے سے گویا محروم ہو جاتے ہیں کہنے والوں نے کنز و ہدایہ کا نام لے کر یہ طنز جو کیا ہے کہ ان کتابوں میں خدا نہیں مل سکتا، بخور و لای بخور کی بحثوں میں پھنسنے والے اس سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتے کہ خود ان کا شخصی وجود ”بخور و لای بخور“ کے حکم سے نکلا بھی ہے یا نہیں یہ سارے قصے اسی مفروضہ پر مبنی ہیں کہ ”الاحسان“ کا مقام تصوف اور صوفیت کے ثمرات ان ہی مشاغل کی پابندیوں کے ساتھ وابستہ ہیں جن میں مشغول ہونے والوں کے لیے ضروری ہے کہ دین دنیا کے دوسرے مشاغل سے اپنے آپ کو بیگانہ کر لیں۔

آپ دیکھیے ان ہی اسمعیل بن اسحق السراج کو غالباً ان کے مختصر سے حالات خطیب کے حوالہ سے کہیں درج کر چکا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دینی حیثیت سے ان کا خصوصی مشغلہ روایت حدیث تھا خطیب ہی نے لکھا ہے کہ

فذل بغداد وحدث بها یعنی (اصل وطن تو ان کا نیشاپور تھا) بغداد

(ص ۲۹۲ ج ۶) آئے اور یہاں حدیث کا درس دیتے تھے۔

اور معاشی مشغلہ ان کا تجارت تھا تاریخ بغداد ہی میں ہے۔ ”کہ علم (حدیث) اور تجارت میں وہ

مشہور تھے“ ص ۲۹۳

آپ ہی بتائیے کہ ایک ایسے مرد مومن کے لیے جو معاش تو تجارت سے حاصل کرتا ہو اور دینی خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اشاعت و تدریس کو اس نے اپنا مشغلہ بنالیا ہو اس بیچارے کے لیے اس کا کہاں موقع تھا کہ عارث جیسے صوفیوں کی زندگی اختیار کر سکے، عارث کا حال تو

یہ تھا کہ باپ نے لاکھوں لاکھ روپے چھوڑے تھے، لیکن اس مال کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور بقول خطیب
وان الحمارت لمحتاج الی دابق فصدہ عارث چاندی کے ایک حبہ کے محتاج تھے

(ص ۲۱۲ ج ۸)

حضرت جنید فرمایا کرتے تھے

كان الحمارت كشيده الضر - سخت تکلیف کی حالت میں رہتے تھے۔ یعنی

فقر و فاقہ کی مصیبت میں مبتلا رہتے تھے۔

(ص ۲۱۲ ج ۸)

سوال یہی ہے کہ دین کے اس "جمالی قالب" کے حصول سے ان غریبوں کو کیا بالکل مالوس ہونا چاہیئے؟
یہ صحیح ہے کہ نیت کو درست کر لینے کے بعد دین اور علم دین کے جس شعبہ کی خدمت جس سے بن
پڑے گی آنے والی زندگی میں امتیازی مراتب مدارج سے وہ محروم نہ رہے گا۔ جس نے فقہ کی یا حدیث و
تفسیر کی یا دین کی کسی اور راہ میں کوئی غیر معمولی خدمت انجام دی ہے انشاء اللہ آخرت میں اپنی غیر معمولی
خدمت کے صلہ کو بھی غیر معمولی شکلوں میں اپنے آگے پائے گا۔

مگر ایمان کے "احسانی مقام" یا دین کے "جمالی قالب" کے ثمرات و نتائج کا طہو جیسا کہ تجربہ شاہد
ہے، مرنے سے پہلے اسی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے کچھ نہیں تو بجائے خود ان کی ایمانی زندگی حسن و
جمال کے اس قالب میں ڈھل جانے کے بعد مومن کے لیے سرمایہ نشاط اور سرچشمہ سرور بن جاتی ہے ہم
تصوف اور صوفیت کو طریقہ غزالیہ ہی کے اندر اگر منحصر لقیں کر لیں تو دین و ایمان کے اس نقد لذت و
بہجت نشاط و سرور سے تو ان لوگوں کی محرومی کا قطعی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے جن کو طریقہ غزالیہ
کے مطالبات کی تکمیل کا موقع دوسرے اہم دینی و دنیوی مشاغل کی وجہ سے میسر نہیں آ رہا ہے۔

امام احمد بن حنبل کے قول سے تاسید | میرا خیال تو یہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
نے اسماعیل بن اسحاق السراج سے آخر میں جو

یہ فرمایا کہ تمہارے لیے عارث اور ان کے اصحاب کو پسند نہیں کرتا، اس سے بغرض غالباً یہی تھی کہ جن مشاغل

خطیب نے جو الفاظ نقل کیے مجسمہ ان کو درج کر دیتا ہوں، لکھا ہے کہ امام نے فرمایا:-

و علی ما وصفت من احوالہم فانی میں نے جو کچھ حال ان لوگوں کا (یعنی عارث اور

میں تم مشغول ہو ان سے خواہ مخواہ تم کو الگ ہونا پڑے گا۔ اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اس جمالی قالب کا حصول امام ہمام کے نزدیک بھی حادث محاسبی کے اس خاص طریقہ سلوک کے ساتھ وابستہ نہ تھا اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کے ان غیر اطلاقی طریقوں کے سوا جن کی قدر مشترک خصوصیت یہ ہے کہ دین و دنیا کے عام مشغولوں سے الگ ہو کر اسی میں استغراق تام اور کلی انہماک کے بغیر نتائج و ثمرات کی توقع نہیں کی جاسکتی اسلام میں الاحسان یا دین کی اسی "جمالی قالب" میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کا ایک اطلاقی طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے چلا آتا ہے خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ساری دنیا سے اسلام کی خاک چھان کر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک جزئیہ الفاظ اقوال ملفوظات و حالات کے جمع کرنے میں اتنی غیر معمولی کامیابی حاصل کی کہ اس کامیابی کی نظیر نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ ان کے بعد، آج بھی ان کی مستند شریف سیرت طیبہ کی تحقیق کی سب سے بڑی محیط یا دائرۃ المعارف ہے۔ اسی کے ساتھ فقہی مکاتب خیال میں آپ کی مصالحانہ روش نے مسلمانوں کے اندر فقہ کے متعلق ایک خاص قسم کی روادارانہ ذہنیت جو پیدا کی دینی علوم کے ان مہات کی مشغولیت کے ساتھ ظاہر ہے کہ غیر اطلاقی تصوف کے مشاغل کے لئے وقت نکالنا آسان نہ تھا پھر کیا یہ مان لیا جائے کہ کسی اور کا نہیں بلکہ امام احمد جیسے اکابر اسلام کا ایمان احسانی خوبیوں کی رعنائیوں سے (العیاذ باللہ) محروم تھا اور جمالی قالب ان ہی جیسے بزرگوں کا اسلام حاصل نہ کر سکا، اپنی عقل و خرد کے ساتھ اس قسم کی جاہلانہ بے باکیاں خود سوچئے کہ تمسخر و استہزا کے سوا اور کیا ہے۔

اور سچ تو یہ ہے کہ نبوت کبریٰ کے براہ راست فیض یافتہ بزرگوں صحابہ کرام کی زندگی سے تائید | خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین اور اکابر صحابہ کے متعلق ذہنی تشویشوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی تدبیر ان لوگوں کے لئے کیا ہے، جو تصوف

حادث کے اصحاب کا بیان کیا باوجود اس کے

پھر بھی میرا خیال یہی ہے کہ ان لوگوں کی صحبت تمہارے

لئے مناسب نہیں ہے۔

لا اسی لك صحبتہم۔

(ص ۲۵ ج ۸ تاریخ بغداد)

صوفیو یا تصوف کے نامزدوں کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تاثرات کی رو سے اسی آخری فقرے کو جہاں تک میرا خیال ہے "اطلاقی تصوف" کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے۔

کو ہی اسلام و ایمان ہی کے احسانی و جمالی ارتقا کی شکل یقین کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس عقیدت کو بھی اپنے اندر سے وہ نکال نہیں سکتے کہ اسلامی تاریخ کا بہترین طلائی قرن ہر لحاظ سے ہی ہے جس میں خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نگرانی میں صحابہ کرام کو دینی تربیت اور اس تربیت کے زیر اثر روحانی ارتقاء کا موقع پیش آیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی اصحاب جو کشور کشائی اور جہاں گیری کے عام مشاغل کے سوا جہاں داری اور دین نیاسی کی ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہونے میں اپنی آپ نظیر تھے، صوفیانہ زندگی کے نتائج و ثمرات کو اگر ان ہی پابندیوں کے ساتھ محقق اور محدود کر دیا جائے گا، جن کو غیر اطلاقی تصوف کے لازم قرار دیتا ہوں تو صحابہ کرام کی پاک زندگیوں میں ان پابندیوں کی جستجو میں آپ خود سوچیے کہ اسلامی تاریخ کا کوئی طالب علم صحیح معنوں میں کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ”طریقہ غزالیہ“ جس آن و بان شان و شوکت طرز و بیان کے ساتھ مسلمانوں میں پیش ہوا تھا اور نہ صرف نظری بلکہ عملی حیثیت سے پے در پے اسلامی ممالک کے مختلف اقطار و جہات میں بڑی بڑی گرامی ہستیاں اس طریقہ کی پستی بانی اور اس کے آگے بڑھانے کے لیے جس غرم و ارادے کے ساتھ کھڑی ہو گئیں جیسا کہ گزر چکا کہ اونچے نیچے متوسط مسلمانوں کے ہر قسم کے طبقات میں اس طریقہ کو عمومی حسن قبول حاصل ہوا۔ علماء میں سلاطین میں و زرائع میں امراد میں غریبوں میں آپ دیکھ چکے کہ تصوف کے اس طریقہ کی عملی تشکیل و تعمیل میں امام غزالی کے بعد لوگ مصروف نظر آتے ہیں ایسی صورت میں باور کرنے والے اگر یہ باور کرنے لگے ہوں کہ صوفیانہ زندگی یا بالفاظ دیگر اسلام و ایمان کے ”جمالی قالب“ اور ”احسانی مقامات“ ان کے فیوض و برکات کے لیے ”طریقہ غزالیہ“ کی پابندی کرنا ناگزیر ہے تو اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے۔

اختلافِ سلاسل کی حیثیت

فہرست مضامین

- (۱) تمہید
- (۲) کوئی اساسی اختلاف نہیں۔
- (۳) اختلاف کا تعلق جبلی شاکلہ اور ماحول سے ہے۔
- (۴) خواجہ حسن بصریؒ اور علامہ محمد بن سیرینؒ کی تقابلی مثال۔
- (۵) حسن بصریؒ کے شخصی مزاج اور تربیتی ماحول کا ان کی تعلیمات پر اثر۔
- (۶) ابن سیرینؒ کے شخصی مزاج اور تربیتی ماحول کا ان کی تعلیمات پر اثر۔
- (۷) حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ کا موازنہ
- (۸) درسِ عبرت (دینِ خالص اور شخصی دین میں فرق کیجئے!)۔
- (۹) علمائے دیوبند سے وردِ مندانہ اپیل۔

اختلاف سلاسل کی حیثیت

تہذیب | اتنی بات تو عوام و خواص سے تقریباً مخفی نہ ہوگی کہ تصوف یا صوفیت کا نام پانے والوں میں پیسوں ہی نہیں بلکہ کہا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ سیکڑوں طرق مروج ہیں۔ سلاسل و طرق کے نام سے کتابوں میں ایک طویل فہرست ان کی پائی جاتی ہے بلکہ پچھلے چند دنوں سے عام مذاق لوگوں میں جو یہ پھیل گیا ہے کہ طریقہ یا سلسلہ کے مرکزی ہستی کے اسم مبارک کے انتساب کو گویا کافی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اپنے پیر سے شروع کر کے نسبتوں میں اضافوں کا طریقہ مروج ہو گیا ہے۔ مثلاً صرف قادری یا چشتی کہتے سے جی نہیں بھرتا بلکہ براہ راست جس پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی لوگ سعادت حاصل کرتے ہیں، خود ان کے نام ان کے پیر کے نام پھر پیر کے نام کی طرف منسوب کر کے نسبتوں کے اس سلسلے کو دراز سے دراز تر کرتے چلے جانے کی عام عادت روز بروز دیکھ رہا ہوں کہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ میرے خیال میں لفظی زنجیرہ بندیوں سے اس کا روبرو کی بہت افزائی غالباً مناسب نہ ہوگی، آخر اس سلسلہ دراز کی درازی کہاں تک پہنچ کر رہے گی۔

کوئی اساسی اختلاف نہیں! | خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طرق و سلاسل کی یہ کثرت جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں صرف اسمی کثرت نہیں ہے بلکہ انتساب کی تہذیب کی سعادت کے ساتھ ساتھ سب کے متعلق تو کہنا دشوار ہے، لیکن تصوف کے بڑے بڑے اہم مرکزی طریقوں کے متعلق اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں ہر ایک طریقہ اپنی کچھ خصوصی شان بھی رکھتا ہے اور زیادہ انتسابات سے ان ہی خصوصیتوں کو لوگ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یا کم از کم انتساب کی زنجیرہ بندوں کا عارضہ جب تک نہیں پھیلا تھا اس وقت تک بڑی غرض ان نسبتوں کے استعمال کرنے کی عموماً یہی ہوتی تھی لیکن ہر طریقہ اور سلسلہ کی اسی خصوصی شان کی بنیاد پر یہ خیال کر لینا کہ تصوف کے ان طرق و سلاسل میں کوئی اساسی اور بنیادی اختلاف ہے۔ اپنی طرق جانتے ہیں کہ یہ بھی قطعاً بے بنیاد خیال ہے، اسی لیے

تصوف اور صوفیت کے جس اختلاف کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے مراد طریقوں کے "خصوصی" شان کا یہ اختلاف نہیں ہے اختلاف کی یہ صورت کتنی غیر اہم ہے اس کا اندازہ آپ کو بزرگوں کے اس مشہور قول سے ہو سکتا ہے، یعنی اردو زبان میں ہم اس کو یوں ادا کر سکتے ہیں کہ جیسے ہر شخص دوسرے شخص کی بات سے مختلف ہے۔ اسی طرح صوفیت کے طریقے اندلس سے بھی مختلف ہیں "عد الطرق الى الله للناس بعدد الانفاس" یا اسی کے قریب قریب الفاظ میں اسی مفہوم کو لوگوں نے ادا کیا ہے۔

اس قسم کے اختلافات کا تعلق زیادہ تر
اختلاف کا تعلق جبلی شاکلہ اور ماحول سے ہے | صاحب طریقہ کے خصوصی افاد طبع اور

ان کے جبلی شاکلہ سے ہوتا ہے، یا جس ماحول اور جن لوگوں میں بزرگوں میں ابتداء کا م کیا تھا ان لوگوں کے فطری اقتضاؤں کو ان میں دخل ہوتا ہے طریقہ نقشبندیہ کا ذکر کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تفہیمات میں فرماتے ہیں کہ :

مقام احسان کی تجدید کے لیے شیخ بہار الدین
 نقشبند (موسس طریقہ) ترکوں کی سرزمین
 میں مقرر کیے گئے اور ترکوں کا بہیمی پہلو
 بہت پر زور تھا، خود (حضرت خواجہ) مجذوب
 تھے (یعنی ذات حق نے ان کو اپنی طرف کھینچ
 لیا تھا) ان کی فطرت کے ملکی پہلو نے الہی
 نور کو قبول کر لیا اور نور الہی کی تدلی ان پر ہوئی
 اسی وجہ سے ان کی شخصی نسبت اور جن لوگوں
 کی تربیت ان سے متعلق تھی دونوں کی اجتماعی
 اقتضا نے حد سے زیادہ فائدہ بخش طریقہ کو
 پیدا کیا۔

ان الشيخ بهاء الدين نصب
 محبداً للأحسان في ارض
 الترك وكانوا قوی البهيمية
 وكان هو مجذوباً وقد قبل
 سوره الملكى لنور الهيا وقد ليا فتولد
 من نسبه وتربيت طريقة
 مفيدة غاية الافادة -
 (ص ۸۶ ج ۱)

تذلی یا بہیمی دہلی قوت وغیرہ کے خاص الفاظ شاہ صاحب کے اصطلاحات ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، اس وقت تو مجھے صرف اپنے خیال کی تائیدی شہادت پیش کرنی تھی سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ طریقہ نقشبندیہ کی خصوصی شان میں دونوں باتیں یعنی صاحب طریقہ کے شخصی خصوصیات اور جس قوم (ترک) میں کام کرنے کے لیے قدرت کی طرف سے وہ مقرر ہوئے تھے۔ ان کے قومی رجحانات دونوں کو شاہ صاحب کے قول کے مطابق کتنا دخل ہے۔

خواجہ حسن بصری اور علامہ محمد بن سیرین کی تقابلی مثال

حقیقت یہ ہے کہ رسمی علوم کے سلسلے کے اختلافات ہوں، یا باطنی طرق و سلاسل کے اختلافات ہر ایک میں اختلافات کی عمومی نوعیت یہی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے تو لوگ اتفاق ہی ہیں ظاہری و باطنی علم کے ان دونوں حلقوں میں آپ کا احترام مساوی طور پر کیا جاتا ہے۔ ان ہی کے ہم عصر اور ہم شہر دوسرے پاک نفس بزرگ محمد بن سیرین ہیں ان دونوں بزرگوں نے صحابہ کرام کی آنکھیں دیکھی تھیں اور صحابہ ہی کی صحبتوں میں ظاہری و باطنی کمالات کی دولت دونوں نے کمائی تھی، محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی تلمیذ اور ان کے علم کے راہی عمل کے نمونہ تھے۔ کہنا یہ ہے کہ اعتقادی یا کلامی مسائل کے متعلق اختلاف کی ابتداء بصرہ ہی سے ہوئی۔ قدر یہ اور مرتبہ دو اعتقادی فرقے سب سے پہلے اسی شہر میں پیدا ہوئے ان دونوں فرقوں کے اختلافات

۱۔ سینا الامام القطب البجلي شيخ عبدالقادر رضى الله عنه کے متعلق اسی موقع پر شاہ صاحب نے اپنا یہ کشفی وجدان ظاہر کیا ہے کہ ان الشيخ عبدالقادر له شعبية من سعيان في العالم ذلك انه لما مات صار بهيته الملا على والطبع فيه الوحد الساري في العالم كله (ص ۸۵) اصطلاحات خاص جن کا شاہ صاحب نے اس عبارت میں استعمال فرمایا ہے۔ ان کے جانے بغیر مطلب کا سمجھنا عوام کے لیے دشوار ہے اس لیے ترجمہ بغیر ضروری معلوم ہوا۔ شاہ صاحب سے عقیدت رکھنے والے علماء کے لیے بلاشبہ یہ عبارت قابل توجہ ہے۔ ۱۲۔

کا اصلی منشاء جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ تھا کہ بعض لوگ صرف عمل پر زور دیتے تھے، علم صحیح یعنی ایمان کے ذریعہ جن صحیح معلومات کا یقین آدمی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے محض اس ایمان اور یقین کی ان نگاہوں میں کوئی قیمت نہ تھی، اسی کے مقابلہ میں بعض لوگ ایمانی معلومات ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اسی لیے عمل کو وہ چنداں اہم نہیں خیال کرتے تھے۔ بحث و مباحثہ میں ان ہی دو مختلف نقاط نظر نے بالآخر یہ شکل اختیار کی کہ ایک طرف قدرتی حسیں کا نام لے کر معتزلہ ہوا ان کے نزدیک سب کچھ عمل و کراوی تھا اسی بنیاد پر ان کا خیال تھا کہ معمولی کمزوریاں تو نہیں لیکن دین کے اہم عملی مطالبات میں سے کسی ایک مطالبہ کی بھی خلاف ورزی نجات سے آدمی کو قطعاً محروم کر دیتی ہے۔ اسی کی تعبیر یہ کی گئی ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان جنت میں نہیں جاسکتا، بالفاظ دیگر صرف ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اسی مقابلہ میں مرجیہ اس بات پر مدعی ہو گئے کہ اصل چیز فقط ایمان ہے جب ایمان کی دولت سے ایک شخص رزقاً ہو چکا ہے تو نجات کی حقیقی ضمانت اس کو مل چکی اب جہنم سے اس کا کیا تعلق اسی خیال کو مدرسوں میں یوں ادا کرتے ہیں کہ مرجیہ کے نزدیک نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے عملی کمزوریاں خواہ جیسی کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے مسلمان جہنم میں نہیں جاسکتا ظاہر ہے کہ دونوں عقیدے صرف افراط و تفریط اور بحث و مباحثہ کی گرما گرمی ہی سے پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں کے عام جمہور جو اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم ہیں ان کا فیصلہ یہ ہے کہ نجات کے باب میں عمل کو قطعاً بے قیمت اور غیر موثر سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ قرآنی آیت

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ . یعنی آدمی نے جو کیا اس کا نفع بھی اسی کے لیے

ہے اور نقصان بھی اس کے کہ تو توں کا اس کو

پہنچاتا ہے۔

جب قرآنی نص ہے تو یہ خیال کہ عملی مکاسب اعمال سے نہ ضرر ہی پہنچتا ہے اور نہ نفع قطعاً غلط ہے۔ قرآنی بیان کی تکذیب ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ عمل کی قیمت ایمان ہی سے پیدا ہوتی ہے ایمان کے بغیر صحیح عمل سے نجات تو نجات اسلامی دائرے میں شریک ہونے کے لیے بھی وہ کافی نہیں ہے۔

۱۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار نجات کی اس جوہری بنیاد کو دہرا دہرا کر بیان کیا گیا ہے کہ عمل صالح بار آور اور

برعکس اس کے ایمان کا حال یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کٹر کافر ایمان کی راہ سے علمی تصحیح کی توفیق پانے کے ساتھ ہی کفر کی جماعت سے نکل کر مومنین کے حلقہ میں داخل ہو جاتا ہے خواہ دین کے عملی مطالبات میں سے کسی ایک مطالبہ کی تعمیل نوبت اسے نہ آئی ہو۔ بلکہ اس علمی تصحیح سے پیشتر اس نے بحالت کفر جو کچھ کیا کر یا تھا سب حرف غلط بن جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اہل سنت کا عام عقیدہ یہ ہے کہ مومن ہونے کے بعد عملی غلطیوں میں جو مبتلا ہوگا اس کا معاملہ خدا سے مغفور و رحیم کے سپرد ہے۔ چاہے اس کی غلطیوں سے درگزر کرے قرآن ہی میں ہے کہ شرک کے سوا سارے عملی اغلاط کا مسئلہ مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے چاہے غش یا جائے چاہے ان کے مرتکب کو جہنم میں بھیجا جائے لیکن کافروں اور منکروں کی طرح اگر جہنم ہی میں وہ بھی ٹپا ہی رہا تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ ایمان کی کوئی قیمت اس کو نہیں ملی اسی لیے اپنی غلط کاریوں کے خمیازوں کو بھگت لینے کے بعد ایمان کا اقتضاء بھی پورا ہو گیا۔ یعنی جہنم سے نجات پائے گا، قرآنی آیات اور صحیح حدیثوں کو مجموعی حیثیت سے پیش نظر رکھنے کے بعد اسی نتیجہ تک ہر صاحب انصاف پہنچ سکتا ہے۔

مگر میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہیں لکھا ہے کہ دراصل طبائع کے انفرادی رجحانات سے اس قسم کے مسائل کی ابتداء ہوتی ہے پھر بحث و مناظرہ، مجادلہ و مقابلہ کی گرم بازاریوں کے بعد جن کی طبیعتوں میں صحیح اعتدال تو اذن نہیں ہوتا وہ کسی ایک پہلو پر سچا اصرار کر کے اپنا ایک مستقل مسلک بنا لیتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) نتیجہ خیز اسی وقت ہو سکتا ہے جب مومن ہونے کے بعد کیا جائے آخر ایسی آیتیں مثلاً ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا یخاف ظلما ولا هضما (ط) ومن یعمل من الصالحات من ذکرا وانثیٰ وهو مومن دنسہم کی کیا کمی ہے نخل میں سورہ مومن میں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں چاہے آپ کے اس مضمون کی آیت مل جائے گی اور یہ تو معمولی قرآن کے تلاوت کرنے والے جانتے ہیں کہ عملوا الصالحات سے پہلے آمنوا کا ذکر قرآن کا ایک وامی التزام ہے یہی فطری بات بھی ہے علم ہی جس کا غلط ہوگا اس کے عمل کی درستی کی شکل ہی کیا ہے اصل چیز تو عمل میں یہ ہے کہ کس کے لیے کیا گیا اور کس کے حکم سے کیا گیا لاکھ اچھے کام کسی نے کیے ہوں لیکن اللہ کے لیے اللہ کے حکم سے اگر نہیں کیا تو حق تعالیٰ سے جزاء کی توقع کھر کس بنیاد پر۔ ملے۔ اسی مسئلہ میں یاد ہوگا کہ دنیا کے پرانے ادیان تک کی تاریخوں میں مستقل مختلف الخیال فرقے نظر آتے ہیں۔ ہندو مذہب میں کرم کا ڈر اور گیان کا ڈر دو اسکول جو پائے جاتے ہیں وہ اسی مسئلہ کی مہدی تعبیر ہے جھڑ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بہر حال میں کن قصوں میں پڑ گیا یہ بیان کر رہا تھا کہ بصرہ کے یہ دونوں بزرگ جن کے متعلق اسی زمانہ میں جب صحابہ کرام سے ابھی بصرہ بالکل خالی نہ ہوا تھا یہ سمجھا جاتا تھا کہ دونوں شہر بصرہ کے سردار ہیں عربی انسل مسلمانوں کے بھی اور غیر عربی انسل مسلمانوں کے بھی لہ۔

یہ وہ وقت تھا کہ خلافت راشدہ ہی کا دور ختم نہیں ہو چکا تھا بلکہ حجاج جیسے لوگوں کو مسلمانوں پر جو حکومت مطلق العنان حاکم بنا کر مسط کر سکتی تھی بنی امیہ کی وہی حکومت اپنے تمام لوازم و آثار کے ساتھ قائم ہو چکی تھی فتوحات کی وسعت اور ایرانی و رومانی تمدن و عمران کی وراثت نے ان سارے جذبات و کیفیات کو پیدا کر دیا تھا۔ جو اس قسم کے تمدن و حضارت کے لازمی نتائج ہیں، نکاح ثانی الاموال و تفاخر فی الاولاد کے مقابلہ کا بازار چار سو گرم تھا تفصیل کے لیے تو اس عہد کی معاشرتی و اجتماعی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے لیکن مثلاً وہی واقعہ جس کا حافظ ابو نعیم نے خواجہ حسن بصری کے تذکرہ میں ذکر کیا ہے اندازے کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہ ابو بکر ہذلی جو خواجہ حسن بصری کے حلقہ نشینوں میں تھے وہی بیان کرتے ہیں کہ :-

ہم لوگ حسن کے حلقہ میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آکر یہ خبر سنائی کہ ابھی عبداللہ بن لاہم کے پاس سے میں آ رہا ہوں اپنی آخری سانسیں وہ

حسن بصری کے شخصی مزاج کا اور تربیتی ماحول کا ان کی تعلیمات کا اثر

پوری کر رہے تھے میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ کیا حال ہے تو جواب میں کہنے لگے کہ سخت تکلیف

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) مسیح علیہ السلام کے نام سے سیٹ پال نے عیسائیوں میں جہاں دوسری باتیں پھیلانی کہتے ہیں کہ ان میں ایک ارجاء کا خیال بھی تھا۔ سیٹ پال کی طرف جو خطوط یا مکتوب منسوب ہیں ان میں اب تک اس قسم کے فقرے پائے جاتے ہیں مثلاً گلیتوں والوں کے موسومہ مکتوب میں ہے کہ

آدمی شریعت (تورات کے عملی مطالبات) کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح

پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ (مکتوب مذکور باب ۲۱)

غلو کہئے یا بیباکی میں اس حد تک پال پہنچ گیا تھا کہ اسی خط میں دوسری جگہ اسی کے الفاظ ہیں :-

جتنے شریعت کے اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے تحت ہیں (باب ۲)

میں ہوں۔

اسی کے بعد عبداللہ بن اسحاق نے جو بات کہی وہی سننے کی ہے یعنی تکلیف کا ذکر کر کے ایک صندوق کی طرف جو سامنے رکھا ہوا تھا اشارہ کر کے کہہ رہے تھے

” اس ایک لاکھ کا کیا ہوگا جو اس صندوق میں رکھا ہوا ہے جس کے ایک پیسہ کی نہ زکوٰۃ ہی ادا ہوئی اور نہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے میں، کچھ خرچ ہوا۔“

اے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیحات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے زمانہ میں مخاطب کرتے ہوئے ان کی غیر اسلامی زندگی پر جو جو ہری تنقیدیں فرمائی ہیں ان میں اس کی شکایت کرتے ہوئے کہ زکوٰۃ کے فرض کو تم نے بھلا دیا، آگے ایک چیز آپ کے قلم سے نکل گئی ہے عبداللہ بن اسحاق کے ان الفاظ پر شاہ صاحب کی اس بات کا خیال آیا جی چاہتا ہے کہ اپنے عہد کے اہل ثروت و نعمت تک شاہ ولی اللہ کی یہ بات پہنچا دی جائے۔ شاہ صاحب نے اسی شکایت کے بعد لکھا کہ کوئی ایسا امیر و تونگر آدمی نہیں ہے جس کے رشتہ داروں میں ایسے غریب غرما و درما دار لوگ نہ ہوں جو مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں کھلایا جائے اور ان کے ساتھ سہار دی کی جائے۔ مالداروں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کے مواقع جو مل جاتے ہیں ان کے متعلق زکوٰۃ کی اور حکم الہی کی تعمیل کی نیت کر لیا کرے۔ یہ لوگ اتنا بھی کر لیں تو ان کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔

شاہ صاحب کے عربی الفاظ یہ ہیں یعنی لسانہ نوری التزکوۃ والعبادۃ

لکھا (جلد ۱ ج ۱۹)

یہ ایک محدث جلیل اور فقیہ نبیل کا فتویٰ ہے کاش کچھ نہیں تو اسی نیت کی توفیق مسلمانوں کے ارباب ثروت و سرمایہ کو پیش آجائے کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ اس قسم کے حسن سلوک بہر حال عموماً لوگ کیا ہی کرتے ہیں اتنا کہ کوئی اشقی القوم و اقسی القلوب ہو، یہاں ایک فقہی جزیئہ کا ذکر بھی غالباً بے محل نہ ہوگا۔ علامہ سہیلی نے روض الانف میں خفیوں کے امام ثانی ابو یوسف کی طرف اس فتوے کو منسوب کیا ہے کہ سادات (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے آل میں جو لوگ داخل ہیں اگرچہ زکوٰۃ ان پر حرام ہے لیکن تحلی لہم صدقۃ لعضہم علی بعض و ہم منہا شمد و بنو عبد المطلب (یعنی خود باہم سادات کی زکوٰۃ سادات کے لیے حلال ہے) ج ۱۲ روض الانف — شاہ ولی اللہ کے مشورہ سے قاضی ابو یوسف کے اس فتویٰ کی بنیاد پر سادات بھی اپنے اقرباء و اغرہ کے ساتھ حسن سلوک کر کے چاہیں تو نفع اٹھا سکتے ہیں قاضی ابو یوسف کے اس فتویٰ کا ذکر خفیوں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ۱۲

خواجہ حسن بصری سے جو صاحب اس قصہ کو بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے تب عبداللہ سے کہا کہ آخر اس طریقہ سے آپ نے یہ رقم کس لیے جمع کی تھی۔ عبداللہ بولے کہ ”کیا کہوں خدا کی قسم، گردش ایام کے خوف اور حکومت کی بے اعتنائیوں کے اندیشے، ان ہی کے ساتھ اپنے کنبہ میں مالی برتری حاصل کرنے کا جو شوق مجھ میں تھا، ان ہی باتوں کا یہ نتیجہ ہے۔“

(حلیۃ الاولیاء ص ۱۲ ج ۲)

اور یہ ایک اعترافی نمونہ ہے ان جذبات اور خیالات کا جن میں مسلمان اسی زمانہ میں ماحول کے زیر اثر مبتلا ہو چکے تھے، یا ہوتے چلے جا رہے تھے۔

خود خواجہ حسن بصری کے ملفوظات و اقوال جن کا کتابوں میں کافی ذخیرہ پایا جاتا ہے ان میں بھی بکثرت اس قسم کی چیزیں جو ملتی ہیں، مثلاً راستباز مرد مومن کی علامتوں کو بتانے کے بعد یعنی کسی قسم کے نیک اعمال کی توفیق اسے میسر آئی ہو۔ مگر اپنے حسن انجام کے متعلق کبھی وہ مطمئن نہیں ہوتا، خواہ اس نے پیار ہی کے برابر مال اللہ کی راہ میں کیوں نہ خرچ کر دیا ہو۔ لیکن نتیجہ جب تک اس کے سامنے نہ آجائے اس وقت تک وہ ڈرتا ہی رہتا ہے مگر اس کے مقابلہ میں نام نہاد مسلمانوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ

”سواد اعظم یعنی عام مخلوق (عموماً میری ہی جیسی ہے) پس سب کے ساتھ

ہم بھی بخش دیئے جائیں گے۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ (اسی

قسم کی طفل تسلیوں کے بعد) عمل خیر میں سستی سے وہ کام لیتے

ہیں اور دل میں خدا کے متعلق من مانی آرزویں پکارتے رہتے ہیں۔“

(ص ۱۵۳ ج ۲ علیہ)

کبھی فرماتے کہ

”سب سے بڑا بدکردار فاسق وہ ہے جو ہر قسم کے کھلے اور بڑے

گناہوں کا ارتکاب بھی کیے جاتا ہے اور یہ کہتا جاتا ہے کوئی خطرے

کی بات نہیں اور میرے لیے کوئی کھٹکا نہیں ہے۔“ (ص ۱۴۸ حلیۃ الاولیاء ج ۲)

ایک دن آپ نے ایک طویل تقریر فرمائی جس میں یہ بتاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معبود ہوئے اور دمانے والوں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا تو پھر دیکھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ زندگی کے اختیار کرنے میں ان ماننے والوں میں ہر ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحابہ کی اسی قسم کی خصوصیتوں کے ذکر کے آخر میں فرمایا کہ

” خدا کی قسم ان کے پاس یہ بڑی بڑی دگیں (لذیذ کھانوں سے بھری ہوئی) صبح و شام پیش نہیں ہوتی تھیں، نہ آنے والوں کے لیے اپنے دروازوں پر وہ پہرے بٹھاتے تھے اور نہ دربان ان کی ڈیوڑھیوں پر رکھے گئے تھے۔“

پھر مسلمانوں کی خود ان کے زمانے میں جو حالت ہو چکی تھی اس کا اظہار ان الفاظ میں انہوں نے کیا ہے۔

” یہ بدکردار، پاچی، گنوار، سود خواروں اور بددیانتی کرنے والے مالدار لوگ ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے ٹھکرا دیا ہے وہ (سب کچھ کیے چلے جاتے ہیں مگر اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے چلے جاتے ہیں کہ) ہم جو کچھ کھاپی رہے ہیں گھروں کو پردوں سے جو مڑھ رہے ہیں اور تعمیری طمطراق سے جو کام لے رہے ہیں ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ اور کچھ کھٹکا ان کو نہیں ہے۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ مشہور قرآنی آیت یعنی من حرم ذینہ اللہ الی اخر ج عبادہ والطیبات من الذرقی (کس نے زینت کی ان چیزوں کو حرام کیا جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور پاک ستھری غذاؤں کو) اسی آیت سے ان تکلفات لایعنی کی تصحیح کرتے تھے، لکھا ہے کہ خواجہ حسن بصری اسی آیت کو تلاوت کر کے فرماتے کہ

” آیت کو غلط مقام پر وہ استعمال کر رہے ہیں یہ سچ ہے کہ ہمارے بدن کے لیے خدا نے زینت پیدا کی (یعنی ستروشنی کے لیے لباس عطا کیا ہے) اور ہمارے شکم کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے غذا پیدا کی ہے۔“

اسی کے بعد کہتے ہیں کہ

” پھر تم میں لوگ خدا کی نعمتوں کو لیتے ہیں اور ان کو لے کر کھجی اپنے پیٹ

کے ساتھ کھیلے ہیں اور کبھی اپنی شرم گاہوں کے ساتھ کھیلنے کا ذریعہ ان
ہی خدائی نعمتوں کو بناتے ہیں اور کبھی ان نعمتوں کو لے کر اپنے بدن کے
ساتھ بازی گرمی کرتے ہیں،

آخر میں قرآن کی دوسری آیت جس میں اسراف اور فضول خرچی سے رد کا گیا ہے اس کا حوالہ دے
کر کہتے تھے کہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ حدود میں رہ کر کرنا چاہیے۔ اپنے پیٹ، اپنے بدن، اپنی
شرمگاہوں کے ساتھ کھیلنے کا ذریعہ جو ان کو تیار ہے ہی قیامت کے دن اس کے وبال کو دیکھیں گے
(علیہ ص ۱۲)۔

کوفہ کا گورنر ابو ہبیرہ تھا، غالباً دورے پر لبصرہ بھی پہنچا اور کسی ضرورت سے خواجہ کو بھی اس نے
بلایا مل کر جب واپس ہو رہے تھے تو دروازے پر چند علماء کو پایا جنہیں اس زمانے میں القرار کہتے تھے،
دیکھ کر بدن میں آگ لگ گئی بے ساختہ ان پر ٹوٹ پڑے فضیل بن جعفر جو اس واقعہ کے راوی ہیں
ان کا بیان ہے کہ خواجہ اس زمانے کے ان مولویوں کو کہہ رہے تھے۔

”کیا تم ان گندوں اور خبیثوں کے پاس جانا چاہتے ہو خدا کی قسم تمہاری نشست
یہاں برابر از نیک لوگوں کی نشست نہیں ہے۔ بھاگو! یہاں سے خدا تمہاری
جان کو تمہارے جسم سے جدا کرے تم لوگوں نے اہل علم کو رسوا کیا خدا تمہیں
رسوا کرے۔ خدا کی قسم اگر تم اس چیز سے جو ان (امیروں) کے پاس ہے
بے نیازی اختیار کرتے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کے یہ طالب بن جاتے
لیکن ان کے پاس جو کچھ ہے اسی کو تم نے مطلوب بنالیا تو جو کچھ تمہارے
پاس ہے اس سے وہ بے نیاز ہو گئے۔“ (ص ۱۵ علیہ)

موتے کے ان چند اقتباسات کا اندازہ اس عہد کی معاشرت اور اس ماحول سے کیا جاسکتا ہے۔ جو
تدریج مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لانا چلا جا رہا تھا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں خواجہ حسن بصری نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں آنکھیں کھولی تھیں، بڑے بڑے صحابی مثلاً ابو ہریرہ، ابن
عمر، ابن عباس، عمران بن حصین، سمرة بن جندب وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حدیثیں روایت کرتے
تھے خود کہتے تھے جیسا کہ علیہ میں ہے :-

ادراکت سبعین بدیبا۔ (حدیث ۳۱۴ ج ۲) میں نے بدر میں شریک ہونے والے صحابیوں میں سے ستر کو پایا۔

ممکن ہے کہ ستر سے کثرت تعداد ہی مراد ہو جیسا کہ عربی زبان کا عام محاورہ ہے تاہم بدی صحابیوں کی کثیر تعداد کے دیکھنے کا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو موقع ملا تھا، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خواجہ حسن کی والدہ رہتی تھیں۔ (بعض کہتے ہیں کہ ام المؤمنین کی شرعی خادمہ تھیں) بہر حال نبوت کبریٰ کی صحبت میں جن لوگوں کی تربیت ہوئی تھی ان کے دیکھنے والے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب اس حال میں پہنچ گئی ہو۔ سمجھا جاسکتا ہے کہ اس پر کیا گزرتی ہوگی، خود ہی فرمایا کرتے تھے :-

”ساری جانی چچانی باتیں گم ہو گئیں، اور جن باتوں کو کوئی نہیں پہچانتا وہی باقی رہ گئیں۔“

کبھی ان ہی صحابیوں کو یاد کر کے اپنے زمانے کے مسلمانوں سے کہتے کہ :-
 ”حذاکی قسم ان کو (یعنی رسول اللہ کے صحابیوں کو) تم اگر دیکھتے تو سمجھتے کہ پاگل لوگ ہیں، اسی طرح اگر تم کو (حضرات صحابہ دیکھ پاتے) تو جو تم میں نیک سمجھے جاتے ہیں ان کو دیکھ کر کہتے کہ (دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جو بُرے ہیں تو ان کے متعلق فیصلہ ان کا یہی ہوتا کہ حساب کے دن کو یہ نہیں ہوتے) پیغمبر کی صحبت و تربیت نے جاہلی عرب میں جس انقلاب کو پیدا کیا تھا اپنی چشم دید شہادت اسی کے متعلق ان الفاظ میں ادا کرتے :-

”میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کی نظر میں دنیا اس سے بھی زیادہ بے قدر تھی جتنی بے قدر وہ بے قیمت تمہاری نظروں میں تمہارے پاؤں کے نیچے کی گرد ہے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے گھبرات آتی اور بجز اتنی غذا کے جو صرف انہیں کسے تھے کافی ہو، ان کے پاس اور کچھ نہ ہوتا اس پر بھی وہ کہتے کہ صرف اپنے پیٹ میں اسے ڈال دوں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ یہ کروں گا کہ کچھ خود کھاؤں گا اور کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کروں گا۔ حالانکہ

اللہ کی راہ میں جو کچھ وہ دیتے تھے اس کے خود ہی زیادہ محتاج ہوتے تھے۔
(ص ۱۳۷ ج ۲)

کبھی ان ہی بزرگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے :-
” مسلمانوں کے یہ دانشمند لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اصل کام وہی ہے جو صبح و
شام اور کچھ رات کی تاریکیوں میں بن پڑے (یعنی خدا سے مناجات کا
موقع نماز میں جو مل جائے) اسی پر ڈٹے رہنا (یہی ان کی زندگی کا سب
بڑا نصب العین تھا)۔“

پھر اپنے زمانے کے لوگوں کے طرز عمل کو پیش نظر رکھ کر فرماتے :-
” بہشت خدا کو دھوکہ دے کر کوئی حاصل نہیں کر سکتا صرف آرزوؤں سے کچھ نہ
ملے گا۔ لالچ کا کتنا زور بڑھ گیا ہے لوگ صرف آرزوؤں میں غرق ہیں اسی نے
ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔“

خیال کیا جاسکتا ہے کہ ایک ذکی الحس آدمی جیسے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ تھے مسلمانوں کے دو متخالف
حالات جن کا مشاہدہ زندگی کے دو مختلف ادوار میں خود ان کو کرنا پڑا تھا اس کا اثر ان کے دل پر کیا پڑ سکتا تھا
ان کی سوانح عمریوں میں بکثرت اس کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیشہ وہ منہموم و ملول رہتے تھے۔ ان کے شاگرد
ابراہیم بن علی الشکری کہتے تھے کہ

حسن سے زیادہ منہموم آدمی میں نے نہیں دیکھا جب ان پر نظر پڑتی تو ایسا
معلوم ہوتا کہ کسی زندہ مصیبت میں یہ شخص مبتلا ہے۔

حمید نامی دوسرے صاحب ہیں جن کا بیان ہے کہ
رجب کا مہینہ تھا، مسجد میں حسن بصری کو میں نے دیکھا کہ گلی کر رہے ہیں اور
سر آہیں کھینچ رہے ہیں پھر ڈھاڑیں مار کر رونے لگے ان کے دونوں منڈھے
کانپ رہے تھے۔ (ص ۱۴۳)

دوامی حزن و ملال، غم و کرب کی اس کیفیت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چہرے گویاں بھی ہوتی تھیں
اپنی تقریر میں جیسا کہ راوی کا بیان ہے خواجہ نے ایک دن فرمایا :-

” خدا کی قسم ایسا آدمی جس نے قرن اول کو پایا ہو یعنی صحابہ کرام کو دیکھا ہو اور پھر وہ تم لوگوں کے درمیان بھی رہ گیا ہو کوئی دوسری صُوت اس کے لیے نہیں ہے بجز اس کے کہ صبح کو جب اٹھے تو منہموم اٹھے اور جب شام ہو تو اس وقت بھی وہ منہموم ہی ہے۔“
(علیہ ص ۱۳۳)

کبھی کہتے کہ

” موت دنیا کو رسوا کر رہی ہے کسی دانشمند کے لیے مسرت کی یہاں گنجائش ہی اس نے کب چھوڑی ہے۔“

خواجہ حسن بصری کے ان ہی باطنی تاثرات اور اندرونی بے چینیوں، دائمی قلق اور کبیدگیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی گفتگو، تقریر، تحریر سب میں غیظ و غضب کا جوش و خروش بھرا رہتا تھا۔ اس قسم کے فقرے تو جہاں چاہیے آپ ان کے کلام میں پاسکتے ہیں مثلاً
” ارے آدم کے بچے تجھ پر افسوس ہے کیا اللہ سے جنگ کی سکتا اپنے اندر رکھتا ہے دیکھ جو خدا کے حکموں سے سترابی کر رہا ہے وہ خدا سے جنگ میں مصروف ہے۔“

اور اس قسم کے فقرے تو ان کی تقریروں اور خطبوں میں محوری عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً :-
” آدم کے بچے! عمل صرف تیرا عمل، یہی تیرا گوشت ہے یہی تیرا خون ہے تیرا عمل ہی تو لا جائے گا، بُرا بھی اور بھلا بھی، پھر کسی بھلائی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا اور کسی بُرائی کے متعلق یہ خیال نہ کرنا کہ وہ تو معمولی ہے۔ تم لوگوں کو گھسیٹ رہے ہو اور قیامت تمہیں گھسیٹ کر اپنے قریب لا رہی ہے آخر کس چیز کا انتظار ہے؟ کیا سن مکھ ہو جانے کا؟ تو دیکھ! وہ سامنے ہے۔“

مسلمانوں کو خطاب کر کے کہتے :-

” تمہاری کتاب (قرآن) کے بعد پھر کوئی کتاب نازل نہ ہوگی، تمہارے

حاشیہ میں ان کے والد سیرین کا مختصر حال میں نے درج کیا ہے اس سے اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک کھلتے پھلتے خاندان کے آدمی تھے۔ والد سے ترکہ میں کافی سرمایہ اور جائیداد بھی ملی تھی لیکن ابتداء ہی سے ان کا جو فطری میلان تھا اس کا اندازہ اسی واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ جبر جرایا نامی ضلع میں ان کے والد نے جو زمین خریدی تھی اور وراثتاً اس کا جو حصہ ابن سیرین تک پہنچا اس زمین میں انگور کی کاشت ہوتی تھی۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کسی کے ہاتھ اس زمین کو بندوبست کر دیا۔ کافی زر لگان پر معاملہ طے ہو چکا تھا اتنے میں ابن سیرین کو معلوم ہوا کہ پاکستان کے انگوروں سے بندوبست لینے والے شراب بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے یہ سن کر کہا کہ کیا ان کو تم پھلوں کی صورت میں فروخت نہیں کر سکتے۔ بولے کہ ایسی صورت میں نفع نہ ہوگا۔ تب ابن سیرین نے کہا کہ کشمش بنا کر یعنی انگوروں کو خشک کر کے بیچو۔ بولے کہ یہ جس قسم کے انگور ہیں ان سے کشمش نہیں بن سکتی یہ سن کر ابن سیرین نے لینے والوں سے معاملہ منسوخ کر لیا لکھا ہے کہ اس کے بعد

ضرب الکرم القاصۃ فی الملاء پاکستان کی تمام بیویوں کو کاٹ دیا اور سب کو پانی

ابن سعد ص ۱۴۲ ج ۴ میں بہا دیا۔

دینی شائستگی کا حال یہ تھا کہ گفتگو کرتے ہوئے ایک شخص کے متعلق زبان سے ان کے نکل گیا کہ

”اس کا لے آدمی کو میں نے نہیں دیکھا۔“

پھر خود کہنے لگے کہ میں نے اس شخص کی غیبت کی اور استغفار کرنے لگے، ایک صاحب ان سے طبیب کے متعلق مشورہ لے رہے تھے کہ علاج کس سے کراؤں، پہلے ایک طبیب کا نام لیا مگر پھر ان کو کچھ خیال آیا تو بولے کہ ”فلاں طبیب مگر اس سے بھی زیادہ ماہر اور عالم ہے۔“ کہنے کو تو کہہ گئے لیکن پھر خود فرما لے لگے ”استغفر اللہ! میں خیال کرتا ہوں کہ اس پہلے طبیب کی غیبت کا میں مرتکب ہوا۔“ یہ اور اسی قسم کے دوسرے واقعات سے ان کے نازک ترین دینی احساس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن عون کہا کرتے تھے کہ

”ابن سیرین تو تلوار کی دھار پر چلتے تھے۔“ (ص ۱۴۲ ج ۴ ابن سعد)

اور یہ قصے تو ان کی جوانی کے دنوں کے ہیں، ان کی زندگی کا سب سے بڑا عبرت انگیز واقعہ تو وہ ہے

جسے سن کر آج بھی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے مختصر یہ ہے کہ جو سرمایہ ان کو والد سے ملا تھا اسی سے بصرہ میں ابن سیرین کپڑے اور غلہ کا کاروبار کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار بڑے پیمانہ پر زمانہ تک جاری رہا۔ بڑی خوش حال زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دفعہ یہ صورت پیش آئی کہ چالیس ہزار کا غلہ انہوں نے خریدا مال ایسے موقع سے مل گیا تھا کہ تقریباً انسی ہزار نفع بھی اس پر حاصل ہوا، لیکن اچانک ان کو محسوس ہوا کہ اس معاملہ میں شرعی نقطہ نظر سے کچھ نقص رہ گیا۔ بالاتفاق لوگوں کا بیان ہے کہ یہ نقص ایسا نہ تھا جس کی وجہ سے معاملہ کو شرعاً حرام یا قطعی ناجائز ٹھہرایا جاسکتا تھا۔ بلکہ جتنا صاف اور کھرا معاملہ کرنے کے ابن سیرین عادی تھے یہ کیفیت اس معاملہ کی نہ تھی بلکہ نتیجہ یہ ہوا کہ ابن سیرین نے اصل مع نفع سب کو خیرات کر دیا، مگر انسی ہزار کا یہ خسارہ معمولی خسارہ نہ تھا دیوالہ لکل گیا، قرض داروں نے مطالبہ شروع کیا جن میں ایک بدبخت عورت بھی تھی۔ اس نے جیل دینے کی درخواست حکومت میں ابن سیرین کے لیے دی بے چارہ قید ہو گئے اور زمانہ تک قید کی نرا بھگتی جسے بخوشی برداشت کرتے رہے۔

فراغ بالی اور زناہیت کی زندگی کے بعد عمر کے آخری حصے میں دین اور جیل کی اس مصیبت میں ابن سیرین

لے خوش حالی کے ان دنوں میں ابن سیرین کی سب سے بڑی خصوصیت مہمان نوازی اور احباب پروری تھی۔ ان کے ملنے والوں کا بیان ہے کہ یہ سوہی نہیں سکتا تھا کہ ان کے پاس ہم میں سے کوئی جانا اسے بے کھلائے پلائے وہ رخصت کرتے اس سلسلے میں بڑے دلچسپ قصے کتابوں میں لوگوں نے نقل کیے مگر اس قرض کے بعد ان کی مالی حالت خراب ہو گئی اس زمانے میں چھوٹی مچھلیوں کے سالن کے سواروٹی کے ساتھ اور کچھ نہ کھاتے۔

ملے میں نے اس قصہ کو ابن سعد سے نقل کیا ہے۔ مختلف روایتوں کو جمع کر کے مجموعی نتیجہ جو پیدا ہوتا ہے اسی کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ابن سیرین معاملہ کی صفائی میں کتنی نزاکتوں سے کام لیتے تھے۔ میمون بن جبرن کہتے تھے کہ کوفہ میں کپڑوں کا معاملہ میں نے ابن سیرین سے کیا تھا۔ ہر ہر تھان پر کہتے کہ تم لینے پر راہنی ہو چکے۔ خرید لیا۔ میں کہتا ہوں! پھر تین دفعہ اس کو مجھ سے دہراتے اس کے بعد دواؤں کو گواہ بنا کر کہتے کہ اس معاملہ کے گواہ رہو۔ میمون کہتے تھے کہ میرا پہلا تجربہ تھا ان کے اس احتیاط کو دیکھ کر میں نے قاعدہ مقرر کر لیا تھا کہ ابن سیرین کی دوکان میں جو چیز مل سکتی اس کو دوسری جگہ نہیں خریدتا حتیٰ کہ کپڑوں کی گھٹڑیوں کا لفافہ بھی۔ (ص ۱۴ ج ۴)

جب مبتلا ہوئے تو دوسروں کا نہیں خود ابن سیرین کا خیال اپنے ان مصائب کے متعلق کیا تھا؟ اخلاقی قوانین کی گرفت کے متعلق ابن سیرین کی حسی ذکاوت کا چونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے اسے بھی سن لیجئے۔ شاگردوں سے ڈار بھی کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہتے کہ :-

”اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے سے میں آپ لوگوں کو جو روکا کرتا تھا وہ اسی خطرے کا احساس تھا۔ جو آج میرے سامنے ہے یہ اسی شہرت کا نتیجہ ہے جو تم لوگوں کی آمد و رفت کے بدولت مجھے حاصل ہوئی اور شہرت نے بالآخر اس مقام پر مجھے پہنچایا کہ پولیس کی چوکی پر کھڑا کیا اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ :-

هَذَا ابْن سِيرِينَ قَدْ اَكَلَ

یہ ابن سیرین ہے جس نے

لوگوں کا مال مارا ہے۔“

اموال الناس

عام شاگردوں سے تو یہ کہتے، لیکن خاص محرم اسرار ابن عون کہا کرتے تھے کہ ابن سیرین نے ایک دن مجھ سے کہا کہ :-

”یہ قرض کی مصیبت جو آج میرے سامنے آئی ہے چالیس سال پہلے کی ایک غلطی کا خمیازہ ہے۔“

یہ غلطی جو چالیس سال پہلے ان سے سرزد ہوئی تھی کیا تھی؟ خود ہی اس کی خبر ان الفاظ میں ابن عون کو دی کہ :- قلت لرجل من اربعین سنة

ایک شخص کو چالیس سال ہوئے ہیں نے

اسے قلابچ (مفلس) کہہ دیا تھا۔

یا مفلس (ص ۲۴۱ ج ۲ حلیۃ الادلیا)

اسی کے ساتھ ابن سعد کی اس روایت کو بھی حافظے میں محفوظ کر لیجئے یعنی بکار بن محمد کہتے تھے کہ :-

”ابن سیرین کی ایک ہی بیوی سے تیس اولاد ہوئی جن میں ان کے بیٹے عبداللہ

بن محمد کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔“ (ابن سیرین کے سامنے سب کی وفات ہوئی)

(ص ۱۴ ج ۴)

بچپن ہی سے کچھ نقل سماعت کی بھی ابن سیرین کو شکایت تھی۔ (ص ۱۴ ج ۴)

ان حالات کے بعد آپ کے سامنے خواجہ حسن بصری کے مقابلہ میں ابن سیرین کی افتاد طبع اور فطری رجحان کا اندازہ ان کے سوانح نگاروں کے ان بیانات سے کیجئے، مثلاً :-

” ابن سیرین کا عام طریقہ یہ تھا کہ ان کی مجلس میں جو لوگ آتے ان سے خوب گھل مل کر باتیں کرتے اور بیچ بیچ میں ہنستے بھی جاتے، دنیا کی خبریں پوچھتے۔“ (ص ۱۴۲ ابن سعد ج ۲)

انہیں کے ایک دوسرے شاگرد کا بیان ہے کہ :-

” ابن سیرین اشعار بھی اپنے مطلب کے ادا کرنے کے لیے بطور مثال کے پڑھا کرتے تھے اور باتیں کرتے ہوئے ہنستے رہتے تھے۔ (ص ۲۴۵ صلیہ ج ۲)

اور کینا ہنسا ایک نہیں دو دو شاگردوں یعنی سری بن یحییٰ، اور ابن شاذب دونوں کے حوالہ سے حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے۔

کان ابن سیرین، بما ضلحت حتی
بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ابن سیرین ہنستے اور
یتلّیٰ وید، جلیہ۔ (ص ۲۴۵ ج ۲)
اتنا ہنستے کہ لیٹ جاتے اور پاؤں پھیلا دیتے۔
حبیب بن شہید کہتے کہ :-

” ابن سیرین اتنا ہنستے تھے کہ آنکھوں میں پانی نکل آتا تھا۔“

اور صرف ہنسی ہی نہیں ہنسی کے ساتھ ظرافت اور خوش طبعی کا جو فطری میلان ان میں پایا جاتا تھا اسی کو ظاہر کرتے ہوئے ان کے حلقہ ہی کے ایک صاحب ابوسہل کہا کرتے تھے کہ :-

کان ابن سیرین کثیر المزاح وکثیر
خوش طبعی اور ظرافت بھی ابن سیرین بہت
الضحک (ص ۲۴۵ ج ۲)
کیا کرتے تھے اور ہنستے بھی بہت زیادہ تھے۔

مزاح اور طبیعت میں کہاں تک بڑھ جاتے تھے جو تیری نامی صاحب اپنا قصہ اس سلسلہ میں خود یہ سناتے تھے کہ :- ” میں نے ایک دفعہ ابن سیرین سے ذکر کیا کہ جو چھوکری (جاریہ) میں نے خریدی ہے اس کے ہونٹ بہت بڑے اور موٹے ہیں۔“

کہتے ہیں سننے کے ساتھ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا کہ :-

” بوسہ لینے میں زیادہ سہولت ہوگی“ (ص ۲۴۵ صلیہ ج ۲)

ایک صاحب نے عقد کے متعلق مشورہ لیا، کہنے لگے ایسی عورت کرو جس کی نظر تمہارے ہاتھ کی طرح رہے، نہ کہ ایسی جس کے ہاتھ پر تمہاری نگاہ رہے۔

۱۔ مطلب یہی تھا کہ بیوی کی راہ سے دولت حاصل کرتے والوں کی نظر ہمیشہ بیوی کے ہاتھ ہی کی طرف رہتی ہے۔ ۱۲۔

آمار کے چند پھل ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے، سعید بن ابی عروبہ کا بیان ہے کہ :-
 ” ابن سیرین کہہ رہے تھے، پھلوں میں آمار کی حیثیت وہی ہے جو جبرئیل کی

ملائکہ میں “ (۱۰)

ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا: آپ کی میں نے غیبت کی ہے نا جعلنی فی حلّ (میرے لیے اس کو حلال کر دیجئے) یعنی معاف کر دیجئے۔ ابن سیرین نے جواب میں کہا کہ :-
 ” اللہ میاں کی حرام کی ہوئی چیز کو میں کیسے حلال کر دوں۔ “

یہ بھی خوش مزاجی ہی کا ایک جملہ تھا،

ان کے دیکھنے والوں اور ان کی مجلس میں شریک ہونے والوں نے اس سلسلہ میں ایک بڑی داستان چھوڑی ہے۔ بے تکلفی کی یہ حد تھی کہ ایسے اشعار جن میں شراب، محبوب، اور ساقی وغیرہ ساری چیزوں کا ذکر ہوتا لوگوں کو سناتے ہوئے مصنف پر پہنچ جاتے اور عربی کا ایک شعر جس کا ترجمہ ہے :-
 مجھے اطلاع ملی ہے کہ جس رطکی کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے اس کی ایڑیاں اتنی لمبی ہیں جیسے ماہ رمضان کے دن لمبے ہوتے ہیں۔

ادھر شعر ختم ہوا، راوی کا بیان ہے کہ شمس قال اللہ اکبر (حلیہ ص ۲۵ ج ۲) یعنی اسی کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کی نیت باندھ لی۔ لیکن اسی کے ساتھ راویوں کا یہ بیان بھی ہے کہ دستور ابن سیرین کا یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ روزانہ بلاناغہ غسل کے عادی تھے جلیبے یہ بھی کہتے ہیں کہ منسی مذاق کی گفتگو ہو رہی ہے لیکن کہیں اس عرصہ میں موت کا نام بھی کسی نے اکر لے لیا، تو ایسا معلوم ہوتا کہ ابن سیرین کے جوڑ موڑ پر موت طاری ہو گئی، (ص ۲۵ حلیہ)

اور یہی حال ان کا اس وقت ہو جاتا تھا جب دین کا مسئلہ کوئی پوچھتا۔ طبقات ابن سعد میں ہے :-

” یوں تو ابن سیرین منسی مذاق کرتے رہتے لیکن جوں ہی فقہ کے کسی مسئلہ کا یا

حلال و حرام کا ذکر چھڑ جاتا ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ایسا معلوم ہوتا

کہ اب یہ وہ آدمی نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ (ص ۱۲ ج ۲)

اس سلسلہ میں ان کے تقویٰ طہارت ان کے ذکر و شغل کی ایک طویل فہرست لوگوں نے نقل کی ہے ان کے پڑوسی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اسی احاطہ میں رہتے تھے جس میں ابن سیرین کا گھر تھا۔ واقعہ یہ تھا :-

کنا نسیم بکاءہ یا لیل و صبح کہ
رات کو تو اس شخص کے رونے کی آواز سنتے
بالنہام - (علیہ ص ۲۴۲) تھے اور دن کو سننے کی ۔

یونس ابن علیہ حو ابن سیرین کے خاص آدمیوں میں تھے وہ کہتے تھے کہ :-

لم یعرض لہ اسرار فی دینہ الا
جب دینی معاملات کے سلسلہ میں دو باتیں پیش
اخذ یا وثقہما - (علیہ ص ۲۶۸) ہوتیں تو ان میں سے ہر لحاظ سے جو پہلو زیادہ

پختہ اور احتیاط کا ہوتا اسی کو ابن سیرین اختیار
کرتے تھے۔

دیکھا آپ نے دونوں دین کے چوٹی کے پیشوا ہیں دونوں کی تربیت و تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابیوں کی گود میں ہوئی ہے۔ ایک ہی زمانہ، ایک ہی شہر میں دونوں موجود ہیں مسلمانوں پر دونوں ہی کے
علم و دین کا غیر معمولی اثر ہے، لیکن ایک طرف خواجہ حسن بصری کا حال وہ تھا کہ صبح کو بھی اٹھتے تو غمگین
ہی اٹھتے اور شام ہوتی تو کبیدہ خاطر ہی رہتے پیغمبر کی امت کی حالت پر ان کا دل کڑھتا رہتا تھا اور
چوبیس گھنٹے یہی چیز ان کو مرغ بسمل بنائے رکھتی تھی، ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہتے تھے یہی ایک
آرزو تھی کہ کاش سائے مسلمان سچے مسلمان بن جاتے، بڑھتے ہوئے ان میں یہی جذبہ ترقی کر کے اس حد تک
پہنچ گیا تھا کہ گلیوں میں، سڑکوں پر، گھروں میں، اندر میں، باہر میں جو بھی ان کو نظر آتا تھا، ان کو نام نہاد مسلمان
یعنی منافق خیال، کرنے لگے۔ بھری مجلسوں میں ان کے گندے اور خبیث اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے
کہتے کہ خدا کے انکار کے سوا ان لوگوں کے عمل کی کیا توجیہ کی جائے۔ بہر حال جو کچھ فرماتے تھے ان کا کافی حصہ
آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ مگر علم میں، تقویٰ میں، دیانت میں، امانت میں خواجہ حسن بصری سے
ابن سیرین جیسا کہ اس وقت بھی سمجھا جاتا تھا اور اب تک بھی علمی حلقوں میں اسی نظر سے وہ دیکھے جاتے
ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا حال تھا، ظرافت اور خوش مزاجی تو خیر ان کی فطرت تھی یہی لیکن ان ہی مسلمانوں
کے متعلق ان کا نقطہ نظر کیا تھا، افسوس ہے کہ کلی شکل میں ان کے مسلک کا صراحتہ کتابوں میں ذکر نہیں پایا
جاتا لیکن اس سلسلہ میں مختلف روایتیں جو مجھ تک پہنچی ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کے بعد بظاہر ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ بنی آدم کی اجتماعی زندگی کی صحت و سلامتی جن قدرتی قوانین کے ساتھ وابستہ بلکہ اس دنیا میں
جکڑی ہوئی ہے ان قوانین کی پابندی میں ابن سیرین کا نقطہ نظر حد سے زیادہ محتاط بلکہ سخت تھا، ابن سعد

نے طبقات میں اور حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں ان کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے کہ دنیاوی کاروبار خصوصاً تجارت اور بیوپار کی غرض سے جب کوئی سفر پر جاتا، اور رخصت ہونے کے لیے ابن سیرین کے پاس آتا تو جس چیز کی شدید تاکید اس کو کرتے وہ یہی تھی کہ

اتق الله واطلب ما قد رلك في
الحلال۔

اللہ سے ڈرتے رہنا اور حلال (یعنی جائز قانونی ذرائع سے) جو روزی تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے بس اسی کو اپنا مطلوب بنانا۔

پھر اسلام کے مسئلہ تقدیر سے جو اہم عملی نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ ”دیکھو! تمہاری تقدیر میں جو کچھ روزی لکھی گئی ہے اس کے سوا کچھ بھی تم کو حاصل نہ کر سکو گے۔“ (ص ۲۶۳ ج ۲)

حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں اس روایت کو جن الفاظ میں ادا کیا ہے ان کا حاصل تو یہی ہے لیکن ابن سعدی روایت میں یہ الفاظ جو پائے جاتے ہیں کہ

فانك ان اخذت من حرام لم
تصب اكثر مما قد رلك (ص ۱۴۶ ج ۴)

یعنی حرام (غیر قانونی ذرائع) سے بھی اگر کچھ حاصل کر دے تو مقدار وہی ہے گی جو تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے۔

میرے نزدیک اسلامی تعلیمات سے ابن سعدی کی روایت کی یہ تعبیر زیادہ قریب ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے اس وقت تو مجھے ابن سیرین کے اس نقطہ نظر کو پیش کرنا ہے جو اجتماعی زندگی کے قوانین کے متعلق وہ رکھتے تھے۔ جن میں سب سے اہم یہی مالیات کا مسئلہ ہے کسی قوم و ملک میں افراد باہم ایک دوسرے میں مالیات کے متعلق اعتماد پیدا کرنے میں جیبت تک کامیاب نہ ہوں گے اجتماعی زندگی کی گاڑی زیادہ دیر تک فطری رفتار کے ساتھ رواں نہیں رہ سکتی بلکہ آدمی جن حالات اور جن جذبات کو لے کر زمین کے اس کرے پر پیدا کیا گیا ہے ان کا یہ ناگزیر اقتضار ہے۔ قوموں کا اجتماعی شیرازہ اسی وقت منتشر اور پرالگندہ ہوتا ہے جب مالی لین دین میں ایک دوسرے پر اعتماد باقی نہیں رہتا، اسی کا نام سلاکت ہے۔ اس سلاکت کو کھو کر دنیا میں آج تک کوئی قوم پنپ نہیں سکی ہے۔

خیر میں ذکر ابن سیرین کے طرز عمل کا کر رہا تھا ایسے مسلمان جن کی زندگی اسلام کے دینی مطالبات

پر منطبق نہ ہوا، ابن سیرین کا خیال اس قسم کے مسلمانوں کے متعلق کیا ہے، اس کا تذکرہ ابھی آپ سنیں گے لیکن مالیات کے مسئلہ میں وہ یہی کہتے تھے

المسلم المسلم عند الدہم والدينار (یعنی روپے پیسے کے سامنے درہم اور دینار جو بھی مسلمان وہ جائے وہی مسلمان ہے۔)
(ص ۲۶ حلیہ ج ۲)

ان ہی باتوں کے وہ نتائج تھے کہ اپنے ہاتھوں سے لگے لگائے پاکستان کو کاٹ کر ابن سیرین نے پھینک دیا تھا، بلکہ آپ سن چکے کہ جبل تک کی مصیبت بھی اسی مالی قصہ میں انہوں نے برداشت کی، مال کے بعد اجتماعی زندگی میں ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی نگاہ میں لوگوں کی عزت و آبرو کا مسئلہ تھا، اجتماعی فسادات کی یہ دوسری اساسی بنیاد ہے، آپ سن چکے کہ (اسود) کالا ہونے کی صفت کے انتساب کو یا ایک طبیب کے مقابلہ میں دوسرے طبیب کو زیادہ ماہر قرار دینے تک کو بھی غیبت قرار دے کر ابن سیرین استغفار کرتے تھے بلکہ ابن عون سے قید اور قرض کی مصیبت کی تو جیہہہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کا اعتراف جو کیا تھا کہ ”یا مفلس“ کے ساتھ ایک شخص کو میں نے چالیس سال پہلے جو خطاب کیا تھا، یہ اسی کا خمیازہ ہے۔ ان ساری باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج سے وہ بہت خوفزدہ رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کی سزا اسی زندگی میں افراد و اقوام کو بھگتنی پڑتی ہے، مگر اسی کے مقابلہ میں مذہبی مطالبات کے ایسے عناصر جو آدمی کی انفرادی زندگی سے تعلق ہے مثلاً نماز و روزہ وغیرہ۔ ذاتی طور پر عملاً ان مطالبات کی تعمیل میں

۱۔ قرآن کی سورہ انفال میں ایک مستقل رکوع میں اس مضمون کو ادا کر دیا گیا ہے کہ قدرت کی طرف سے فاسد عناصر کو جلا کر اجتماعی زندگی کو پاک کرنے کا ارادہ جب کیا جاتا ہے، قرآن میں جس کا نام ”نقۃ“ ہے۔ توفیقہ کی ایسی بھٹی میں بُروں کے ساتھ بھلوں کو بھی جھونک دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اصلاح و تطہیر کا اسی وقت اختیار کیا جاتا ہے جب امانت اور دیانت کے جذبہ کو لوگ کھو بیٹھے ہیں، اسی سورہ کی مشہور آیت یعنی وَالْقَوَلَنۡتَ لَا تَصۡمِنَ الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡا مِنْکُمْ خَاصۡمَ (اور ڈرو اس آزمائش سے جو تم میں سے فقط ظلم کرنے والوں کی حد تک محدود نہیں رہتی) اس آیت کے ساتھ اور لاحقہ آیتوں کے مضامین کو ملا کر غور کیجئے انشاء اللہ اسی نتیجہ تک آپ بھی پہنچیں گے۔ حدیثوں میں بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے مطالبات کی تکمیل کی پہلی شرط یہی ہے کہ امانت کے جذبہ کو پہلے زندہ اور بیدار کیا جائے۔ مشہور حدیث لَا اِیۡمَانَ لِمَنۡ لَا اِمَانَتَ لَہٗ (باقی مابقیہ اگلے صفحہ پر)

ان کا جو حال تھا اجمالاً اس کا ذکر آپ سن چکے۔ بھلا صوم داؤدی (یعنی ایک دن انقطاع ایک دن روزہ) جس کی زندگی کا دوامی دستور ہو ذکر اللہ کے ساتھ انہماک کی حالت جس کے یہ ہو کہ ایسے وقت میں جب بازار میں لوگوں کی بھڑنگی ہوتی یعنی نصف النہار میں دیکھا جاتا کہ

یدخل السوق ویکیرو ویسج ویسج ویدنی کر بازار میں داخل ہوتے اور تکبیر و تسبیح، اللہ کے ذکر کا مشغلہ بھی جاری رکھتے۔ (حدیث ص ۲۴۲ ج ۲)

کسی نے کہا بھی کہ کونسا موقع ہے جواب میں بولے کہ انہما ساعۃ غفلۃ (یہی تو غفلت کی گھڑی ہوتی ہے) لیکن اسی کے ساتھ دیکھئے اور اوراد و اشغال میں ان کا طریقہ ان لوگوں کے مانند نہ تھا کہ جس ورد کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس کی حیثیت گویا فرض و واجب کی ہو جاتی ہے، اسی پابندی کو دینی احساس کی بلندی خیال کرتے ہیں لیکن ابن سیرین کے متعلق لوگ بیان کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹوں میں سات وظیفے پڑھا کرتے تھے۔

فاذا فات شئی من اللیل قرء بالنہار۔ (۱۴۵) اگر رات میں (اس ورد میں مشغولیت) کا موقع نہ ملتا تو دن میں پڑھ لیا کرتے۔

اور وظائف کا مسئلہ تو اتنا اہم نہیں ہے، حافظ ابوالفیم نے تو ایک روایت بھی درج کی ہے کہ محمد بن سیرین ایک دفعہ عشاء کی نماز سے پہلے سو گئے یہاں تک کہ وقت ننگ ہو گیا تب اٹھ کر عشاء کی نماز ادا کی۔ (حدیث ص ۲۴۲ ج ۲)

غالباً عشاء کی فرض نماز ہی سے اس روایت کا تعلق معلوم ہوتا ہے، یقیناً ان جیسے آدمی کے لیے اتفاقی واقعہ ہے جو کسی وجہ سے پیش آگیا، لیکن مالی معاملات میں جس شخص کا حال یہ ہو کہ جب کسی سے تول کر کوئی چیز قرض لیتے تو لکھا ہے کہ جس باٹ سے وہ چیز تولی جاتی تھی تو شاید کاغذ یا کپڑے وغیرہ میں اس کو لپیٹ کر ختمہ فاذا قضاه ونامہ بئک الوزن اس پر مہر لگا دیتے اور جب قرض کو ادا کرتے

(تقریباً سب سے صفحہ گزشتہ) جس میں امانت نہیں ہے اس میں ایمان بھی نہیں ہے) اس کا حاصل بھی یہی ہے یہ ایک مستقل مقالہ کا مضمون ہے میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ ۱۲

لشردفعہ الیہ۔ (ص ۱۴۱ ج ۱ ابن سعد) تو اسی مہرزدہ باٹ سے تول کر واپس کرتے۔

خود اپنے اس فعل کی توجیہ بیان کرتے تھے، باٹ کا وزن گھٹ بڑھ جاتا ہے جس کا بظاہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ پتھر جس سے عموماً تولنے کا کام لیا جاتا ہے کچھ ذرات اس کے جھڑ گئے ہوں اور یوں وزن میں کمی پیدا ہو جانے کے اندیشہ کی گنجائش ان کے نزدیک پیدا ہو جاتی تھی، مگر مالی معاملات میں جو اس رعبہ محتاط تھا خیال تو کیجئے کہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ متغزلانہ شعر پڑھتے ہوئے نماز کے مصطلے پر جانے سے نہیں جھجکتا بلکہ آپ سن چکے کہ شعر ختم کر کے ”اللہ اکبر“ کہتے ہوئے نماز کی نیت باندھ لیتے تھے۔

حیرت ہوتی ہے کہ مالیات میں جس کی احتیاط کا وہ حال ہو، اور مالیات ہی نہیں انسانوں کی عزت و آبرو کے مسئلہ میں جس کے احساس کی نزاکت کی یہ کیفیت ہو کہ زندہ تو زندہ مرنے والوں اور ان میں بھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حجاج جیسے آدمی کے متعلق حافظ ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ ابن سیرین کے کان میں آواز آئی کہ حجاج کو کوئی صاحب بُرا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ میاں! اگر آخرت کا خیال تمہارے سامنے ہے تو اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو تم پاؤ گے کہ تمہاری نظر میں حجاج کے بڑے سے بڑے جرم سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ جرم خواہ کتنا ہی بُرا ہو، دوسرے کو اس کی کیا پٹری ہے اس کا خمیازہ مجرم کو ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ بخلاف اپنے گناہوں کے کہ خواہ جتنے بھی معمولی ہوں لیکن خطرہ تو اس کا لگا رہتا ہے کہ اس کی مراد دوسرے نہیں بلکہ کرنے والے ہی کو بھگتنی پڑے گی۔ لکھا ہے کہ حجاج کی ندمت کرنے والے صاحب سے ابن سیرین نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ :-

”حق تعالیٰ سب سے بڑے عادل حاکم ہیں، حجاج کے مظالم کا بدلہ اگر ان

لوگوں کی طرف سے لیں گے جن پر حجاج نے ظلم توڑے ہیں تو حجاج کی طرف

سے بھی تو ان لوگوں سے بدلہ لیں گے جو اس پر ظلم کریں گے۔“

آخر میں فرمایا :-

فلا تشغلن نفسک بسب احد پس چاہیئے کہ کسی کی ندمت اور اس کو بُرا بھلا کہنے میں اپنے آپ کو مت پھنساؤ۔ (ص ۲۴۱ ج ۲)

خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کا سدھار جن قوانین پر مبنی ہے ان کی ذمہ داریوں کے احساس میں جتنی زیادہ نزاکت اور ذکاوت بڑھائی جائے ابن سیرین مسلمانوں کے لیے اس کی ہمت افزائی میں

قولاً و عملاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوشش کا کوئی دقیقہ چاہتے تھے کہ اٹھانہ رکھا جائے۔ خود تاہر تھے، لکھا ہے کہ لین دین میں کھوٹے یا مستوقہ^۱ قسم کے دراہم اگر ان کے یاں آجاتے تو ان کو استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے الگ گوشہ میں ان کو ڈالی دیتے تھے۔ مرنے کے بعد جب ان کی چیزوں کا جائزہ لیا گیا تو اس قسم کے دراہم پانچ سو کی تعداد میں معلوم ہوا کہ جنوں کے قول ان کے یاں پڑے ہوئے تھے۔ مگر اسی کے مقابلہ میں دین ہی کے دوسرے شعبوں میں اس قسم کی حسی نزاکتوں کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ مثلاً ان ہی کے زمانے میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا تھا کہ قرآن جب سنتے ہیں تو چرخ ماتے میں ابن سیرین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے۔ بولے :-

” ان لوگوں کو کسی دیوار پر بٹھا دیا جائے اور اس کے بعد اول سے آخر تک قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے میں جب جانوں کہ دیوار سے چرخ مار کر یہ گر پڑیں۔“

(ص ۲۶۵ ج ۲)

اسی طرح کھانے، پینے، پہننے میں خواہ مخواہ غیر ضروری پابندیوں کو اپنے اوپر جو عائد کر لیا کرتے تھے ان کو بھی ابن سیرین اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس عہد سے کے ایک صاحب فرقہ سنجی بھی ہیں، ترک دنیا اور زہد میں مشہور تھے۔ ابن سیرین کے یاں کوئی تقریب تھی، فرقہ سنجی مدعو تھے آئے۔ مہانوں کے لیے ایک قسم کا حلوا جسے خبیص کہتے تھے پیش کیا جا رہا تھا۔ فرقہ کے سامنے بھی حلوی کی رکابی رکھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اٹھا لو میرے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اٹھا لیا گیا۔ بجائے اس کے شہد اور روٹیاں لا کر ان کے سامنے رکھی گئیں کھانے لگے تب ابن سیرین نے فرمایا :-

” تم نے جس چیز کو چھوڑا اسی کو تو کھا ہے ہو“ (ص ۲۶۹ حلیہ)

یعنی خبیص حلوا بھی تو گھی، شہد اور آٹے ہی سے بنایا جاتا ہے، بجز نام کے اور فرق کیا ہوا ؟ یہی حال لباس میں تھا۔ فرقہ سنجی جیسے بزرگوں کا دستور تھا کہ کل سے لباس نہلتے اور اسی کو تقوٰے کا تقاضا خیال کرتے تھے، لیکن ابن سیرین فردہ (پوشین) بھی پہنتے تھے۔ اور طیسان بھی استعمال کرتے تھے،

۱۔ مستوقہ فارسی لفظ سے طاقت سے بنا ہے۔ تانبے کے سکے پر اوپر نیچے دو طبق چڑھا دیتے تھے ظاہر دیکھنے میں چاندی کا سکہ معلوم ہوتا، لیکن زیادہ مقدار اس میں تانبے کی ہوتی تھی یہ سکہ میں جبل سازی کی ایک شکل تھی۔ ۱۲۔

کتاب جو اس زمانے کے قیمتی کپڑوں میں شمار ہوتا تھا۔ ابن سیرین اس کے استعمال سے بھی پرہیز نہ کرتے تھے اور اپنی والدہ جن کے احترام میں اپنی نظیر آپ تھے۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ان ہی کے لیے جب کپڑے خریدتے تو

ابن ماجہ لا ینظر فی بقائہ
نرم سے نرم جو کپڑا مل سکتا تھا اسی کو لیتے
(ص ۱۳۴)
یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مضبوطی میں اس کا کیا

حال ہے۔

اور ان امور کا تعلق تو ایک حد تک معاشی مسائل سے ہے۔ ایسی باتیں جو قطعی دینی ہیں اور معادی ثمرات فوائد کی ضامن ہیں مگر ابن سیرین کا نقطہ نظر ان کے متعلق بھی عجیب تھا، نماز اور وہ بھی جنازے کی نماز جو دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کے حدود میں قدم رکھنے والے کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتی ہے، کسی نے ابن سیرین سے پوچھا کہ ایک شخص ثواب کی نیت سے نہیں بلکہ برادری کی شرما شرمی اور موتی کے رشتہ داروں کی مروت سے جنازے میں شریک ہوتا ہے، آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے؟ جواب میں جانتے ہو ابن سیرین نے کیا کہا، حافظ ابو نعیم حلبیہ میں ادی ہیں کہ پوچھنے والے سے وہ (یعنی ابن سیرین) کہہ رہے تھے۔

ایک اجر اور ثواب؟ اس نے تو ایسا کام کیا جس پر دو اجر اور دو ثوابوں کا وہ مستحق ہے۔

پھر اپنے دعوے کی دلیل خود ہی ان الفاظ میں پیش کی۔

اجر بصلۃ علی اخیر واجر
ایک ثواب اجر تو اس کا کہ اپنے مسلمان بھائی
بصلۃ الحی - (حلیہ ص ۲۶۴ ج ۲)
کے جنازے کی نماز اس نے پڑھی اور دوسرا
اجر و ثواب اس بات کا کہ قبیلہ والوں کے

لمہ لکھا ہے کہ والدہ سے جب بات کرتے تو ہمہ تن متوجہ ہو جاتے۔ آواز میں ابن سیرین کے اتنی پستی پیدا ہو جاتی تھی کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ شاید بیمار ہیں۔ پھر دریافت سے معلوم ہوتا کہ ماں کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ ہی ان کے یہی ہے جب عید آتی تو والدہ کے کپڑوں کو خود رنگتے ان کی والدہ رنگ کو پسند کرتی تھیں۔ (ص ۱۳۴ ابن سعد)

کو جھٹلا کر ان سے رشتہ توڑنے کا مجرم نہیں ہے کیونکہ اس جرم کا مجرم تو مسلمان ہی باقی نہیں رہتا پہل مسلمان جہنم میں داخل نہ ہوگا اس کے سوا کوئی دوسرا مطلب اس آیت کا اس وقت تک نہیں لیا جاسکتا جب تک کہ قرآنی الفاظ کے ساتھ خود اپنے الفاظ کو بھی باہر سے شریک نہ کیا جائے جلدی تاویل والوں نے یہی کیا بھی ہے۔

۱۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن ہی میں دوسری جگہ جب یہ فرمایا گیا ہے کہ شرک کے سوا اور جتنے جرائم ہیں ان کی معافی کو خدا نے اپنے اختیار اور مشیت کے ساتھ متعلق کر دیا ہے اب اگر اس آیت کا وہی مطلب لیا جائے جو بظاہر الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے تو شرک کے سوا دوسرے سارے جرائم کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے ترکب کو منرا نہیں دی جائے گی یعنی منرا کی معافی مشیت کے ساتھ وابستہ نہ رہی لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جہنم سے بچ جانے کا مطلب یہ کیسے لے لیا گیا کہ منرا سے بھی مجرم بچ گیا۔ کیا منرا کے لیے جہنم جانا ضروری ہے؟ آخر حدیثوں میں جو آیا ہے کہ دنیا کے مصائب گناہوں کے کفارہ بن جاتے ہیں تو اس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیاوی مصائب کی شکل میں بھی مجرم منرا بھگت لیتا ہے قرآنی آیت من لعل سوا آخربہ (جو کرے گا برائی اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا) جب نازل ہوئی تو بخاری وغیرہ میں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر گناہ کا جب بدلہ ضروری ہے تو ہم میں ایسا کون ہے جس سے برائی صادر نہیں ہوتی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ مغفرت و شفاعت وغیرہ کی گنجائش اس آیت کے بعد باقی نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی سمجھایا تھا کہ منرا کے لیے یہ کیوں سمجھتے ہو کہ مجرم کو جہنم ہی میں جانا پڑے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے مصائب حتیٰ کہ پاؤں میں کسی کے کاٹا بھی جو چھب جاتا ہے یہ بھی جرم کی منرا کی ایک شکل ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اسی کی تعبیر یہ کی ہے کہ منرا کی تخفیف و تحویل کی شکل ہے مثلاً مجرم قتل کا مستحق تھا اس کی گریہ و زاری پر قتل کی منرا جس سے یا جس کی منرا تازیانے سے یا تازیانے کی منرا زبانی تحقیر و اہانت سے بدل دی جائے رحم و مغفرت کا برتاؤ بھی مجرم کے ساتھ کیا گیا اور جرم کی منرا بھی اس نے چکھ لی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ”اہل کبار کہ گناہ ایشاں پر مغفرت نہ آمدہ اندبہ تو یہ یا شفاعت یا بہ مجرد عفو و احسان و نیز ان کبار را بالام و محن و غمی باشد و سکرات موت مفر نہ ساختہ، امید است کہ در عذاب آنا جمیع اربہ عذاب بر کفایت کند و جمیع دیگر را با وجود مختہا تبرا احوال قیامت و شدائد آن روز اکتفا فرمائند و از گناہاں باقی نگذارند کہ محتاج ”بعذاب ناز“ گردند ص ۳۱۸ ج ۱ مکتوب ۳۶۶

جس کا مطلب یہی ہوا کہ کبیرہ گناہوں کے مجرموں کی منرا کے لیے جہنم کے عذاب کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ توبہ و شفاعت (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حسن بصری اور ابن سیرین کے اختلاف کا موازنہ!!

بہر حال ابن سیرین اور خواجہ حسن بصری

سلف کے ان دو بزرگوں کے مذہبوں کا

ذکر جس غرض کے لیے کرنا چاہتا تھا غالباً اس کے لیے اتنی تفصیل کافی ہوگی، قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کی پاک صحبتوں کے نتائج سے دونوں ہی کے سینے بے نیاز تھے، علم ہو یا عمل کسی حیثیت سے بھی کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی نظر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی پس یہ اختلاف جو کچھ بھی تھا فطری افتاد طبع اور ان رجحانات میلانات کا نتیجہ تھا جو ان دونوں بزرگوں کی سرشت میں خالق کی طرف سے ودیعت کیے گئے تھے مسلمانوں کی تربیت اس امت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کے مسئلہ میں جس طریقہ سے فرمائی تھی اور حب تک

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) یا حق تعالیٰ کے فضل و کرم کی دستگیریوں سے اگر وہ محروم ہو گئے تو دنیاوی سکرات موت کی سختیوں اور قبر یابرزخ کی پریشانیوں پھر میدان قیامت کی ہولناکیاں یہ سب مل ملا کر اتنی کافی سزا کی صورتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جہنم جانے کی سزا پانے کے لیے ان کو ضرورت نہ ہوگی۔ اس بنیاد پر قرآنی آیت میں قطعاً کسی نرید اضافہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ ابن سیرین سے یہ روایت جو نقل کی گئی ہے کہ چالیس سال سے پہلے کسی کو انہوں نے یا مفلس جو کہہ دیا تھا اس کی سزا ان کو تباہی خسارہ اور قید میں بھگتنی پڑی۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بجائے جہنم کے اس قسم کی سزائوں کو مسلمانوں کے لیے کافی سمجھتے تھے جو جہنم سے پہلے اسی زندگی میں یابرزخی یا حشری زندگی میں لوگوں کو جھیلنی پڑے گی پس یہ عقیدہ کہ مسلمان جہنم نہ جائے گا اور اپنی بدکرداریوں کی سزا بھی بھگے گا دونوں میں کوئی تعارض و تناقص باقی نہیں رہتا۔ البتہ مسلمانوں کے لیے یہ دشواری ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ سزا جزا کے حین قصے کو عموماً یہ سمجھ کر کہ جب پیش آئے گا دیکھا جائے گا۔ یعنی ادھار سودے کے خریداروں کی ذہنیت جو ہوتی ہے، عموماً اسی ذہنیت میں مسلمان بھی مبتلا نظر آتے ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہوگی کیوں کہ ادھار کے قصے کا زیادہ تر تعلق غیر مسلم اور ان اقوام کے ساتھ محدود ہو کر رہ جاتا ہے جو اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلانے پر اصرار کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے بجائے ادھار کے نقد یعنی اسی زندگی میں اپنے کر تو توں کی سزائوں کے بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے یا زیادہ سے زیادہ قبر و حشر جس تک ان کے لیے سزایابی کا وہ میدان وسیع باقی نہیں رہتا جو جھٹلانے والے کفار کے لیے جہنم کی لا محدود زمانے کی شکل میں کھلا ہوا ہے۔ ۱۲۔

اس تربیت کے آثار و نتائج کسی نہ کسی شکل میں مسلمانوں کے اندر باقی رہے اختلافات کی ان ناگزیر قدرتی شکلوں سے بچائے نقصان کے ان کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچتا رہا۔ ابو بکرؓ کی رافت و نرمی اور ف روقی شدت و گرمی دونوں ہی کے استفادہ کا عجیب و غریب سلیقہ اس قوم میں پایا جاتا تھا۔

یہی خواجہ حسن بصری اور ابن سیرین ہیں، بصرے کے مسلمان سنتے تھے، دونوں کو اپنا بزرگ خیال کرتے تھے۔ مگر دونوں کے طریقہ فکر و شیوہ کار کا خلاصہ بصرے کے ان مسلمانوں نے جو نکال لیا تھا حقیقت سی اور اس کی صحیح تعبیر کی یہ کتنی اچھی مثال ہے۔ حافظ ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے کہ کہنے والے ان دونوں بزرگوں کے نقاط نظر کا جب ذکر کرتے تو کہتے کہ

قال الحسن انما هي اطاعة الله والنام
وقال ابن سيرين انما هي رحمة الله
حسن کہتے تھے۔ خدا کے احکام کی تعمیل یا جہنم
اور ابن سیرین کہتے تھے اللہ کی رحمت یا جہنم،

الناس۔ (ص ۲۷ ج ۳)

گویا جس طول و طویل بیان کو کئی صفحوں میں آپ کے سامنے پیش کیا خلاصہ سب کا یہی تھا۔ پھر اس خلاصہ کے بعد عزمیت کا فیصلہ دونوں بزرگوں کے ان دو مختلف مسکوں کے متعلق جو تھا ابن سعد نے غالب قضا کے حوالہ سے اس کو نقل کیا ہے، یعنی فیصلہ کیا گیا تھا کہ

خذوا بحلم محمد ولا تأخذوا
بغضب الحسن۔
محمد بن سیرین کے حلم (یعنی مسلمانوں کے لیے
جس گنجائش کو وہ پیدا کرتے ہیں اس کا) اعتما
کر و اور حسن بصری کے غصہ کا خیال نہ کرنا چاہیے۔

(ص ۱۴۲ ج ۶)

حاصل جس کا یہی ہوا کہ سننے کے لیے دونوں ہی بنا کرتے تھے! احترام کے مستحق دونوں ہی سمجھے جاتے تھے اور اختلاف کے اس قصہ کو یوں چکایا جاتا تھا کہ خواجہ حسن بصری کے مزاج میں غصہ زیادہ ہے تقریر کے وقت چونکہ غیض و غضب کا فطرۃ ان پر غلبہ ہو جاتا ہے اس لیے ایسی باتیں ان کی زبان مبارک پر جاری ہو جاتی ہیں جن میں سخت گیری کا رنگ غالب ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ نیت و دونوں بزرگوں کی عوام کے نزدیک نیک تھی کہا جاتا تھا کہ حسن بصری جو کچھ کہتے ہیں ثواب اجر ہی کی نیت سے کہتے ہیں،

قال الحسن احتساباً وسکت محمد
احتساباً (ص ۱۴۲ ابن سعد)
اور محمد بن سیرین اگر مسلمانوں کے طرز عمل سے
خاموش رہتے ہیں تو یہ بھی اجر و ثواب ہی کی

نیت سے ایسا کرتے ہیں،

کاش! آئندہ بھی مسلمانوں میں توازن و اعتدال کا یہ موروثی سلیقہ اسی طریقہ سے منتقل ہوتا رہتا تو کچھ دنوں اہل علم کے بعض اختلافات نے جو گھناؤنی شکلیں اختیار کیں۔ اپنے تو اپنے غیروں کے سامنے جگہ ہنسائی کی رسوائی میں مسلمانوں کو جو مبتلا ہونا پڑا یقین کیجئے کہ اس کی کبھی نوبت نہ آتی یہی اختلاف جو ان دونوں بزرگوں میں تھا چاہا جاتا تو اس کو کیا کچھ نہ بنالیا جاتا، بھلا ایک طرف یہ خیال کہ مسلمان جہنم کی صورت بھی نہ دیکھے گا دوزخ مسلمان کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ حال کہ مسلمانوں کی استیو کی ہر گلی اور ہر کوچہ ہر گھر اور چھپر کے نیچے ان کو منافق ہی منافق نظر آتے تھے مگر نقطہ نظر کے اس شدید اختلاف کے قصے کو بھی مسلمان اس طرح پی گئے کہ تاریخ کی ورق گردانی کیے بغیر اس اختلاف کا علم بھی لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔

درس عبرت | گمراہی پوچھیے تو بجائے عوام کے جہانتک میرا خیال ہے کچھ دنوں جو مکروہ تمنیاں ان ہی مذہبی مسائل کے اختلافی قصوں کی وجہ سے پیدا ہوئیں ان کی ذمہ داری خواص کے ان ہی افراد پر عائد ہوتی ہے جن کے علمی نقاط نظر زیادہ تر ان کے فطری رجحانات اور افتاد طبع کے تابع تھے لیکن ان کو خود اندازہ نہ ہو سکا کہ جن اختلافی نتائج پر وہ اصرار کر رہے ہیں۔ ان کا دامن ان کے علم اور معلومات سے زیادہ ان کے دل و دماغ کی قدرتی ساخت اور ان کے فطری میلانات کے ساتھ بندھا بلکہ سلاسا ہے جنہیں لے کر وہ دنیا میں آئے ہیں جو غیر مخلص تھے اور اختلافات کی گرم بازار سے اپنے بازار کی رونق بڑھانا چاہتے تھے۔ ملعونوں کے اس گروہ کو تو خیر خدا اور خدا کے فرشتوں کی لعنت کے حوالہ کیجئے لیکن ان میں جو بیک نیت تھے ان سے بھی یہ کوتاہی ضرور ہوئی کہ دین کی جو شکل ان کے خصوصی اور شخصی مزاج کے قالب میں ڈھل کر تیار ہوئی تھی اس شکل کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش فرمودہ ”خالص دین“ کی واقعی شکل کو ایک یقین کیا اور یہ اس شخص کو محمد رسول اللہ کے دین ہی کے دائرے سے ڈھکیلے پر اصرار کرنے لگے جس کی دینی زندگی کا کوئی پہلو ان کے ”شخصی مزاج کے قالب والے دین“ پر کسی حیثیت سے منطبق نہ تھا خود بھی اسی پر اصرار کرتے تھے اور اپنے ماننے والوں میں

۱۔ حدیث نبویؐ من مصلیٰ اسلام الموعر ترکہ ما لا یغنیہ“ سے اصل دین کے سوا ”شخصی مزاج کے قالب (باقی ماحشیہ اگلے صفحہ پر)

اصرار ہے جا کے اسی جذبہ کی پرورش و حوصلہ افزائی میں انہوں نے غلو سے کام لیا۔
 کاش! اپنے اسلاف کے نقش قدم کی جستجو ان میں پیدا ہوتی مگر اس سے ان میں لاپرواہی پیدا ہوئی
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کی برداشت اور تحمل کا جو سلیقہ اپنی امت میں پیدا کیا تھا عمومیت کے اس
 مورد میں اور قہمتی سلیقہ کی بربادی میں ان کے طرز عمل سے کافی نقصان پہنچا اگرچہ محمد اللہ مسلمان بالکلیہ اپنے
 پیغمبر کے عطا فرمودہ اس نعمت سے ابھی محروم نہیں ہوئے ہیں، کاش! ان کے خواص اب بھی بزرگوں
 کے نشان راہ کے دیکھنے کی زحمت گوارا فرماتے، یہی خواجہ حسن بصری اور ابن سیرین کے اس اختلافی قصہ کو

(لقبہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ”اے دین“ (اسلام المرء) کی صاف تائید ملتی ہے کیا اچھا ہو کہ ہمارے صلحا و القیادین
 خالص اور شخصی قالب اے دین کے فرق کو فراموش نہ فرمائیں۔ (غیم)
 اے اس موقع پر حضرت شیخ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعہ کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ
 رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انفس العارین میں اس واقعہ کو درج فرمایا ہے۔ میں فتوحات شیخ ہی کی کتاب سے اس کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں۔
 شیخ فرماتے ہیں کہ ۵۹۰ھ میں جب میں تہمیان میں اپنے پیر شیخ ابو مدین کی خدمت میں تھا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دیکھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ ایک شخص کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ ہمارے حضرت ابو مدین سے وہ کینہ رکھتا ہے، اسی وجہ سے میرے
 دل میں اس شخص کی جانب سے گرانی تھی خواب میں جہاں آرا بت سے جب سرفرازی ہوئی تو میں نے دیکھا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں شخص کو تم کیوں ناپسند کرتے ہو میں نے عرض کیا کہ شیخ ابو مدین سے وہ بغض رکھتا
 ہے۔ فرمایا اللہ اور رسول کو تو دوست رکھتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں! تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو مدین سے
 عدوت رکھتا ہے اس لیے تم بھی اس سے خفا ہو۔ لیکن مجھ سے اور اللہ سے وہ محبت رکھتا ہے اس تعلق سے تم اس
 سے محبت کیوں نہیں کرتے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے توبہ کی اور اقرار کیا کہ بلاشبہ اب وہ میرا محبوب ہے۔ بیدار
 ہو کر میں اور میرا شیخ اس شخص کے پاس گئے، خواب کا جوا بیان کیا کچھ تحفے تحائف پیش کیے۔ وہ بے چارہ بھی رونے لگا اور
 شیخ ابو مدین سے اس کو جو نفرت تھی وہ بھی اس کے دل سے نکل گئی۔ بطریقہ یہ ہے کہ اس شخص سے شیخ نے پوچھا کہ شیخ
 ابو مدین جیسے بزرگ سے تمہارے دل میں نفرت کیسے پیدا ہو گئی تھی بولا کہ کچھ نہیں فقیر عید کے دن ان کے پاس تھا بہت
 سے بکرے آئے۔ سب کو دیا اور مجھے نہ دیا اسی سے دل میں گرانی ہو گئی تھی۔ (۶۲ ج ۴۱ فتوحات مکیہ)

ملاحظہ فرمائیے، عام مسلمانوں کے جس طرز عمل کا نمونہ آپ کے سامنے گزرا، جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کار فرما طاقت کونسی تھی۔

بڑا دلچسپ لطیفہ ہے جسے ابن سعد نے نقل کیا ہے، حاصل جس کا یہ ہے کہ خواجہ حسن بصری سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد یوں تو بے شمار تھی لیکن سب میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جن صاحب کو امتیاز خصوصی خواجہ صاحب کی ذات سے حاصل ہوا وہ اسی بصری کے مشہور عالم و محدث و رویش ثابت البنانی تھے۔ خواجہ کی وفات کے بعد ان کے جانشین علما و علماء میں ثابت البنانی سمجھے جاتے تھے اگرچہ مسلمانوں کی تعلیم تربیت و عظم و نصیحت میں جتنا انہماک خواجہ کو تھا۔ ثابت البنانی خود کہتے تھے کہ اتنی محنت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ابن سعد ہی میں ان کا یہ فقرہ منقول ہے یعنی کہا کرتے تھے۔

لو لا تصعوبی ما صنعت بالحسن
لحدثکم احادیث موفیہ ثم
قال منعوه القائلہ منعوه الزوم
(ص ۴ ج ۶)

اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ جو کچھ تم لوگوں
نے حسن کے ساتھ کیا وہی میرے ساتھ بھی
کرنے لگو گے تو میں بڑی مستحری حدیثیں تمہیں
سناتا، پھر کہتے کہ حسن کو تو لوگوں نے دوپہر
کے نوٹ پوٹ سے بھی روک دیا سونے تک
سے بھی روک دیا۔

بہر حال قصہ یہ پیش آیا کہ جن زمانے میں نبی امیہ کا طاغیہ حجاج ثقفی مسلمانوں کی امتیازی ہستیوں کے
دوپے آزار تھا، خواجہ حسن بصری بھی لوگوں کے مشورے سے کچھ دن کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔ اتفاق
کی بات اسی روپوشی کے زمانہ میں جب خواجہ اپنے کسی عقیدت مند کے گھر چھپے ہوئے تھے ان کی صاحبزادی

لے اگرچہ یہ روپوشی زیادہ دن تک ان سے نہج نہ سکی باہر نکل آئے۔ حجاج سے ان کی گفتگو ہوئی آخر میں اس نے
خواجہ کو بھڑو دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سعید بن جبیر تابعی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ حجاج نے جب شہید کیا اور
اسی کے بعد ایک خاص قسم کے جنون میں مبتلا ہو گیا۔ ہوتا تھا تو خواب میں بھی سعید ہی نظر آتے اور کہتے کہ کس جرم میں تو نے
مجھے قتل کیا۔ اور آنکھ کھلتی تو اس وقت بھی حجاج کا بیان تھا کہ سعید کو سانے کھڑا پاتا ہوں۔ اسی زمانے میں حجاج کے
پیٹ میں سرطانی پھوڑا نکلا جس کی سمیت دوزخ بڑھتی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی اندرونی گھاؤ کی وجہ سے ایک اور
(باقی حاشیہ کے صفحہ پر)

کا انتقال ہو گیا۔ ثابت البنانی نے اس سادہ کی خبر دیں جا کر خواجہ کو سنائی۔ سننے کی بات یہی ہے، ثابت البنانی کو جس قسم کی خصوصیت خواجہ سے تھی خود ان کا بیان ہے کہ اسی بنیاد پر خیال کیے ہوئے تھے کہ جنانے کی مناز پڑھانے کا حکم مجھ ہی کو دیں گے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ

مرجوت ان یا مرنی ان اصلی علیہا
مجھے امید تھی کہ اس بچی کے جنانے کی نماز
پڑھانے کا حکم حسن مجھے دیں گے۔
(مشاج ۱/۲)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) بیماری اس پر مستطہ ہوئی جسے زمہریرہ کہتے تھے یعنی ایسی سخت سردی اس کو معلوم ہوتی تھی، انگلیٹھی کو بدن سے قریب کرتے کرتے یہاں تک متصل کر دی جاتی کہ کھال جلنے لگتی لیکن اس کی تشفی نہ ہوتی تھی۔ اطباء نے جب تجویز کیا کہ پیٹ میں پھوڑا ہے تو جانچنے کے لیے روٹی کے ٹکڑے کوتا گئے میں باندھ کر حجاج کو دکھلایا جب اندر چلا گیا تب جھٹکا دے کر ٹکڑا باہر کھینچ لیا کیا جو صرف کیڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ آخر مرض ناقابل علاج قرار پایا، خواجہ حسن بصری کو اس نے بلایا، رونے لگا اور گڑ گڑا کر التجا کرنے لگا کہ میرے نیے دعا کیجئے۔ خواجہ نے کہا کہ حجاج! دیکھ اللہ والوں سے ہمیشہ میں نے تجھ کو نصیحت کی کہ دور رہنا۔ سعید کے ساتھ تو نے جو کچھ کیا اسی کا خمیازہ ہے۔ حجاج نے کہا کہ اب صحت کی دعا نہ کیجئے بلکہ موت کی دعا کیجئے تاکہ میری مشکل آسان ہو۔ حجاج مر گیا، خواب میں مرنے کے بعد کسی نے دیکھا، کہنے لگا کہ سعید کے بدلے میں مجھے مسل قتل کیا جا رہا ہے قتل ہوتا ہوں پھر جلایا جاتا ہوں پھر قتل ہوتا ہوں۔ (دیکھو ابن عساکر اور البیہقی وغیرہ)۔

اے علاوہ خصوصی تعلقات کے ثابت البنانی شہر بصری میں نسب سے بڑے مازنی سمجھے جاتے تھے ناممکن تھا کہ کسی مسجد سے ثابت گزرے ہوں اور دوکانہ ادا کیے بغیر گزر جائیں حتیٰ کہ کسی کے گھر عیادت کے لیے بھی جاتے تو سب سے پہلے مریض اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھا کرتا اس کو پوچھتے اور دوکانہ ادا کرنے کے بعد مزاج پرسی کے لیے اس کے سر ہانے آتے، خود کہتے تھے کہ میں سال تک نماز کے ساتھ مجھے کشمکش کرنی پڑی (یعنی نفس پر گرانی ہوتی تھی مگر بہر حال پڑھتا رہا) اور اب مازنی میری زندگی کا سرمایہ نشاط و سرور ہے نماز کا ذوق آنا غالب آ گیا تھا کہ سب سے بڑی آرزو جس کے لیے آخر عمر تک وہ دعا کہتے رہے یہی تھی کہ پروردگار! مرنے کے بعد نماز مجھ سے چھوٹ جائے گی، آپ اس دنیا میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت مجھے عطا کیجئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ قبر میں ان کی لاش رکھنے والوں میں سے ایک صاحب نے چاہا کہ دوزخ کو اچھی طرح بند کریں اسی لیے کچی اینٹ جو لحد پر لگی ہوئی تھی اس کو درست کرنے کے لیے آہوں نے اکھاڑا، کیا دیکھتے ہیں کہ ثابت (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن ثابت البنانی کو حیرت ہو گئی، خود کہتے تھے کہ بچی کی وفات کی خبر سن کر کچھ ہدایتیں دیتے رہے یعنی یہ کرنا وہ کرنا مگر ہدایتوں کا قصہ جب ختم ہو گیا تو خلافت توقع ثابت کہتے ہیں کہ حسن کہنے لگے :-

اذا اخر جتموها فمروا محمد بن سیرین جب جنازے کو گھر سے باہر نکال کر لے آؤ

یصلیٰ علیہا (۱) تو محمد بن سیرین سے کہنا کہ نماز وہی پڑھائیں۔

دیکھا آپ نے اپنے بزرگوں کے اس طرز عمل کو، اختلاف ایسا کہ ایک طرف حسن بصری کا فیصلہ تھا کہ تعمیل حکم یا دوزخ کی آگ "دوسری طرف ابن سیرین کے حلقہ سے آواز آتی تھی "رحمت الہی یا دوزخ کی آگ" یہ آئین رفیع الیدین وغیرہ اولیٰ خلافت اولیٰ کے فردعی مسائل کا اختلاف نہ تھا، عقائد کا اختلاف تھا۔ مگر وقت جب آیا تو بصرے کے سب سے بڑے نمازی بلکہ شاید تاریخ اسلام کے سب سے بڑے مصلیٰ یا عاشق نماز ثابت البنانی کی نماز پر بھی اس شخص کی نماز کو خواجہ حسن بصری نے ترجیح دی۔ جس سے ان کو اور جس کو ان سے آنا شدید اختلاف تھا میرے نزدیک تو مسلمانوں کے عوام کے مذہبی جھگڑوں کی ذمہ داری بجائے عوام کے زیادہ تر خواص ہی پر عائد ہوتی ہے۔ ان ہی کے طرز عمل کو دیکھ کر ان کے زیر اثر عوام بے چارے وہی رنگ اختیار کر لیتے ہیں اگر خواص ہی اپنے اختلافات میں اتنی گنجائش رکھا کریں جتنی گنجائش خواجہ حسن بصری کے قلب میں ابن سیرین کے متعلق تھی تو یقین مانئے کہ مسلمانوں کی مذہبی اختلاف میں وہ کیفیت کبھی پیدا نہ ہوتی جس کا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) نماز پڑھ رہے ہیں۔ رفیق جو ساتھ تھا اس کو اشارہ کیا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ چپ ہوا اینٹ کو اپنی جگہ جادو۔ ان لوگوں نے ثابت کی لڑکی سے اس قصے کو بیان کیا کہنے لگیں کہ پچاس سال سے آبا کو دیکھتی تھی کہ تہج کی نماز کے بعد صرف یہی دعا کرتے تھے کہ قبر میں بھی نماز کی اجازت عطا فرمائی جائے۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ بصرے کے قبر کونوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ جب کبھی پچھلی رات کو کسی کی قبر کھودنے کے لئے ثابت کی قبر کے سامنے سے ہم لوگ گزرتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت انس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت سے بہت محبت کرتے تھے ایک دفعہ حضرت انس نے کہہ دیا تھا کہ ثابت تمہاری آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بہت مشابہ ہیں کہ اسی کے بعد ثابت پر گریہ طاری ہوا جب تک سلسلہ آخر زندگی تک جاری رہا، روتے روتے آنکھیں بھی متاثر ہوئیں، اطباء نے لاکھ لاکھ کہا کہ آپ دماغ چھوڑ دیجئے تو شکایت جاتی رہے گی۔ فرماتے کہ رونے سے رک جانے کے بعد آنکھ کی ضرورت ہی کیا باقی رہتی ہے۔ اسی حال میں وفات ہوئی۔ (حلیۃ الاولیاء ج ۲)

دنیا کے دوسرے مذاہبِ ادیان کے ماننے والوں کے مذہبی اختلافات کے لحاظ سے خواہ جتنا بھی ہلکا اور پھیکا ہو لیکن بجائے خود جو ناگواریاں باہم مسلمانوں میں بھی ان ہی مذہبی جھگڑوں کی وجہ سے جو پیدا ہوئیں وہ بھی نہ ہوتیں یا لیت قسومی یعلوم۔

۱۔ مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کے قصے میں فقیر کے جو خاص خیالات ہیں ان کا اظہار اپنے مختلف مقالات اور مضمونوں میں تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں، میں نے اپنے ان مضامین اور مقالات میں یہ دکھایا ہے کہ دوسرے مذاہبِ ادیان کے اختلافات پر مسلمانوں کے دینی اختلافات کو قیاس کرنا صحیح نہ ہوگا۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے مذہبی فرقوں کی باہمی آویزشوں کی دردناک داستان سے جو واقعت ہیں آویزش کے وہی قصے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قریب قریب دس لاکھ انسانوں کو زندہ جلا دیا گیا، انتہائی فساد قلبی کے ساتھ لوگ قتل کیے گئے ایک فرقے کے مردوں نے دوسرے فرقے کی عورتوں کے پیٹ چاک کر کر کے بچے نکالے اور کتوں کو کھلائے۔ یا ہندوستان ہی میں جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے بودھ متی اور برہمن دھرم والوں کی کشمکش میں دیکھا گیا کہ کھولتے ہوئے تیل کے کڑھاد میں زندہ انسانوں کو ملا گیا۔ حالانکہ بودھ متی ویدک دھرم ہی کی ایک اصلاح یافتہ شکل سمجھنا چاہیے تھی مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کی تاریخ محمد اللہ ان جانگسل روح فرسا اجتماعی واقعات سے خالی ہے۔ بعض فرقوں میں کشمکش اگر حد سے بڑھی بھی ہے تو مذہب سے زیادہ سیاسی موثرات کا فرما تھے ماسوا اس کے میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں نو مسلم اقوام کی وجہ سے مذہبی اختلافات کی وجہ مسلمانوں میں ضرور پھوٹ پڑی تھی لیکن تدریج اسلام نے خود اپنی اندرونی قوت سے ان اختلافات کو مٹاتے ہوئے اس نقطہ تک پہنچا دیا کہ صحیح معنوں میں آج مسلمانوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو صرف دو ہی فرقے رہ گئے ہیں یعنی سنی اور شیعہ عذی لحاظ سے جو حیثیت رکھتا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر صفر نہیں تو صفر کے قریب ہی اس اکثریت کے مقابلہ میں وہ پہنچ جاتے ہیں جو سنیوں کی دنیائے اسلام میں پائی جاتی ہے۔ یہی کیا کم معجزہ ہے کہ پچاس ساٹھ کروڑ کی برادری میں صرف دو ہی فرقے مسلمانوں میں باقی رہ گئے، رہا خود سنیوں میں حنفی و شافعی وغیرہ تو واقعہ میں یہ اختلاف قطعاً نہیں ہے آخر جب ایک دوسرے کے پیچھے نہ صرف یہی کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، شادی بیاہ کے تعلقات جاری ہیں بلکہ پیری مریدی تک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیر حنفی ہے یا شافعی پیران پیر سیدنا شیخ ابوبلی قدس سرہ العزیز حالانکہ حنبلی ہیں لیکن ان کے ماننے والوں میں زیادہ تعداد ان ہی لوگوں کی ہے جو حنبلی نہیں ہیں۔ ۱۲۰

بہر حال مجھے تو سلف کے اختلافات کی جو نوعیت تھی اس کی ایک تاریخی مثال چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے پیش کردوں، یہ بتانا چاہتا تھا کہ اختلافات کے سلسلہ میں زیادہ تعلق لوگوں کی شخصی افتاد طبع اور فطری سرشت سے ہوتا ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو اختلافات کے قصوں میں جو دشواریاں محسوس ہوتی ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں۔ باقی ابن سیریں اور خواجہ حسن لہری کے اس اختلاف میں صحیح دینی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے

✓ **علمائے دیوبند سے درمندانہ پل** اور یہ تو عہد قدیم کی داستان تھی آج ہندوستان میں دینی علوم کی نامزدگی جو طبقہ کر رہا ہے یعنی دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل علماء، کاش!

دارالعلوم کے بانی حضرت مولینا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ عمل کو پیش رکھتے! ان کے حالات کے ادبی خصوصیت
امیر شاہ خاں مرحوم، مولانا کے جو واقعات بیان کرتے تھے ان ہی میں ایک قصہ یہ بھی ہے جس کا ذکر امیر الودایات کے ملف
صاحب نے بھی کیا ہے۔ اس کتاب پر مولینا اشرف علی قدس اللہ سرہ نے بعض حواشی بھی لکھے ہیں۔ اور ان کی توثیق کے بعد کتاب
شائع ہوئی ہے، بہر حال اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مولینا محمد قاسم صاحب جن دنوں منشی ممتاز علی مرحوم کے مطبع میں تصحیح
کام کرتے تھے تو اسی مطبع میں ایک صاحب بھی ملازم تھے امیر شاہ خاں کے الفاظ ان صاحب کے متعلق یہ ہیں کہ وہ
بالکل آزاد تھے زندانہ وضع تھی چوڑی دار پا جامہ پہنتے، ڈاڑھی چڑھاتے تھے اور سب آخری بات یہ ہے کہ "نازک بھی
نہیں پڑھتے تھے" امیر شاہ خاں فرماتے ہیں کہ یہی صاحب جو نازک بھی نہیں پڑھتے تھے اور زندانہ وضع رکھتے تھے، ان ہی
سے مولینا کی "بہت گہری دوستی تھی" یہاں تک بے تکلفی تھی کہ مولینا کو وہی بے نازی جو کبھی ناز نہیں پڑھتا تھا مولینا کو نہلاتے
اور کمر ملتے تھے اور مولینا ان کو نہلاتے اور کمر ملتے تھے۔ آگے جو واقعہ پیش آیا اس کو سنئے کیوں کہ گنگا رندوں کے ساتھ دارالعلوم
دیوبند کے بانی کا یہ حال اس دارالعلوم سے استفادہ کرنے والوں کے لیے شمع راہ کا کام کیا دے سکتا ہے۔ امیر شاہ خاں صاحب
مرحوم اس کے بعد بیاں کرتے تھے کہ آخر مولینا کے بھی بے نازی دوست نازی بن گئے، مگر میں کہتا ہوں کہ اس قاسمی عمل کا
تجربہ کر کے دیکھا جائے انشاء اللہ ہمیشہ نہیں تو زیادہ تر اس کا نتیجہ ہر تجربہ کرنے والے کے سامنے پیش آ سکتا ہے۔ اسی
کتاب میں شاہ اسحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ مکہ معظمہ بنیت ہجرت جب جانے لگے تو راستہ میں اجمیر
بھی تشریف لے گئے ان کے بعض نیاز مندوں نے کہا کہ آپ کے اجمیر جانے سے دوسروں کی بہت افزائی ہو گی
"فرمایا کہ قیوں کے خوف سے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا۔" اسی کتاب میں ہے کہ اجمیر شاہ صاحب تشریف
لے گئے اور حضرت خواجہ کے مزار مبارک کے مجاوروں کو "پسین بھر بھر کر روپے دیئے" اس سے بھی زیادہ دلچسپ
(باقی حاشیہ لکھے صفحہ پر)

کہ اس کا فیصلہ ہم جیسے کوتاہ دستوں کی یقیناً ایک گستاخانہ بلکہ مجرانہ و رازدستی ہوگی تاہم مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پناہی میں خاکسار نے اپنے ذاتی رجحان کا اظہار حاشیہ میں بھی کر دیا ہے لیہ

(لحقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) لطیفہ اس بوڑھے پنڈت کا ہے جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکپن سے دوست تھا اسی وجہ سے شاہ اسحق صاحب پنڈت کو بھی نانا کہتے تھے کہ ان کے نانا شاہ عبدالعزیز کا دوست تھا اور جب وہ آتا تو اس کو ”سلام کرتے“ مولینا تھانوی نے اس پر حاشیہ بھی لکھا ہے اور یہ اقدام فرمایا ہے کہ ”ضرورت یا مقتضیہا مصلحت یا کسی حال محمود کے غلبہ سے جائز ہے“ ص ۱۱۱ ایک بے نازی سے گہری دوستی جس مدرسہ کے بانی کی تھی اور جس مدرسہ کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز کے مدرسہ کی جگہ دیوبند میں قائم کیا گیا ان ہی شاہ عبدالعزیز کی اس پنڈت سے دوستی جو روزانہ ان کے مدرسہ کے کنوئیں میں غسل کیے اسی کا پانی سورج کی طرف رخ کر کے چڑھاتا تھا، ان لوگوں کے لیے کچھ بیداری کا پیغام دے سکتی ہے جو اسی مدرسہ سے پڑھ کر ہر سال اقطاع ہند میں پھرتے ہیں جن لوگوں میں آپ اتنا چاہتے ہیں ان کے دروازوں کو بند کر کے اس مقصد میں مشغول ہی سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ”فطو غلیظ القلب“ بنا کر عالم کا رسول جو پیدا نہیں کیا گیا تھا تو عالین کے لیے اس کی ذات رحمت کیسے بن سکتی تھی، فی ذالک ذکرہ لمن کان لہ قلب ادا لقی السمع وھو شہید۔

۱۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ حسن بصری کے طرز عمل سے بعد ہی کو نہیں بلکہ اسی زمانہ میں بعض لوگوں نے ناجائز نفع اٹھانا چاہا۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ کان اهل القدر، ینتھون الحسن بن ابی الحسن (ص ۱۲) جس کا مطلب یہی ہوا کہ قدیہ یعنی معتزلہ کا طبقہ خواجہ حسن بصری کے عقیدے کا اہم قرار دیتا ہے۔ لیکن واقعات سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ طبقات ہی میں حضرت خواجہ حسن بصری کا وصیت نامہ نقل کیا ہے اس میں ہے کہ حضرت معاذ کی حدیث کو پیش کر کے آپ نے اہل سنت والجماعت ہی کے عقیدے کی توثیق دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرمائی بلکہ معتزلہ جو اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کے شاندار لقب سے ملقب کیا کرتے تھے مگر بجائے اس کے معتزلہ کے نام سے اُمت میں وہ جو رسوا ہوئے تو جیسا کہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے کہ اس رسوا لقب کی ابتداء خواجہ حسن بصری ہی کی زبان مبارک سے ہوئی۔ شہرستانی کا بیان ہے کہ کسی نے حسن بصری کے حلقہ میں کر پوچھا کہ بعض لوگ اس زمانے میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور اسی کے مقابلہ میں ایک گروہ ہے جو مدعی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کسی قسم کے گناہ کا آدمی مرتکب ہوا اس کو (باقی حاشیہ لکھے صفحہ پر)

(لبقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)

کوئی نقصان نہ پہنچے گا جیسے کفر کی حالت میں کسی قسم کی نیکی اس کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوتی مسائل کے سوال کو سن کر حسن بصری کچھ سوچ میں پڑ گئے ابھی جواب دینے بھی نہ پائے تھے کہ واصل بن عطاء جو خواجہ کے حلقہ میں بیٹھا تھا، چلا کر بولا کہ کبیرہ گناہوں کا ترکیب نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ درمیانی منزل کا آدمی ہے۔ اسی کے بعد وہ اٹھ کر مسجد کے دوسرے ستون کے نیچے جا کر اپنے خیال کی توضیح کرنے میں مشغول ہو گیا۔ واصل کی اسی جرأت و حرکت پر خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ ”اعتراف بعد واصل“ (واصل پہلے حلقہ سے کنارہ ہو گیا) کہتے ہیں کہ اسی دن سے معتزلہ ان لوگوں کا نام ہو گیا۔ جو کبیرہ کے ترکیب کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ (صفحہ ۵۵ ج ۱ بر حاشیہ تل ابی خرم) دراصل بات وہی ہے کہ ابن سیرین اور حسن بصری میں کوئی اختلاف ہی نہ تھا۔ دونوں ہی کتب سنت کے صریح نتائج سے پیدا ہونے والے عقائد کے پابند تھے۔ البتہ افتاد طبع اور شخصی رجحانات میں دونوں کے جو فرق تھا اسی فرق کا ظہور دونوں کے طرز عمل سے ہوتا تھا ورنہ واقعی اختلاف اگر دونوں میں ہوتا تو اپنی صاحبزادی کے جہانے کی ناز کی فرمائش حسن بصری کیا ابن سیرین سے کر سکتے تھے ؟ ۱۲ -

طَرِيقَةُ اشْغَالِ مُطْلَقَةٍ

یا

اِطْلَاقِ تَصَوُّفٍ

فہرست مضامین

- (۱) اطلاقی تصوف کی تحریر کا محرک
- (۲) طریقہ اشغال مطلقہ
- (۳) تعارف الیافی
- (۴) تعارف المرشدی
- المرشدی کی خاص کرامت
- المرشدی کی کرامت پر بدگمانیوں کا ازالہ
- ابن تیمیہ کا الزام ”مخدومیت“
- الزام کا جواب صاحب الزام کی زبانی
- الزام ”مخدومیت“
- ترک جمعہ و جماعت کا الزام
- حاصل کلام
- (۵) المرشدی پر صوفیائے وقت کی تنقیدیں
- المرشدی کا جواب
- شاہ ولی اللہ کا تائیدی ارشاد
- (۶) ”طریقہ غزالیہ“ پر علامہ ابن جوزی کی سخت تنقید
- (۷) طریقہ غزالیہ کے مقابل شیخ اکبر کی توضیحات
- شیخ اکبر کے نزدیک بحال اللہ کی سہ گانہ تقسیم

۸ اطلاق تصوف کا طریق

ہر سبب کی حکمت کو پانا
 کسی سبب کی نفی نہ کرنا
 مگر سبب پر تکیہ بھی نہ کرنا
 کیونکہ یہ ایک عرفانی غلط فہمی ہے
 فرار الی اللہ کا قرآنی مفہوم
 شیخ اکبر کے نزدیک اطلاق تصوف کے پیرو ہی سب سے بدترین ہیں۔
 ”اطلاق“ طریق تصوف کی تلقین مرشد گیلانیؒ کی زبانی !

اطلاقی تصوف کی تحریر کا محرک

چند مہینے ہوئے جب ایک خاص محرک کے تحت ”اطلاقی تصوف“ کا عنوان قائم کر کے فقیر نے کچھ لکھنے کا ارادہ کیا، کچھ وقت تو خیر تمہید کے نظر سوا، لیکن اصل مدعا کے قریب اس عرصہ میں جب کبھی قلم پہنچا دل سے آواز آنے لگی تو کیا لکھ رہا ہے اور کن کے لیے لکھ رہا ہے۔ ”تصوف“ اطلاقی ہو یا غیر اطلاقی بہر حال ہے وہ دین کی ایک اعلیٰ کمبلی ہی شکل کا نام ”الاحسان“ کے لفظ سے اس کی تعبیر اسی لیے کی گئی ہے کہ اس کا تعلق دین کے بناؤ اور شکھار سے بے حسن و جمال کا دینی زندگی میں اضافہ ہی ”الاحسان“ کے لفظ کا لفظی ترجمہ ہے۔ پھر جن مسلمانوں کی دینی زندگی کا پورا قالب ہی مسخ ہو کر رہ گیا ہے ان کے لیے حسن و جمال کا سوال ہی بے معنی ہے۔ اس کی ہمت تو خیر اپنے اندر تو نہیں پاتا کہ اپنے سوا دنیا کے عام مسلمانوں کے اسلام و ایمان کو بجائے ایمان اسلام کے کفر قرار دوں، ایک شخص اپنے آپ کو جب تک مسلمان کہتا اور سمجھتا ہے تو یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ اس کا اسلام اور ایمان واقعی اسلام اور ایمان نہیں ہے دلوں کو پھاڑ کر کس نے دیکھا ہے۔ ماسوا اس کے سوچنے کی بات خصوصاً اس نے مانے میں یہ بھی تو ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کہلانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شریک کھنے کا جب کوئی مادی نفع بھی نظر نہیں آتا بلکہ کہا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ برعکس اس کے بے شمار مادی مشکلات ہیں اسلام کے اسی دعوے نے جن لوگوں کو مبتلا کر رکھا ہے اگر واقعی ان کے ایمان اسلام کا دل سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے تو ان مشکلات میں اپنے آپ کو خواہ مخواہ ڈالے رکھنے کی ان بیچاروں کو کیا ضرورت تھی کچھ بھی ہو، اپنا خیال تو یہی ہے کہ کفر کی مردہ لاش سے خواہ وہ مضغہ گوشت ہی سہی ہر وہ شخص بہتر ہے جو رسالت کی تکذیب کی قوت اپنے اندر نہیں پاتا اور خواہ مخواہ کسی حال میں ہو لیکن محمد رسول اللہ

۱۔ تمہید سے حضرت گیلانی کی مراد وہ مضامین ہیں جو اب ”طریقہ غزالیہ“ اور ”اختلاف سلاسل کی حیثیت“ کے زیر عنوان پیش کیے گئے ہیں۔ (غ۔م)

صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول نہ مانے اس پر اپنے آپ کو الیاذ باللہ کسی طرح آمادہ نہیں کر سکتا۔
مگر زندہ گوشت کا ایسا مجسمہ جس کی نہ آنکھیں درست ہوں اور نہ کان ہی سلامت ہوں، لولہا اور لنگڑا
ہو، الغرض اول سے آخر تک اس کے ایمانی جسد کا ہر عضو ناقص اور پر عیب ہو اس کے لیے حسن آرائی کا پیغام
آپ بتائیے کہ تمسخر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ عربی کی مشابہت مثل ہے۔

ثبت الحجد امر الثمر النقش
پہلے دیوار کو درست کر لو تب اس پر نقش و
نگار کرنا۔

میرے تمہیدی مضمون کی غیر معمولی طوالت سے لوگ جو اکتا چکے ہیں، ان کے سامنے مجبوراً دل کے اس
ماجرے کا پیش کردہ نیا مناسب معلوم ہوا، واقعہ یہ ہے کہ اب بھی آگے بڑھنے کے لیے قلم آمادہ نہیں ہے۔ بار بار جی
چاہتا ہے کہ جو کچھ لکھا جا چکا بس لکھا جا چکا اسی تمہیدی مضمون کو ختم کر دوں لیکن صرف ایک خیال سفارش
کرتا ہے کہ ششم لپیٹم بڑے سہلے، الغرض جس طریقے سے ممکن ہو، عنوان کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھ ہی دیا جائے
اور وہ خیال یہ ہے کہ ان ہی کانے کتروں، لنگڑوں لولہوں، غیر مسلمانوں میں خواہ تعداد میں جتنی بھی قلیل ہو، ایک
جماعت ایسی ابھی باقی ہے جو کرنے کی ہمت نہ بھی رکھتی ہو لیکن اسلام کے جمالی مراتب، اور احسانی مقامات کے
افسانے کو دلچسپی کے ساتھ سننا چاہتی ہے ممکن ہے کہ ان ہی سننے والوں میں چند افراد ایسے بھی مل جائیں جن کی
دینی زندگی میں یہ احسانی مشورے ارادۃً یا بلا ارادہ کسی طرح شریک ہو جائیں قدرتا ان سے آدمی کی دینی زندگی

۱۔ ایک پرانی تمثیل یعنی جس سوراخ میں یقین ہو کہ اس میں سانپ ہے کوئی انگلی نہیں ڈال سکتا اسی مثال کو پیش
کر کے پہلے بھی کہا گیا ہے اور قریب قریب اسی قسم کی مثالوں کو پیش کر کر کے اب بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ غیر
اسلامی زندگی دلیل ہے کہ شرعی قوانین کی خلاف ورزیوں کے نتائج و عواقب کا یقین ہی ان کے دل سے نکل گیا۔ گویا
عملی فقدان ایمان کے فقدان کی دلیل ہے لیکن شرعی قوانین کی خلاف ورزیوں کے متعلق سوال ہے کہ جن عواقب نتائج کی
دھمکیاں دی گئی ہیں شرک کے سوا کیا قرآن ہی میں دونوں ذلت و ایشاء کی مغفرت کی خبر بھی نہیں پائی جاتی پس مواخذہ
یا مغفرت جن امور کے متعلق دونوں کا احتمال ہوا ان ہی کے متعلق مواخذہ کے یقین کا فیصلہ کیا خود ساختہ فیصلہ کے سوا کچھ
اور بھی ہے۔ کاش! میرے اس اشارہ ہی کو سمجھ لیا جائے مصالحت عام اس سے زیادہ تفصیل کی اجازت
نہیں دیتی۔

لذیذ ہو جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے اسی عبوری دور میں ایمانی نتائج کی تجلیاں جھانکنے لگتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہی چیز مزید توفیق کے رفیق بنانے میں مدد و معاون ثابت ہو۔ بس ہلکی سی اسی پیر مردہ و افسردہ امید نے رک جانے کے خیال کو روک دیا ارحم الراحمین ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ایمان کی جس اجمالی دولت کو اپنے یقین و اذعان کے دامن میں سمیٹ لینے کی جو سعادت حاصل کر چکا ہے اسی دولت کے تفصیلی جائزہ کا موقع کاش ہم اپنے لیے پیدا کرتے اور اب آپ کے سامنے جو کچھ بھی پیش ہوگا درحقیقت اسی اجمال کی ایک خاص شاخ کی گونہ یہ تفصیل و توضیح ہوگی۔ ان امرید الا اصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طریقۂ اشغال مطلقہ

یا اطلاقی تصوف

ما اسراھا الا غزالیہ

”نہیں پاتیں اسے لیکن غزالی کے طریقہ پر“

یہ فرمایا تھا اٹھویں صدی کے مشہور و جلیل عارف حضرت عبداللہ محمد بن عبداللہ بن المجد المرشدی قدس سرہ الغریز نے اس وقت جب اسی صدی کے دوسرے سربراہ اور وہ عالم و صوفی الیافعی ان سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ میں حاضر ہوئے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تصوف کے متعلق یہ نقطہ خیال کہ ایک ہی طور اور طریقہ میں وہ منحصر نہیں ہے یہ کوئی جدید ابتدائی انوکھا خیال نہیں ہے۔ بلکہ آج سے صدیوں پہلے بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ تصوف کا ایک طریقہ تو وہ ہے جس کے امام اور پیشوا حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی ہیں اور اسی کے مقابلہ میں تصوف ہی کی ایک اہ اور تھی، آج میں اسی مسئلہ پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔

۱۔ یعنی اشغال مطلقہ کی راہ جس میں رذائل اخلاق کی اصلاح کو مقصود نہیں بنایا جاتا بلکہ وہ نتیجہٴ مٹ جاتے۔

حکیم مہمور احمد صاحب برکاتی کو جو مولانا گیلانیؒ کے استاد امام معقولات حکیم برکات احمد صاحب ٹوبہ کی رحمۃ اللہ علیہ کے

پوتے ہیں مولانا اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اولاد اور غیر اطلاقی تصوف کے مقابلہ میں اطلاقی تصوف کا ایک نظام پیش کیا ہے، دراصل حیدرآباد کے ایک نیک و صالحہ (باقی ماحیل گئے صفحہ پر)

لیکن مسئلہ پر بحث کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں (المرشدی اور الیافی) کے منقرح حالات سے ان لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے جو اسلامی تصوف کی ان دونوں عظیم شخصیتوں سے واقف ہیں۔ خود مسئلہ کے سمجھنے میں جہاں تک میرا خیال ہے ان دونوں بزرگوں کے اجمالی حالات سے اقصیت انشاء اللہ مفید ثابت ہوگی۔

تعارف الیافی

الیافی چونکہ صاحب تصنیف و تالیف ہیں خصوصاً تاریخ اسلام میں ان کی کتاب مرآۃ الجنان خاص اہمیت رکھتی ہے اس کی وجہ سے بھی نیز اپنی دوسری کتابوں کی وجہ سے بھی عام اہل علم و معرفت کے جانے پہچانے آدمی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے ”دررکامنہ“ میں ان کے حالات بھی لکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء ہی سے ان پر زہد و تقویٰ کا غلبہ تھا۔ اور دنیا سے کنارہ کش تھے۔ حافظ کے الفاظ ہیں

نشأ علی خیر و صلاح و نیکی اور صلاح دنیاوی تعلقات سے کنارہ کشی کے حالات میں ان کی نشوونما ہوئی۔

انقطاع (ص ۲۲۸ ج ۲)

انقطاع یعنی (دنیاوی تعلقات سے کنارہ کشی) کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا داولوں سے

(بقیہ حاشیہ منقطعہ گزشتہ)۔ مچلی شاہ صاحب (شاہ کمال اللہ) رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب خیال کو تصنیفی رنگ میں پیش کیا گیا ہے حضرت حکیم صاحب (علامہ برکات احمد) نور اللہ فریحہ آخر میں ان سے بہت متاثر تھے۔ “ (غ۔ م) ۱۳ فروری ۱۹۵۱ء

۱۔ ان کی یہ تاریخ چار ضخیم جلدوں میں ہے۔ خدا جزائے خیر دے مخلص ائمرۃ المعارف حیدر آباد دکن کو اس نایاب کتاب کو شائع کر کے علم اور دین کی اس نے بڑی خدمت انجام دی۔ نصف سٹھویں صدی یعنی ۱۷۵۰ء تک کے واقعات پر یہ کتاب مشتمل ہے سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ علاوہ سیاسی واقعات کے علماء و صوفیہ اس صدی میں گزرے ہیں۔ الیافی نے ان کے حالات بھی درج کیے ہیں۔ صوفیائے کرام کے ساتھ بڑی ہمدردی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ ان کی کتاب کا یہ خاص امتیازی سرمایہ ہے۔ ۱۲۔

علیحدگی کا میلہ ۱۰۰ الیافعی میں فطری طور پر پایا جاتا تھا مگر ان کی ابتدائی زندگی کے اس صلاح و تقویٰ القطاع و زہد کی نوعیت کیا تھی؟ اس کا پتہ حافظ ہی کے ان الفاظ سے چلتا ہے جو اسی فقرے کے بعد ہیں کہ

لم یکن فی صباح یشتغل بشئ غیر اپنے بچپن کے زمانہ میں قرآن اور علم (دین) القرآن والعلم۔ (ص ۲۴۸) کے سوا اور کسی چیز میں مشغول نہ ہے۔

جس کا مطلب یہی ہے کہ اس زمانہ میں جیسا کہ عام دستور تھا قرآن کی تجرید اور قرآن کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث وغیرہ علوم کی کتابیں لوگ پڑھا کرتے تھے۔ یہی حال الیافعی کا بھی تھا، گویا حافظ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں ”الیافعی“ کو تصوف یا صوفیہ کے خاص طریقہ سے کسی قسم کا لگاؤ نہ تھا ان کا اصلی وطن مین تھا مین میں جب تک ہے ان ہی مشاغل میں مصروف رہے لیکن حج کے لیے جب مکہ پہنچے اور مشہور شیخ الطریقہ علی الطواشی کی صحبت ان کو متیر آئی تو جیسا کہ حافظ کا بیان ہے کہ منسلکہ (تب سلوک کی راہ پر طواشی نے الیافعی کو لگا دیا) لکھا ہے کہ اس کے بعد بھی گو علوم ظاہری کے ساتھ الیافعی کا اشتغال باقی رہا، لیکن بالآخر تعلیم و تعلم کے قصوں سے الگ ہو کر انہوں نے سیاحت شروع کی بحرین کے سوا جہاں ان کی آمد رفت بکثرت جاری تھی اسی سے اندازہ کیجئے کہ سیر سیاحت کا یہ زمانہ تقریباً سولہ سترہ سال کا ہے لیکن حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ

انه فی طول المسدۃ التي قبل هذا اس طویل زمانے میں کوئی سال ایسا نہیں گزرا لم یفتہ الحج۔ ۲۴۸ جس میں حج نہ کر سکے ہوں۔

گویا ہر پھر حج کے زمانہ تک وہ حجاز ضرور پہنچ جاتے تھے بہر حال علاوہ ان دو شہروں یعنی مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے فلسطین و مصر و شام وغیرہ عربی ممالک میں اصحاب قلوب و ارباب تصفیہ و تزکیہ کی تلاش میں ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے شوق میں وہ گھومتے رہے۔ اس عرصہ میں خصوصیت کے ساتھ حضرت اہم شافعی کے روضہ مبارک (واقع مصر) میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دن قیام کیا اور آخر میں زندگی کا پھللا حصہ الیافعی کا کچھ توجہ حضرت اہم کے زیر سایہ مدینہ منورہ میں گزرا، حافظ کے الفاظ ہیں۔

لے مرآة البیان کے آخر میں الیافعی نے مین کے چند خاص اولیاء کا تذکرہ لکھا ہے۔ ان میں الیافعی کے شیخ الطواشی بھی ہیں، ان کا نام علی تھا، نور الدین لقب اور ابو الحسن کنیت تھی۔ الیافعی نے بیان کیا ہے کہ وہ الطواشی نبی و الشافعی و صوفی مذہباً تھے۔ پھر ان کی بڑی تعریف کی ہے ان کی چند کرامتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن میں بعض کا مشاہدہ خود بھی الیافعی نے کیا تھا۔

ثم رجع الى الحجاز وحيا وريا
المدينة۔
پھر حجاز لوٹ گئے اور مدینہ منورہ کے مجاور
بن گئے۔

پھر مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آئے اور اپنی آخری سانس اسی بلد اللہ الحرام میں پوری کی، لکھا ہے
ثم رجع الى مكة واقام
مدینہ سے مکہ معظمہ واپس ہوئے اور یہیں
قیام اختیار کر لیا۔

مکہ معظمہ ہی میں وفات ہوئی تخمیناً ۶۹ یعنی ایک سال کم ستر عمر پائی۔ ۶۸ھ ۲۰ جمادی الاخریٰ وفات کی
تاریخ ہے ولادت کے سن میں حافظ نے شک ظاہر کیا ہے ۶۹۹ھ یا ۶۹۸ھ کے درمیان میں پیدا ہوئے
خود لکھا ہے کہ ۱۱۰ھ میں وہ بالغ ہو چکے تھے گو تیرہ یا چودہ سال کی عمر ان کی اس وقت تھی۔

چونکہ ان کی آخری زندگی مکہ میں گزری اس لیے ”الیمنی“ کے ساتھ لوگ ان کو الیمنی بھی لکھتے ہیں، اس کا
تو کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم فقراء کی سب سے بڑی خصوصیت یعنی ”تجرد کی زندگی“ یہ زندگی الیافنی
کی نہیں تھی۔ حافظ نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ میں انہوں نے نکاح کر لیا تھا اور غالباً ایک سے زیادہ دفعہ ترمیم
کی نوبت آئی لیکن عام روش ان کی الاستوی نے اپنے طبقات میں بھی بیان کی ہے۔

كان كشيروا لا يشاء للفقراء
كشيروا متواضع متروفا على
الاغنياء معرضا عما بايديهم
كشيروا لاحسان للطلبة۔
غریبوں کے لیے تو ہر طرح کی قربانی بھی کرتے
تھے اور ان کے سامنے حد سے زیادہ متواضع
اور خاکسار رہتے لیکن تو نگروں اور امیروں
سے ہمیشہ بے نیازی کا سلوک رکھا اور ان افراد
کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے یعنی مال دولت اس
کی طرف التفات بھی نہیں کرتے اور علم کے
طلبہ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ
پیش آتے۔

جیسا کہ حاشیہ میں میں نے لکھا ہے کہ اپنی تاریخ کے آخر میں الیافنی نے اپنے اور اپنے شیخ طریقہ
علی الطواشی کے بعض حالات بھی لکھے ہیں ان ہی حالات و واقعات کے سلسلہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ میں
آبادی سے باہر چلا گیا تھا اور

انصرفت موضعا لعید اعن الناس
فخلوت فيه تحت شجرة خفية بين اشجار
البرية بحيث لا يهتدي مكاني احد
(طہ ۳۱۹ مرآة ج ۴)

لوگوں سے بہت دور میں نکل گیا، اور جنگل
میں سے ایک ایسے درخت کے نیچے بیٹھ گیا،
وہ ایسی جگہ تھی کہ کسی کو میرا پتہ نہیں چل سکتا
تھا۔

اسی طرح ایک دوسرے قصے کے ضمن میں لکھا ہے کہ

طلعت بعض الجبال وعزلت بعیدا
من الناس تحت بعض الاجزاء (ض ۱۲)

میں ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور ایک پتھر
کے نیچے لوگوں سے کنارہ کش ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔

یہ اور اسی قسم کے ضمنی واقعات جن کا حجتہ حجتہ مقامات پر الیا فعی نے خود تذکرہ کیا ہے ان سے
معلوم ہوتا ہے کہ صحرا اور پہاڑ، جنگل کی تنہائی کی زندگی سے ان کو خاص قسم کا انس تھا۔ عدن کا ذکر کرتے
ہوئے ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ برکتوں سے بھرے ہوئے وہ دن یاد آتے ہیں جب سمندر کے کنارے
ضر اس نامی مقام پر جو حقائق نامی ساحل کے پیچھے ہی میں چند اصحاب کے ساتھ تھا۔ دیکھو مرآة
ص ۳۰۹ ج ۴۔

ایک موقع پر اسی کتاب میں خدا سے اس کی آرزو بھی کی ہے مجھے اس کی توفیق عیسو کہ خلق اللہ
سے کنارہ ہو کر تنہائی کی زندگی سے میرا دل مانوس ہے۔ (ص ۲۹۵ ج ۴)
جہاں تک میں خیال کرتا ہوں علامہ الیا فعی کی صوفیانہ زندگی، کے رنگ کا اندازہ مذکورہ بالا معلومات
سے پڑھنے والوں کو ہو سکتا ہے۔

تعارف المرشدی

اس کے بعد اب میں المرشدی کے بھی مختصر حالات کا تذکرہ کرتا ہوں۔
المرشدی کا تذکرہ الیا فعی نے بھی مرآة الجنان میں کیا ہے اور حافظ ابن حجر کے دررکامنه میں بھی ان
کے کچھ حالات ملتے ہیں ان دونوں کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اسی کا خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں۔ یہ یاد
رکھنا چاہیے کہ حافظ ابن حجر کے بیانات تو سماعی اور شنیدہ ہیں لیکن الیا فعی براہ راست المرشدی کے دیکھے

والوں میں ہیں ان سے وہ ملے بھی تھے اس لیے ان کی روایتیں، روایتیں ہی نہیں بلکہ چشم دید شہادتوں کی بھی حیثیت رکھتی ہیں۔

حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ وطناً مرشدی دھروط کے رہنے والے تھے، ششم کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ وقت کے چند مشہور علماء سے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد ان پر باطنی سلوک کا شوق مستولی ہوا، کہاں کہاں رہے اور کہاں کہاں گئے کس کس سے کیا کیا سیکھا؟ تفصیل تو اس کی معلوم نہ ہو سکی صرف ایسا فہمی نے لکھا ہے کہ براہ راست خود مرشدی نے ان سے کہا تھا کہ ستر بزرگوں کی صحبت سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اگر عربی زبان کے عام محاورے کا خیال کر کے ستر کے عدد کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اس سے کوئی خاص عدد مقصود نہیں ہے بلکہ کثرت تعداد کے اظہار کا یہ ذریعہ ہے تو اس کے انکار کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اس کا بھی پتہ نہیں چلا کہ بزرگوں کی صحبتوں میں مرشدی نے کتنا حصہ گزارا۔ پہرے ان کی طلب کی زندگی پر تو پردہ پڑا ہوا ہے لیکن ایام طلب سے فارغ ہونے کے بعد ایک عجیب غریب شخصیت کے قالب میں وہ نمایاں ہوئے۔

مختصر یہ ہے کہ گھوم پھر کر بالآخر زمین کے ریگستانی اور صحرائی علاقہ کے ایک گاؤں میں انہوں نے قیام اختیار کر لیا تھا۔ اس گاؤں کا نام حافظ ابن حجر نے ”نیتہ بنی مرشد“ بتایا ہے اور ایسا فہمی نے اس کو ”قریہ مرشد کہلان“ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ المرشدی، اسی گاؤں کی نسبت سے لوگ ان کو کہتے تھے ورنہ ان کا نام ”محمد بن عبد اللہ بن ابی المجد ابراہیم“ ہے۔

اسی گاؤں میں ایک زادیہ یعنی خانقاہ میں یہ مقیم تھے غالباً یہ خانقاہ ان ہی کی قائم کی ہوئی تھی۔ حافظ ابن حجر نے ابن فضل اللہ کے حوالہ سے اس گاؤں کی حالت یہ نقل کی ہے۔

ایک چھوٹا سا گاؤں ریگستانی راستہ پڑا تھا

ہے۔

یہ حال تو گاؤں کا تھا اور زادیہ یعنی خانقاہ جس میں حضرت کا قیام تھا اس کی کیفیت ابن فضل اللہ کی زبانی سنئے۔ لکھتے ہیں کہ

ایسا فہمی نے بجائے ابوالمجد کے ان کے دادا کا نام مجید لکھا ہے واللہ اعلم یہ کتابت کی غلطی ہے یا کیا ہے۔ ۱۲

(اس زادیہ میں) نہ مرشدی کے پاس
کوئی خادم تھا اور پکانے والی (بڑھیا بھی)
کوئی ان کے پاس تھی اس کا بھی کسی کو علم
نہیں ہے۔ نہ وہاں ہانڈی ہی تھی اور نہ
کفگیر اور نہ چھپہ نہ کوئی آگ سگانے کی جگہ
یعنی چولہا۔

ليس له خادم ولا عرف له
طباخة ولا قدر ولا مغرفة
ولا موقد نار (در ص ۳۹۲ ج ۳)

بے نوائی اور بے سروسامانی کا یہ آخری نقطہ ہو سکتا ہے مگر بایں ہمہ
کسی ایک آدمی کی روائت نہیں ہے بلکہ جم غفیر کی یہ چشم دید شہادتیں ان
ہی حضرت مرشدی کے متعلق حد تو اترا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے۔

ان کے خاص حالات تھے عام انسانوں کی
خدمت اور مہمان نوازی کا خاص شوق تھا
ان کی مہمان نوازی کا یہ حال تھا کہ جو کوئی
بھی ان کے سامنے سے گزرتا بڑا ہوا چھوٹا،
تھوڑے لوگ ہوں یا بڑی جماعت سب کو
کھلاتے تھے۔

كانت له احوال و همة في
خدمته الناس و ضيافتهم
بحيث يطعم كل من مر به
من كبير و صغير و قليل
و كثير۔ (ص ۳۹۲)

سمجھا آپ نے کیا مطلب؟ یہ گاؤں ریگستانی راہ پر واقع تھا۔ کاروانی قافلوں اور حجاج کے قافلوں
کی عام گزرگاہ تھی شیخ کی شہرت اس حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ الیافعی نے نقل کیا ہے کہ
امراء اور وزراء اور ان کے سوا دنیا کے لوگ
ان کے پاس آتے رہتے تھے۔

يا تبا الامراء و الوزراء و غيرهم
من اهل الدنيا (ص ۳۹۶ ج ۴)

اور وہ سب کی ضیافت فرماتے تھے الیافعی نے لکھا ہے کہ

اور مخلوقات خدا کی بڑی سی بڑی فوج ہی
کیوں نہ ان کی خانقاہ میں پہنچتی ہر ایک کے
سارے اسی وقت بعجبت تمام ضیافت میں

لما اجتمع عنده اكثر عسكرو في
الورى لعجل اليه في الحال
ما احب من القوى (ص ۳۹۲)

اسی چیز کو پیش کرتے جو اس کا دل چاہتا۔

جن لوگوں نے مصر کے شاہان ممالک کی تاریخ پڑھی ہے وہ ناصر کے عہد کی اس شخصیت سے
ناداقت نہ ہوں گے جس کا نام بکتھر الشاقی تھا، ناصر کے حکم سے جب بکتھر جیسا امیر کبیر بھی مرشدی
کی خانقاہ میں آتا تھا تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس خانقاہ میں عام لوگوں کی آمد و رفت کا کیا حال ہوگا۔
اور ایسا فعلی کا فقرہ ”لعل الیہ فی الحال ما احب من القوی“ یعنی بہت جلد ہر شخص کے
سامنے اسی کھانے کو پیش کرتے تھے جو اس کا جی چاہتا تھا۔

یہ صرف انشائی قافیہ بندی یا شاعری نہیں ہے بلکہ المرشدی کی ہماں نوازی کی سب سے بڑی خصوصیت
ہی یہ تھی جیسا کہ ان کے نام سورخ نگاروں نے بالاتفاق لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:-
يقدم لكل واحد ما يقع في
ہر ایک کے سامنے اسی کھانے کو وہ پیش
کرتے جس کا خیال کھانے والے کے دل میں
خاطر ہے۔
گزرتا۔

ابن فضل اللہ کے الفاظ بھی اسی کے قریب قریب یہ ہیں کہ
احضر لكل واحد منهم ما
جو کچھ جو چاہتا ہو کھانا اس کے آگے پیش
کیا کرتے تھے۔
اقترح۔

۱۔ بکتھر مصر کے شاہان ممالک میں سے ناصر کے زمانہ کا سب سے بڑا امیر ہے لکھا ہے کہ ایک لاکھ غلام اس کے پاس تھے،
۹۵ لاکھ کے صرفہ سے ناصر نے بکتھر کا صرف اصطبل خانہ تعمیر کرایا تھا، سو سائیس گھوڑوں کی نگرانی و تربیت و پرداخت کے
لیے ملازم تھے بکتھر کی جتنی فائز ہوئی تو اس کے اصطبل کے گھوڑوں کی بڑی تعداد شاہی باڈی گارڈ کے سپاہیوں کے
قبضہ میں چلی گئی تھی پھر بھی جو باقی رہ گئے تھے حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حد سے زیادہ ارزاں قیمت میں فروخت کیے گئے
اس پر بھی بارہ لاکھ قیمت وصول ہوئی۔ سلاح خانہ کے ہتھیاروں کی قیمت چھ لاکھ اشرفیاں (مصری دینار) تھیں،
بادشاہ پر بکتھر کا اثر اسی قدر تھا کہ انہیں کسی کے نام انعام یا وظیفہ وغیرہ کا فرمان جاری کرتا۔ اور شکریہ میں وہ
زمین بوس ہوتا تو ناصر ہدایت کرتا کہ بکتھر کا ہاتھ جا کر چومو (مطلب یہ تھا کہ جس کسی کو جو کچھ میں دیتا ہوں) بکتھر کے
اشعار سے دیتا ہوں اس لیے لوگوں کا واقعی محسوس ہی ہے۔ (دیکھو دور کا منہ طبع ۱۲ - ۱۳ - ۱۴)

ابن حجر کا بیان ہے کہ ان کی ضیافت کی اسی خصوصیت کا عام شہرہ تھا یعنی جس کے دل میں جس چیز کی خواہش ہوتی اسی کو وہ اپنے سامنے پاتا۔ اور وہ معمولی چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ الذہبی کا بیان ہے کہ

كان يخرج للمحاضرين الاطعمة
الفاخرة۔ (ص ۳۶۳)
اعلیٰ درجہ کے بہترین کھانے لوگوں کے سامنے
وہ پیش کرتے تھے۔

ابن فضل اللہ کا بیان ہے کہ اس صحرائی طالب میں ایسی چیزیں ان کے دسترخوان پر ہوتی تھیں کہ دمشق
لا يوجد الا في القاهرة
اور پایہ تخت شام اور قاہرہ (پایہ تخت مصر) کے
او دمشق
سوا اور کہیں نہیں پائی جاتی تھیں۔

اور ان لوگوں کی تویہ سنی ہوئی روایتیں ہیں لقبول حافظ ابن حجر
اشهر هذا عنه وذاع
یہ باتیں المرشدی کی طرف سے عام طور پر مشہور
شائع ذائع ہیں۔

لیکن الیافعی نے تو اسی سلسلہ میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا ہے۔ لکھا ہے کہ میں جس دن مرشدی سے
ملنے اسی قریہ مرشد کھان میں حاضر ہوا تھا روزے سے تھا میں نے اپنے روزے کا حال ان سے بیان
نہیں کیا تھا لیکن خلاف دستور میں نے دیکھا کہ میرے لیے کھانے کا نظم اس وقت نہیں کیا، بلکہ تنہائی
میں لے جا کر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر باہر نکلے اور لوگ جو آئے ہوئے تھے ان سے گفتگو میں مشغول
رہے۔ شام تک انہوں نے عجب سے پوچھا بھی نہیں کہ کچھ کھاؤ گے بگر جوں ہی مغرب کا وقت ہوا، مغرب
کی نماز سے فارغ ہو کر میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ۔

اذا به قد مد عندی سماً طاً
مکفی جماعة کثیرة من الاضیاف
من الاطعمة ما یکثر عدد من
الانواع والاصناف۔
المرشدی نے میرے لیے دسترخوان بچھا دیا ہے
دسترخوان پر کھانے کی اتنی مقدار تھی جو
مہمانوں کی بڑی جماعت کے لیے کافی ہو سکتی
تھی۔ اور کھانے بھی طرح طرح کے مختلف
قسموں کے تھے۔ (مرآة ص ۲۹۳ ج ۴)

اور بات اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ آگے الیافعی ذاتی شہادت ان الفاظ میں قلم بند کرتے ہیں کہ
كان في نفسي شهوة طعام مخصوص
میرا حجبی ایک خاص قسم کے کھانے کو چاہتا

ما كنت ذقتہ فی جمیع عمری مگر ساری عمر اس کے چکینے کا بھی موقع نہ ملا
احضہ فی ذالک السماط (ص ۲۹۳ ج ۴) تھا میں نے اس دسترخوان پر اس کھانے کو بھی پایا۔
اور گویا کہ میں نے بیان کیا ان کے دربار میں وزراء اسرا کی بھی آمد و رفت تھی بکتر ساقی جیسا امیر کبیران
کی قدمبوسی کے لیے حاضر ہوا کرتا تھا۔ لیکن بالاتفاق اس کی گواہی بھی سب ہی دیتے تھے۔

لم یکن یقبل لاحد شیئاً کسی شخص سے قطعاً قبول نہیں کرتے تھے۔
اور نہ بظاہر ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ تھا مگر حال یہ تھا کہ حج میں ایک مرتبہ بڑے قافلہ کے ساتھ روانہ
ہوئے راستہ بھر آمد و رفت میں سب کھانا المرشدی کی طرف سے تقسیم ہوتا تھا۔ حافظ نے لکھا ہے،
ینفق کل لیلة علیہم تارۃ ہر رات میں قافلہ والوں پر کبھی ایک ہزار کبھی
الفاتارۃ اکثر ایک ہزار سے زیادہ خرچ کرتے رہے۔

حساب کرنے والوں نے ایک دفعہ چند راتوں کے مصارف کا حساب کیا تو معلوم ہوا۔
الفق فی ثلاث لیال ما قیمته تین راتوں میں ہزار اشرفیاں خرچ ہوئیں
الف دینار و فی خمس لیال اخری ما قیمه پھر پانچ دوسری راتوں میں پچیس ہزار اشرفیوں
غواخسة و عشرين الفا۔ (ص ۲۹۳) تک مصارف عائد ہوئے۔

بہر حال مرشدی کی ان عجیب و غریب مہماں نوازیوں اور شاہ خرچیوں کی داستان بہت طویل ہے
ظاہری اسباب کا قطعی فقدان اور اس پر مزید لطیفہ یہ کہ ہر شخص کو اس کی خواہش اور آرزو کے مطابق کھانا
ملتا، اور ایسے کھانے جو اس زمانہ میں دمشق اور قاہرہ کے دارالسلطنتوں کے سوا اور کسی جگہ میسر نہیں آ
سکتے تھے اور بقول ابن فضل اللہ

لا یختص ذلک بوقت دون وقت اور یہ بات کسی خاص شخص زمانہ کے ساتھ
بل لواتاہ فی الیوم الواحد مختص نہ تھی، بلکہ ایک ہی دن جتنے آدمی
من اتاہ لا ید من ان یحضرلہ بھی المرشدی کے یہاں آتے سب کے سامنے
ما یشتہیہ (درر ص ۲۹۴ ج ۳) اس کی خواہش کے مطابق کھانا حاضر کیا
جاتا تھا۔

اور اس ضیافت کے ذوق کے غلبہ کی حد یہ تھی جیسا کہ ذہبی کا بیان ہے :-

کات یخدم الواردین بنفسه المرشدی اپنے مہانوں کی خدمت خود بنفس
نفس کرتے تھے

طریقہ شیخ کا یہ تھا کہ مہمان جب آجاتے تو اپنے حجرے میں چلے جاتے بقول ذہبی
لا یدخلها احد غیرہ پھر اس وقت حجرے میں ان کے ساتھ کوئی
دوسرا داخل نہ ہوتا۔

اور جیسا کہ ابن فضل اللہ کا بیان ہے۔

وغاب ہنیحۃ واحضر کل
واحد منهم ما اقترح۔ (ص ۲۶۴)

تھوڑی دیر کے لیے (اسی حجرے میں) وہ
غائب ہو جاتے۔ اور اس کے بعد ہر شخص
کی خواہش کے مطابق کھانا لاکر پیش کر دیتے۔

خود یافعی نے اس کی تصویر بھی کھینچی ہے یعنی اس حجرے سے شیخ کھانا کس طرح لاتے اور لاکر مہانوں
کے سامنے رکھتے تھے۔ یافعی نے لکھا ہے کہ میں جس زمانہ میں شیخ سے ملنے گیا تھا، اتفاقاً یہ شعبان کا مہینہ تھا اور
نصف شعبان کی رات میں شیخ کے یاں بڑا ہجوم ہوتا تھا۔ اس ہجوم کا خیال کر کے میرا دل گھبرایا اور میں نے
طے کیا کہ کل صبح میں شیخ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں

وعزمت علی السفر ہادیا من
لقاء من یاتہ من سائر
البلدان لما قد اعتادوا
عندہ لیلۃ النصف من
شعبان۔ (مرآۃ ص ۲۹۳ ج ۴)

میں نے سفر کا پکا ارادہ کر لیا کیوں کہ ان لوگوں
سے میں بھاگنا چاہتا تھا جو پندرہ شعبان کی
شب میں ہر شہر اور آبادی کے لوگ شیخ کے
پاس حاضر ہوئے تھے یہ ان لوگوں کی سالانہ
عام عادت تھی۔

شیخ سے یافعی نے اپنے اس ارادہ کو جب ظاہر کیا تو بولے کہ تم کو جانے نہیں دیا جائے گا بلکہ مصر
ہوئے کہ میرے ساتھ "کوم قرح" تم کو بھی جانا پڑے گا۔ یہ "کوم قرح" شیخ مرشدی کے گاؤں کے
پاس کسی خاص جگہ کا نام تھا جہاں نصف شعبان کی رات میں لوگ جمع ہوتے تھے اور شیخ ہر ایک کو بہترین
پاکیزہ عمدہ عمدہ لہزیہ کھانے کھلایا کرتے تھے۔ (ص ۲۹۴)

جس ڈور سے یافعی بھاگنا چاہتے تھے اسی ہجوم خلق اللہ میں انہوں نے حکم دیا کہ تم کو بھی شریک ہونا

پڑے گا، لکھا ہے کہ میں نے شیخ سے بہت معذرت کی اور التجا کی کہ اس مجمع میں شریک ہونے پر زیادہ اصرار نہ فرمائیں آخر میں شیخ نے کہا کہ جب تم جانا ہی چاہتے ہو تو عشاء کی نماز تک تم میرے پاس ٹھہرو۔ اس پر راضی ہو گئے، یہ دن کا وقت تھا اور آج یافعی نے روزے کی نیت نہیں کی تھی بلکہ لکھا ہے کہ شیخ کے روک لینے کے بعد میں نے روزے کا ارادہ دل میں فسخ کر دیا۔ ارادہ کا فسخ کرنا تھا کہ شیخ نے کسی آدمی سے اشارہ کیا کہ ان کے لیے کھانا لاؤ اس کے لانے میں کچھ دیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ

شد الاشخ وسطه وحباء فی شیخ نے اپنی کمر کسی اور ایک خوانچہ خود اٹھا
بسمانکہ علیہا الطعام۔ (رقم ۲۹۴) کر لائے جس پر کھانا رکھا ہوا تھا۔

میں نے اس واقعہ کا ذکر دو وجہوں سے کیا ایک تو یہی کہ شیخ جس شکل میں لوگوں کے کھانا لاتے اور پیش کرتے تھے اس کا کچھ اندازہ ہو اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ذہبی نے جو یہ لکھ دیا ہے کہ ایک مہمان کے سامنے خود ہی کھانا پیش کرتے تھے کلیہ معلوم ہوتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ خدام سے بھی کام لیتے تھے۔ صحیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو ابن فضل اللہ نے لکھی ہے کہ

واکثر ما کان یحضر بنفسه زیادہ تر کھانا مہمانوں کے سامنے وہ خود پیش فرماتے تھے۔ (ص ۴۹۴)

خیر یہ تو شیخ مرشدی کے کھانے کھلانے کے قصے

المرشدی کی کرامت بدگمانیوں کا ازالہ

تھے ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا خصوصاً جب لوگوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ کسی کی امداد بھی شیخ قبول نہیں فرماتے اس چیز نے ان کی ان شاہانہ بلکہ شاہانہ حیثیت سے بھی بلند تر خصوصیت رکھنے والی مہمان نوازیوں کے راز کو اہم بنا دیا تھا۔ شیخ آخر یہ چیزیں کہاں سے لاتے ہیں اتنے آدمیوں کا کھانا ہر وقت ان کے ہاں کون تیار رکھتا ہے؟ ہر شخص کے دل میں جس کھانے کی خواہش ہوتی ہے اس سے یہ بات کرنے سے پہلے کیسے واقف ہو جاتے ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ آج بھی کسی شخص کے متعلق اسی قسم کی باتیں اگر مشہور ہوں تو مختلف رجحانات رکھنے والے قلوب میں ان سوالوں کے حل کی مختلف صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے المرشدی کے زمانہ میں بھی تقریباً وہی باتیں کہی گئی تھیں۔

ایک طبقہ تو ان لوگوں کا تھا جو المرشدی کی مہمان نوازیوں کے ان قصوں کو صرف سنتا تھا لیکن مراد

مشاہدہ یا تجربہ کا موقع ان لوگوں کو چوں کہ نہیں ملا تھا، ان کے لیے یہ آسان تھا کہ ”پیراں نے پزند مریداں می پزند“ کے نظریہ سے اپنی ذہنی خارش میں سکون پیدا کر لیں۔ ابن فضل اللہ نے شائد ان ہی لوگوں کے خیال کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

لا یخلوا کثرها من حجانہ ان قصوں کے اکثر عناصر و اجزاء گپ سے پاک نہیں ہیں۔

مگر یہ بلکہ کرجس تو اترو کثرت سے ان کا چہرہ چا پھیلا ہوا ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان قصوں کو محض گپ اور ”مجازفہ“ قرار دینا بعید از عقل ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ براہ راست جن لوگوں نے ان واقعات کا مشاہدہ کیا تھا ان کی چشم دید شہادتیں ابن فضل اللہ نے پیش کر کے اس خیال کی تردید کی ہے۔ حافظ کے الفاظ یہ ہیں۔

و حکى عن جماعة متنوعة
وقوع ذلك لهم بغیر
وساطة۔ (ص ۴۲۲)

مختلف قسم کی جماعتوں سے ابن فضل اللہ نے براہ راست ایسی شہادتیں نقل کی ہیں جن کے ساتھ خود یہ واقعات پیش آئے ہیں۔

افسوس ہے کہ خود ابن فضل اللہ کی کتاب مجھے نہیں ملی ورنہ پتہ چل سکتا تھا کہ کن کن لوگوں کی شہادتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ آنا تو حافظ کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی طبقہ کے لوگ ان میں شریک نہیں ہیں بلکہ ”جماعۃ متنوعہ“ کے افراد ہیں بطور معلوم ہوتا ہے کہ علماء، صوفیاء، عوام اور علما میں بھی مختلف خیالات اور رجحانات رکھنے والے لوگوں کے نام ابن فضل اللہ نے اس موقع پر اپنی کتاب میں غالباً درج کیے ہیں۔

ان قصوں کو گپ یا مریداں ہی پزند قرار دینے والوں کے قریب ایک بے بنیاد اقواہ یا شائد اسی جماعت میں اور حضرات بھی تھے جنہوں نے بیچلے شیخ کی ان

مہمان نوازیوں کو اپنے ریسرچ اور تحقیقات انیقہ کا تختہ مشق بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں بنانا چاہا تھا، خدا جانے ان کی اس ریسرچ کی بنیاد جس واقعہ پر قائم کی گئی تھی بجائے خود وہ کس حد تک صحیح تھا بلکہ ان کی طرف سے جو تحقیق پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس علاقہ میں المرشدی رہتے تھے ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہاں کا قاضی ان سے ساز باز رکھتا تھا، آنے والوں سے آگے بڑھ کر یہی

قاضی ملاقات کر لیا کرتا تھا اور باتوں باتوں میں ان سے دریافت کر لیتا کہ کس حاجت اور ضرورت سے وہ آئے ہیں، پھر قاضی اور شیخ کے درمیان کچھ مقررہ علامات طے شدہ تھیں، ان ہی علامات سے قاضی شیخ کو اس شخص کی حاجت یا اس کے خیالات سے مطلع کر دیا کرتا تھا یہی چیز لوگوں کی عقیدت کو بڑھا دیتی تھی، قاضی اس طریقہ سے شیخ کی عقیدت کے دائرے کو بڑھاتا تھا اور شیخ اپنے اس اثر سے جو ان عقیدت مندیوں کی بدولت قدرتا ان کو حاصل ہو گیا تھا قاضی کو یہ فائدہ پہنچاتے تھے۔ کہ معزولی اور تبادلہ کے خطروں سے بچوت ہو کر اپنے مستقر پر جا بے جس کی وجہ سے اس کو ہاتھ پاؤں پھیلا کے کافی مواقع ملے، علاوہ قضاء کی تنخواہ کے

(ایک ہی جگہ حجم کر جو قیام کا موقع ملا) تو تجارت اور زراعت کے ذریعے اس قاضی نے اپنے کاروبار کو خوب فروغ دیا حکام اس کے ساتھ خاص رعایت شیخ مرشدی کے خیال سے کرتے تھے۔

اکثر من التجارة والزراعة
والولاية ترعاها لبحاها
بالشيخ (ص ۶۴)

حافظ ابن حجر نے ابن فضل اللہ کے حوالہ سے اس عہد کے کسی صاحب تحقیق و ریسرچ کا مذکورہ بالا حل نقل کیا ہے۔

لیکن کیا ان حقائق و واقعات کی توجہ یہ کہ یہ جو بالذات المرشدی کی طرف منسوب ہیں صرف ایک قاضی الناختیہ (یعنی کسی سب ڈوئین کے قاضی) کا وجود اور المرشدی ہے اس قاضی کے تعلقاً کافی ہیں۔

اگر مان بھی لیا جائے کہ ایسا کوئی قاضی تھا بھی اور اس قاضی سے حضرت مرشدی کے تعلقات بھی تھے اور جس سوزن ظن سے ان لوگوں نے کام لیا ہے یعنی دونوں میں ”من ترا حاجی یجویم لومرا حاجی بگوہ کی ملی بھگت بھی تھی جب بھی اس واقعہ کی زیادہ سے زیادہ یعنی آنے والوں کے خواطر و ضمائر سے المرشدی کے مطلع ہو جانے کی ایک حد تک توجہ یہ ہو سکتی ہے بشرطیکہ ان سارے مفروضات کو صحیح تسلیم کر لیا جائے جن پر اپنی اس تحقیق کی ان لوگوں نے بنیاد قائم کی ہے۔ اگرچہ اس کا ماننا بھی آسان نہیں ہے۔

المرشدی کے پاس عوام ہی نہیں آتے تھے بلکہ بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور امراء کی بھی ان کی

خانقاہ میں آمد و رفت تھی جن میں بعض جلیل القدر مستیوں کا ذکر آئندہ آ رہا ہے بہر حال قاضی اور مرشدی کے پاس باہمی ساز باز کا راز ممکن ہے کہ عوام پر مخفی رہ جاتا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کاغذ کی یہ ناؤ علم و عقل کے ان تھپیڑوں کی مسلسل زد کو زیادہ دن تک برداشت کر سکتی تھی ابھی کچھ دیر پہلے ایلیا فعی کی ذاتی شہادت گزری ہے کہ بغیر کسی اطلاع کے ان کے ساتھ روزہ داروں کا سا سلوک شیخ نے کیا، وہ ایک ایسا مخفی اور عدی فعل ہے کہ قرائن و قیاسات سے اس کا پتہ چلانا آسان نہیں ہے خصوصاً ایک مسافر کے متعلق عام خیال یہی ہو سکتا ہے کہ روزے سے نہ ہوگا بلکہ

بہر حال تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اشراف علی الخواطر میں تو قاضی کے ساز و باز کو دخل تھا لیکن ان جیشاہانہ مہماں نوازیوں کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ بے چارے قاضی کے پاس کتنی دولت تھی کتنے نوکر چاکر ہوں گے جو چوبیس گھنٹے المرشدی کے ہر مہماں کی خواہش کے مطابق کھانا تیار کر کے حاضر کر دیا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی کہا ہے اس کے لئے ایک دیہاتی قاضی کی آمدنی تو خیر کیا کافی ہوتی اس قسم کا انتظام تو حکومتوں اور سلطنتوں کی طرف سے بھی آسان نہ تھا اس تماشے کے دیکھنے والے ایلیا فعی نے لکھا ہے کہ جس قسم کی اولوالعزمیاں اس باب میں المرشدی سے ظاہر ہو رہی تھیں۔

لیس للسلطان علی احصاء ہا عین وقت پر بادشاہ بھی اس قسم کے کھانا
فی الحال اقتدار (۲۹۵ ج ۴) کے پیش کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔

خصوصاً جب بیان کرنے والے اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عموماً ان کی خانقاہ میں بکینے پکانے کا بھی کوئی منظم موجود نہ تھا۔ اگر قاضی کے گھر سے کھانا پک کر آتا تھا تو آخر یہ بات کب تک پوشیدہ رہتی ایک دو دن کی بات ہوتی اور دس بیس آدمی کا قصہ ہوتا تو خیر کچھ کہا بھی جاسکتا تھا۔ لیکن جہاں صبح سے شام تک یہی قصہ ہو لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہوا اور سالہا سال سے یہ سلسلہ جاری ہو، قطعاً ناممکن تھا کہ قاضی کی آمد و رفتی امداد کا راز فاش نہ ہو جاتا۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قاضی جو بظاہر دنیا ساز اور

لے دور کا منہ میں حافظ ابن حجر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ شیخ مرشدی کی خانقاہ میں جن صلاحیتوں کے لوگ آتے تھے بغیر کسی سابقہ رتعارف کے ان کی صلاحیتوں سے واقف ہو جاتے تھے۔ اسی لیے جس میں امامت کی صلاحیت ہوتی اس کو امامت کے لیے جس میں خطابت کی اس کو خطابت کے لیے مجاہد اذان کی اس کو اذان دینے کا وہ حکم دیتے تھے کیا ان ساری صلاحیتوں کا قاضی پتہ چلا لیتا تھا؟

مال و دولت کا حرص قاضی معلوم ہوتا ہے کیا اس قسم کے آدمی سے ممکن ہے کہ اتنی بڑی عظیم مہانداری کا بار مفت برداشت کرتا چلا جائے۔ لاکھوں روپے بے دردی کے ساتھ آنے جانے والوں پر برباد کرے۔

بہر حال مجھے تو اس زمانے کے اس ریسرچ میں بھی اسی شاعری کی جھلک معلوم ہوتی ہے جو عہد حاضر کے ریسرچی تدقیقات کی خصوصیت ہے، بڑے بڑے انقلابی نظریات محض چند شاعرانہ مناسبتوں پر قائم ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے آخر اس زمانے کا سب سے بڑا انقلابی نظریہ جس نے ”خدا کے خلیفہ“ انسان کا شجرہ نسب جنگل کے بندروں اور لنگوروں سے ملا دیا جب اسی کی ساری عمارت محض چند ضروری شہادتوں پر اٹھائی گئی ہے اسی سے دوسرے تحقیقاتی نتائج کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اور میرے نزدیک تو اس قصے کے بے بنیاد اور محض بے اصل ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ المحرانی، جو طبقہ صوفیاء و مشائخ پر بے تحاشا تنقید کرنے میں اپنی نظیر آپ ہیں۔ یہ المرشدی کے ہم عصر ہیں و ان کا زمانہ ایک ہی ہے۔

المرشدی کے خوارق و کرامات کے چرچوں سے اس زمانہ کی دنیا گونج رہی تھی۔ ابن تیمیہ جیسے دوسرے صوفیوں سے روٹھے ہوئے تھے المرشدی سے بھی وہ خوش نہ تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ قاضی کے گڑھے ہوئے اس قصہ میں کچھ بھی اصلیت ہوتی تو اس قصے کے مشہور کرنے میں یقیناً ابن تیمیہ پیش پیش ہوتے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس توجہ کے المرشدی کے ان غیر معمولی اعمال و افعال کی توجہ میں انہوں نے دوسری راہ اختیار کی ہے۔ ایسا فی نے مرآة الجنان میں لکھا ہے۔

نقل عن ابن تیمیہ انہ
قال هو مخدوم لما اشتهر
عندہ واستفاض كثرة خواصه
للعوائد لم یکنه حجة
ابن تیمیہ سے لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ
المرشدی کو مخدوم قرار دیتے تھے کیونکہ خلاف
معمول خوارق عادات کو ان کی طرف منسوب
کرنے والے اتنی کثرت اور تواتر سے منسوب
کر رہے تھے جس کے بعد ابن تیمیہ سے انکار تو
ممکن نہ ہوا۔

(ص ۲۹۵ ج ۴ م)

جس کا مطلب یہی ہوا کہ ابن تیمیہ تک ایسے ناقابل انکار ذرائع سے المرشری کے ان محیر العقول گزاراؤں کی خبر پہنچ رہی تھیں کہ ان واقعات کے انکار یا ان کو قطعی بے بنیاد قرار دینے کی گنجائش چونکہ باقی نہ رہی تھی اس لیے ان غیر معمولی واقعات و خوارق کی توجیہ میں ایسا فحی لویہ معلوم ہوا کہ ابن تیمیہ نے اپنے اس خاص نظریہ سے کام لیا تھا جس سے صوفیہ کے مقابلہ میں کام لینے کے وہ عام طور پر عادی تھے، یہ "مخدومیت" کا نظریہ تھا۔ یہ اپنی مختلف کتابوں میں ابن تیمیہ نے اس نظریہ کی تفصیل کی ہے۔

میں اس وقت ابن تیمیہ کے ایک خاص نظریہ الزام کا جواب خود صاحب الزام کی زبان سے اور جن بے پناہ فیاضیوں سے اس نظریہ

کے استعمال میں انہوں نے کام لیا ہے، تفصیلی بحث کے لیے تو تیار نہیں ہوں لیکن اتنی بات تو پھر بھی کہہ سکتا ہوں کہ منطقی طور پر شیخ الاسلام سے یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ آپ کے اس کلی فیصلہ کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آیا یہ کلیہ ہے کہ جہاں کہیں اور جس کسی سے جس شکل میں بھی اس قسم کے واقعات ظاہر ہوتے ہیں ہر حال میں وہ آپ کے جنی کا اثر ہوتا ہے یا آپ صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناتی اثرات بھی ان شکلوں میں کبھی ظاہر ہوتے ہیں، یقیناً پہلی شق کا اختیار کرنا کسی حیثیت سے بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ نہ نقلاً اور نہ عقلاً بلکہ خود ان ہی کے تصریحات اس کے مخالف ہیں، خود اپنی اسی کتاب "النبوات" میں بیسیوں جگہ "کرامات ادیا" کی انہوں نے تصحیح لی ہے۔ بلکہ معتزلہ وغیرہ مسلمانوں کے بعض گمراہ فرقوں نے اولیاء اللہ کی کرامتوں کا جو انکار کیا ہے اور بعض اشعری متکلمین جیسا کہ ان ہی کی روایت ہے کہ معتزلہ کے ہم نوا ہو گئے ہیں ان سب کا تذکرہ بایں الفاظ کرتے ہوئے کہ

اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار معتزلہ میں سے جن لوگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے یا معتزلہ کے سوا ابواسحاق اسفرائینی اور ابوالمحمد بن ابی زید کے متعلق بھی ابن حزم نے یہی دعویٰ کیا ہے (یعنی غیر معتزلہ ہونے

والذین ذکر عنہم انکام کرامات
الاولیاء من المعتزلہ وغیرہم
کافی اسحاق الاسفرائینی
وابی محمد بن ابی زید کا
ذکر ذلک ابو محمد بن حزم

اس نظریہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حضرت مؤلف کا مضمون "ابن تیمیہ کا نظریہ مخدومیت" (غیم)

اور اشعری علماء کے طبقہ میں شریک ہونے
کے باوجود یہ لوگ اولیاء اللہ کی کرامتوں
کا انکار کرتے تھے۔

خود انہوں نے ایک اچھی بات اس سلسلہ میں لکھی ہے کہ

لا ینکرون الدعوات المحامیة
ولا ینکرون السویاء الصادقة
فان هذا متفق علیہ بین
المسلمین۔ (ص ۲۶۷)

وہ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ دعائیں
قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ سچے خواہوں
کے وجود کی تردید نہیں کر سکتے کیونکہ یہ باتیں
تو ایسی ہیں جن پر سارے جہان کے مسلمانوں کا
اتفاق ہے۔

اور ظاہر ہے کہ اولیاء کے کرامت کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ان کی خواہش اور مرضی
کو خدا پوری فرمادیتا ہے بسا اوقات کسی وجہ سے اولیاء اللہ خدا سے ایسی باتوں کا مطالبہ کرتے
ہیں جن کا عام اسباب کے لحاظ سے وقوع پذیر ہونا بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہے مگر ان کی دعاؤں
کی وجہ سے یہی غیر معمولی باتیں ظہور پذیر ہو جاتی ہیں اور کرامت اسی کو تو کہتے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں:-

وهو ان الله تعالى قد یخص
بعض عباده باجابة دعائه
اکثر من بعض (ص ۲۶۸)

اور وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں
کی نسبت عام بندوں کے زیادہ شتاب سے
اور ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔

شیخ الاسلام نے اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاصؓ
کے متعلق نقل کیا ہے کہ

كان سعد بن ابی وقاص معروفا
باجابة الدعاء (ص ۲۶۸)

حضرت سعد بن ابی وقاص اس میں مشہور
تھے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔

اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں آیا ہے کہ خدا کے بظاہر بعض
نامہرسان حال بندے ایسے بھی ہیں کہ

لو اقسم علی الله لایرہ (صحیح)

خدا پر اگر قسم کھا بیٹھیں تو خدا ان کی قسم

پوری فرماتا ہے۔

کو پیش کر کے ثابت کیا ہے کہ کرامتوں کے ظہور کی ایک شکل یہ بھی ہے بلکہ علاوہ اس قصے کے جس میں حدیث کے یہ الفاظ پائے جاتے ہیں یعنی انس بن نفث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی قسم خدا نے پوری کی تھی۔ شیخ الاسلام نے عہد صحابہ کے اس واقعہ کو بھی یاد دلایا ہے جس کا تاریخ کی عام کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے یعنی ایک دستور تھا کہ جب کسی جنگ میں معاملہ زیادہ نازک شکل اختیار کر لیتا لوگ حضرت انس کے بھائی برادر بن مالک کے پاس آتے اور کہتے جیسا کہ خود ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ

یا براء اقسام علی ربک
برادر وقت آگیا ہے کہ تم اپنے رب پر قسم کھاؤ۔

صحابیوں کے اصرار سے حضرت برادر پھر قسم کھاتے مثلاً کہہ دیتے کہ خدا کی قسم مسلمان اس جنگ کو جیت لیں گے یا خدا کی قسم یہیں شکست نہیں ہو سکتی، تو عام تجربہ لوگوں کا تھا ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ
فی قسم علی ربہ فی نصرہ
پس وہ قسم کھا لیتے اس کے بعد مسلمانوں کی خدا کی طرف سے مدد فرمائی جاتی۔ (یعنی فتح مند ہو جاتے۔)

جس کا حاصل یہی ہوا کہ دوستوں کے احترام و عزت کو باقی رکھنے کے لیے بھی حق سبحانہ تعالیٰ بعض دفعہ ان کی وجہ سے ایسے امور ظاہر فرماتے ہیں کہ جن کا عام حالات و اسباب کی راہ سے واقع ہونا عقل کے نزدیک کچھ ناممکن سا نظر آتا ہے عہد صحابہ اور اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ کے ہر قرن اور ہر دور میں اس قسم کے واقعات کا مسلسل مشاہدہ کیا گیا ہے! اسی کتاب میں خود شیخ الاسلام نے بھی بیسیوں واقعات عہد صحابہ و تابعین کے نقل کیے ہیں مثلاً حضرت خالد بن ولید کا ”سم الفور“ کی شیشی کا ایرانیوں سے لے کر پی جانا اور اس کے ضرر سے قطعاً محفوظ رہ جانا یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعہ کے خطبہ میں مدینہ منورہ سے اس فوج کے سپہ سالار ساریہ کو پکارنا جو ہزاروں میل دور دشمن کے مقابلہ میں صفت آرا تھی، شیخ الاسلام نے اسی سلسلہ میں حضرت ابو مسلم الخولانی کے اس واقعہ کا ذکر بڑے دلہوز لفظوں میں کیا ہے جو یمن کے متنبی اسود غنسی کے مقابلہ میں پیش آیا تھا۔ میں ان کے الفاظ کا ترجمہ درج کرتا ہوں،

” ابو مسلم الخولانی کو جب مشہور متنبی اسود غنسی نے کہا کہ کیا تو اس کی شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں سن رہا ہوں، اس نے پھر پوچھا کہ تم شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول تھے ابو مسلم نے تب کہا کہ ہاں! اسود نے اس جواب کو سن کر حکم دیا کہ آگ کا ایک الاؤ جوڑا جائے، اس آگ میں اسود نے حکم دیا کہ ابو مسلم جھونک دیئے جائیں، یہی کیا گیا، مگر اسی کے ساتھ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اس بھڑکتے ہوئے آتشکدہ میں ابو مسلم خولانی ناز پڑھ رہے ہیں یہ آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی بن گئی۔“

شیخ الاسلام نے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ
 ” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو مسلم مدینہ منورہ جب آئے تو حضرت عمرؓ نے اس طور پر انہیں بٹھایا کہ بیچ میں ابو مسلم تھے، اور ان کی ایک طرف حضرت ابوبکرؓ دوسری طرف خود حضرت عمرؓ تھے، حضرت عمرؓ اس کے بعد فرماتے جاتے تھے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے مرنے سے پہلے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے آدمی کو دکھا دیا جس کے ساتھ خدا نے وہی سلوک کیا جو سلوک اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ (النبوات ص ۲۶۵)

اور ایک یہی واقعہ کیا میں نے جیسا کہ عرض کیا اسلام کے ہر قرن اور ہر دور میں اس قسم کی ہستیاں ہمیشہ پیدا ہوتی رہی ہیں جنہوں نے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کو نمونہ بنا کر چلنا شروع کیا کچھ ہی دن بعد ان کی محبوبیت کا تجربہ شروع ہو جاتا ہے جس کا وعدہ قرآن میں ہر اس شخص کے ساتھ کیا گیا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ ٹھنک چال ڈھال، طور و طریق، ہدی و سنت کو اختیار کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ

۱۔ اشارہ قرآن کی مشہور آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ (کہہ دو اگر اللہ کو تم چاہتے ہو تو میری پیروی کرو خدا تمہیں چاہے گا) (آل عمران)

اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب بندوں کی مرضی اور خواہش کو پورا کرنا ان کی محبوبیت کے اظہار کی ایک شکل ہے
حافظ ابن تیمیہ نے اس موقع پر بالکل صحیح فرمایا ہے کہ

کرامات الصالحین تدل علی صحۃ

صالحین کی کرامتیں بتاتی ہیں کہ رسول جس دین

الذین الذی جاءہ الرسول (۵) کو لے کر آئے ہیں وہ صحیح اور سچا دین ہے۔

بہر حال جب خود ابن تیمیہ اولیاء اللہ کی کرامتوں کے معتقد اور ان کا ذکرہ آسنی بلند آہنگیوں کے ساتھ
کرتے ہیں تو یہ دعویٰ کہ سوائے خوارق عادات جن کا ظہور کسی شخص سے ہوتا ہے، یہ سب جتنی بکھیرے ہیں
ظاہر ہے کیسے صحیح ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ ہمیشہ خوارق عادات کا ظہور کرامت
ہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی ان ہی کے الفاظ میں ہمیشہ ان خوارق کا تعلق

الکرامات الروحانیۃ الیٰ یکرہ اللہ

ان رحمانی کرامتوں سے نہیں ہوتا جن سے

اپنے نیک بندوں کا اکرام و اعزاز خدا کو

بہا عبادۃ الصالحین۔

منظور ہوتا ہے۔

لیکن جیسے یہ کلیہ صحیح نہیں ہے اسی طرح یہ کلیہ بھی غلط ہے کہ اس قسم کے غیر معمولی حوادث و واقعات کا

ظہور ہمیشہ جانیوں ہی کی امداد و اعانت سے ہوتا ہے۔

اور جب یہی واقعہ ہے اور اس کے سوا مسئلہ کی کوئی دوسری صورت اور ہو ہی کیا سکتی ہے تو میری
سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت المرشدی بیچارے کے غیر معمولی ضیافتی کارناموں پر شیخ الاسلام نے اتنی
بے دردی کے ساتھ اپنے نظریہ "مذومیت" کا جو لغزہ چلا دیا آخر اس کو کہاں تک قرن نصف
قرار دیا جاسکتا ہے۔ شیخ الاسلام اسی کتاب "النبوات" میں خود لکھتے ہیں، یعنی صالحین کی کرامتوں
کا ذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ پیغمبروں سے جس قسم کے معجزے صادر ہوتے ہیں اسی
نوعیت کی کرامتیں اولیاء اللہ سے بھی صادر ہو سکتی ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ

جیسے آگ ابومسلم خولانی کے لیے نکلنا اور

سلامتی کا ذریعہ بن گئی یہ اسی کے ہاتھ ہے

جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی صوت

پیش آئی تھی، یا اللہ کے نیک بندوں کے

کما صارت النار بوزا و سلاما

علی ابی مسلم کما صارت

علی ابراہیم کما یکتھا فکله

الطعام و الشراب لکثیر

من الصالحين كما جرى في
بعض المواطن للنبي اوليا الله
ميتا البعض الصالحين كما احياه
كلا نبيا (ص)

یہ اللہ تعالیٰ خورد و نوش کی چیزوں کو بڑھا
دیتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف
موقعوں پر یہ صورت پیش آئی یا بعض نیک
بندوں کے لیے مردے کو خدا کی طرف سے
زندگی عطا ہوئی ہے جیسے حضرات انبیاء

کے لیے بھی یہی ہوا ہے۔

مجھے اس وقت ان چیزوں سے بحث نہیں بلکہ شیخ الاسلام جب خود یہ مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے
کرامتوں کا ظہور طعام و شراب یعنی خورد و نوش کی چیزوں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے ہوتا
رہا ہے تو بے چارے المرشدی کی طرف سے بڑی کرامت جو منسوب ہے وہ غیر معمولی وسیع ترین شکل
میں کھانے کھلانے ہی کی تو کرامت تھی میں حیران ہوں کہ شیخ الاسلام اس کی توضیح فرماتے ہیں کہ جس لاش
سے زندگی قطعاً معدوم اور ناپید ہو چکی ہو، گرامتہ اسی لاش میں حیات اور زندگی واپس ہو سکتی ہے
جب اولیاء اللہ سے ایسی کرامتوں کا ظہور ان کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے تو ایسی جگہ جہاں کھانے پینے کا
سامان موجود نہ ہو اگر کرامتہ وہاں یہ چیزیں حاضر ہو جائیں تو اس کو جہالت کی طرف خواہ مخواہ منسوب کرنے
کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہی اللہ جو اپنے بعض نیک بندوں کے لیے قلیل طعام و شراب کو کثیر بنا دیتا ہے
یا جس لاش سے زندگی ناپید ہو چکی ہے اسی میں جو اللہ اپنے بعض عباد صالحین کی عزت کو برقرار رکھنے کے
لیے زندگی کو پیدا فرماتا ہے تو قریہ کھلان کی خانقاہ میں آخر کیا وجہ ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو یہ ماننے
پر مجبور کیا جائے کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ جناتی کرشمہ ساز یوں کے تحت ہو رہا
تھا سوچنا چاہیے کہ آخر اس کی معقول وجہ کیا ہو سکتی ہے۔

شیخ الاسلام نے بیسویں جگہ اس کی تصریح کی ہے مثلاً اسی کتاب "النبوت" میں ایک مقام
پر لکھتے ہیں۔

الخوارق ثلاثة انواع امان
تعين صاحبها على البر
والتقوى فهذه احوال
خوارق (یعنی عام اسباب کے مخالف حوادث
کا ظہور جو ہوتا ہے ان کی تین قسمیں ہیں، یا
ان خوارق سے نیکی اور تقویٰ کی زندگی میں

نبیاً و من اتبعه خوارقہم
لحجۃ فی الدین او حاجۃ
للمسلمین - (ص ۱)

ان لوگوں کو مدد ملتی ہے جن کے ہاتھ پر ان
خوارق کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خوارق و معجزات
کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی
کرنے والے بزرگوں کے خوارق کا بھی یہی حال
ہے اس قسم کے خوارق دین کے لیے حجت اور
دلیل کا کام دیتے ہیں یا ان سے مسلمانوں کی کوئی
ضرورت اور حاجت پوری ہوتی ہے۔

آگے انہوں نے دو قسمیں خوارق کی اور بیان کی ہیں یعنی ایک صورت ان کی ایسی بھی ہوتی ہے کہ نیکی اور
تقویٰ کی زندگی میں نہ ان سے مدد ملتی ہے اور نہ نقصان ہی پہنچتا ہے اور دوسری قسم ان کی وہ ہے جن سے
لوگ حرام کاریوں اور سیہ کاریوں میں کام لیتے ہیں مثلاً فواحش ظلم و مشرک ہیں مدد ملتی ہے اور غلط جھوٹے دعویٰ
کی تائید ہوتی ہے شیخ نے لکھا ہے کہ

فہذا من جنس خوارق السحرۃ
والکلمات والکفار والفجاء (ص ۱)
جادو گروں کا ہنوں، کفار و فجاء کے غیر معمولی
کوشموں کی نوعیت یہی ہوتی ہے۔

بہر حال مجھے ان دو قسموں سے خوارق کے اس وقت بحث نہیں ہے بلکہ صرف پہلی قسم کے متعلق
یہ کہنا ہے کہ پیغمبروں ہی سے نہیں بلکہ پیغمبروں کے ماننے والوں اور ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی
جب شیخ الاسلام کے نزدیک ان کا ظہور ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے بلکہ ہوتا رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ حضرت
المرشدی کے ان خوارق کو بجائے اس قسم کے ایسی قسموں کے تحت داخل کر دینے کا قطعی فیصلہ وہ کیسے
کر بیٹھے جو سحرہ کھان کفار و فجاء والے خوارق کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں خصوصاً یوں بھی المرشدی کے
ضیافتی کاروبار کو ”جانی بکھڑوں“ کی طرف منسوب کر دینا کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے خوشیخ الاسلام
فرماتے ہیں، غالباً میں نے اس کا کہیں پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ

فاہل الاخلاص الایمالا سلطان
لہ علیہم ولہذا ایہ یوں من
اخلاص ایمان والوں پر شیطانی اثرات غلبہ
نہیں پاسکتے اسی لیے اس گھر سے شیطانی لہجہ

البیت الذی لقراء فیہ سورۃ البقرۃ
ویہربون من قرأۃ آیۃ التکوین
واخر سورۃ البقرۃ وغیرک من
قوارع القوان (ص ۲۶۴)
بھاگتے ہیں جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور
آیت الکرسی کی تلاوت سے یا سورۃ بقرہ کی
آخری آیتوں یا دیگر قوارع القرآن سے
وہ بھاگتے ہیں۔

وہ مسئلہ اس کی بھی تصریح کرتے چلے جاتے ہیں اور غالباً علاوہ ذہنی کلیات کے خود ان کے ذاتی
تجربات کو بھی اس میں دخل ہے، یعنی فرماتے ہیں

من یکون اخبارہ عن شیاطین
تخبہ لایکاشفناہل الایمان
والتوحید و اهل القلوب المنورۃ
بنور اللہ بل یہرب منهم
لغترت انہ لایکاشف ہولاء
وامثالہم۔ (ص ۲۶۵)

جن لوگوں کو شیاطین الجن خبریں پہنچا یا کرتے
ہیں، ان شیاطین جن کے متعلق یہ معلوم ہونا
چاہیے کہ ارباب ایمان و توحید اور روشن ضمیر
لوگ جن کے قلوب اللہ کے نور سے روشن
ہیں ان کے دل کی باتوں سے یہ شیاطین الجن
اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس قسم کے بزرگوں
کے دل سے واقف نہیں ہو سکتے بلکہ ان سے
تو وہ بھاگتے ہیں خود شیاطین الجن کی باتوں سے
وہ آگاہی نہیں حاصل کر سکتے۔

میں ادب کے ساتھ شیخ الاسلام سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ شیخ مرشدی
مسلمان نہیں تھے بلکہ "الکفار" کے طبقہ سے ان کا تعلق تھا۔ یا کافر نہ سہی کیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ فسق و
فجور میں مبتلا تھے؟

میں نے خود شیخ مرشدی کو نہیں دیکھا ہے لیکن ان کے دیکھنے والوں نے کتابوں میں ان کے متعلق
جو کچھ لکھا ہے وہ تو میرے سامنے ہے، اور ان دیکھنے والوں میں "الیافعی" جیسے ثقافت و حجت لوگ
شریک ہیں، مرشدی کا ذکر کرتے ہوئے الیافعی مرآۃ الجنان میں لکھتے ہیں کہ "الشیخ البکیر السولی
الشہیر ذوالعجاب النبویۃ والکرامات الکرمیۃ والہمم العالیۃ، والشمائل
المرضیۃ والمکاشفات الجلیۃ والایات الباہرۃ والانواما لطاہرۃ۔" (ص ۲۹۲) مرآۃ۔

کیا کسی فاسق و فاجر مسلمان کے متعلق "ایا فعی" جیسے متشرع بزرگ اس قسم کے الفاظ آداب القاب کے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے شروع مضمون کی پیشانی پر "مرشدی" کے جس فقرہ کو "ایا فعی" کے متعلق نقل کیا ہے اس کی وجہ جہاں تک میرا خیال ہے کچھ گرانی بھی مرشدی کی طرف سے یا فعی کے قلب میں پیدا ہو گئی تھی آئندہ ان کی اس گرانی کا ذکر آ بھی رہا ہے باوجود اس گرانی کے جب اپنی چشم دید شہادت کے بعد المرشدی کے متعلق اس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں تو جن لوگوں نے "المرشدی" کے واقعات صرف دور سے سنے تھے براہ راست ملاقات نہیں کی تھی ان کے دعوے کو کیسے مان لیا جائے۔ بہر حال کسی فاسق و فاجر کے متعلق ایسی شہادت ایا فعی کبھی نہیں ادا کر سکتے، اور ایک ایا فعی کیا، المرشدی اور ابن تیمیہ دونوں کے معاصر جلیل علامہ شمس الدین الذہبی جو ابن تیمیہ کی طرف داری و حمایت میں کافی شہرت رکھتے ہیں ملے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، حضرت صوفیہ کے ساتھ بدگمانیوں میں ابن تیمیہ سے

ملے اس سلسلہ میں بے ساختہ جی پاتا ہے کہ ایک تاریخی مخطوطہ کا ترجمہ یہاں درج کر دوں، واقعہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو درحقیقت ایک خاندانی عالم تھے ان کے دادا ان کے والد بھائی الغرض سارا گھرانہ علم دین میں امتیاز کی نظر سے دیکھے گئے ہیں فتنہ تاتاریں ان کے والد عبدالحسین قرآن سے ہجرت کر کے شام تشریف لے آئے مہاجر ہونے کی وجہ سے اہل دمشق کے خواص و عوام نے بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا حکومت نے ایک معزز عہدہ بھی ان کے سپرد کیا جب شیخ الاسلام کے والد کا انتقال ہو گیا تو خود شیخ الاسلام کے ساتھ لوگوں نے اور حکومت نے احترام کے اسی برتاؤ کو جاری رکھا۔ مگر بعض خاص مسائل میں جب جہل و کماست کے خلاف شیخ الاسلام نے تشدد کا رویہ اختیار کیا تو آہستہ آہستہ مہر دوں کی جماعت ان سے ہٹنے لگی شمس الدین الذہبی بھی شیخ الاسلام کے بڑے قدر شناسوں اور مداحوں میں تھے بلکہ ان کے علم و ذہانت سے کافی مرعوب تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے تشدد سے باز نہیں آتے اور عوام و عام علماء کی مخالفت کے سوا حکومت روز بروز دار و گیر میں لگے بڑھنے لگی تب الذہبی کچھ گھبرائے کہ کہیں اس فتنہ کی آگ میں میں بھی نہ گھسیٹ لیا جاؤں اس سلسلہ میں الذہبی نے جہاں اور بہت سی تدبیریں اختیار کیں۔ ان میں ایک تدبیر یہ بھی تھی کہ بڑے اخلاص اور راست بازی سے ایک فصیح اور بلیغ خط شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام لکھا۔ اس خط کی نقل مصر و شام کے کتب خانوں میں موجود ہے مشہور قاضی ابن شہیبہ کے ہاتھ کی نقل کا نوٹ بھی حال میں شائع ہوا ہے۔ خاکسار نے بھی اس کو دیکھا ہے اسی خط کے بعض فقرات کا ترجمہ (باقی ماحشیہ اگلے صفحہ پر)

الذہبی کسی طرح پیچھے نہیں ہیں لیکن حافظ ابن حجر نے درکامنہ میں الذہبی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ المرشدی

(تفسیر حاشیہ صفحہ گزشتہ) یہاں درج کرتا چاہتا ہوں۔ علامہ ذہبی نے جو تمہید خط کی لکھی تھی وہی کافی دل دوز ہے۔
 حمد اور دعا کے بعد لکھا تھا :-

”واویلا اور افسوس ہے کہ سنت اور سنت والے دنیا سے رخصت ہو گئے اب
 میں اپنے ان ایامی بھائیوں کو کہاں سے ڈھونڈوں جو رونے اور گریہ میں میری
 مدد کرتے تھے، ان لوگوں کے پاپید ہونے پر افسوس ہے جو علم کے روشن چراغ
 تھے اور تقویٰ والے تھے، نیکوں کے سرچشمہ تھے، آہ! حلال پیسے کو کہاں تلاش
 کروں اور اس بھائی کو کہاں پاؤں جس سے دل انس حاصل کرے۔“

اس کے بعد لکھتے ہیں

”مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اپنے عیوب نے دوسروں کی عیب جوئی سے روک
 رکھا ہے اور باہمی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عیوب سے غافل ہو کر دوسروں
 کی عیب چینیوں میں مصروف ہیں تم کب تک دوسروں کی آنکھوں کے نکلوں کو ٹوٹو گے
 اور اپنی آنکھ کے شہتیرے غافل بنے رہو گے تم اپنی تعریف آخر کب تک کرتے ہو گے
 اور تمہاری یہ لہن ترانیاں جاری رہیں گی۔ علماء کو برا بھلا کہنے کا یہ سلسلہ کہاں تک پھیلتا
 چلا جائے گا، لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی جستجو میں تم کب تک مشغول رہو گے حالانکہ
 تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اپنے سرے ہوئے لوگوں کو
 بھلائی کے ساتھ یاد کیا کرو۔)“

اسی قسم کے چند فقروں کے بعد اب براہ راست خطاب کرنے کے ذہبی کہتے ہیں :-

”بھلے آدمی! خدا کے لیے اب بھی ہم لوگوں سے اپنی زبان کو روکو میں جانتا ہوں
 کہ تم بڑے زبان آور اور بڑے باتونی ہو، خدا کے لیے دین میں منظر بانڈیوں سے
 (اعلوطات) سے کام نہ لو جیسے تمہارے پیغمبر صلعم نے ناپسند کیا ہے“

الذہبی نے پھر بعض حدیثوں کا ذکر کیا ہے اور یہ لکھ کر حلال و حرام تک کے مسائل میں جب آدمی زیادہ باتیں
 (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کے متعلق ذہبی نے لکھا ہے کہ

كان يتكلم على الخواطر والکلام
قليل الدعوى عديها الشطح
حسن المعتقد - (ص ۲۶۳)

وہ لوگوں کے قلبی خطرہ کو دیا کرتے تھے، دعویٰ
بہت کم کرتے تھے ان کے کلام میں شطح (بڑھ) بھی
نہیں پایا جاتا، وہ حسن المعتقد تھے یعنی ان کے
اعتقادات بھی اچھے تھے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) کرنے لگتا ہے تو دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے عقائد کے نازک مسائل میں ملحدانہ منگیوں
سے ایک ہی پہلو پر زور دینے سے منع کیا ہے، چونکہ شیخ الاسلام کی دوستی میں الذہبی کا شہرہ تھا نیز ضنبلی مذہب سے
دونوں کا چونکہ تعلق تھا کچھ ان ہی امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”و خدا کی قسم تم نے اس کائنات کا ہم لوگوں کو مسخر کرنا چھوڑا ہے۔“

پھر نصیحت کی ہے کہ تم نے فلسفہ کی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا اور ان کے زہر کو تمہارے دماغ نے چوس لیا
نکایت کی ہے کہ تم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کب تک لٹھ گھاتے رہو گے اور اچھے لوگوں کی تحقیر تو ان کے دپے
رہو گے۔ اس طریقے سے کہ، بظاہر تو تعریف نہ معلوم ہو، خود اپنی قصیدہ خوانی کب تک کرتے رہو گے پھر لکھا ہے کہ حدیثوں
کے متعلق ایک ویہ تم نے یہ اختیار کر رکھا ہے کہ ان پر ضعف کا وضع کا حکم لگاتے رہتے ہو۔ کاش صحیحین (بخاری و مسلم)
کی حدیثیں تمہارے بے پناہ حلوں سے محفوظ رہ جائیں،

الذہبی نے پھر جو نکایا ہے کہ

”دیکھو بیٹائی ستر کے قریب تمہاری عمر موگنی روانگی کی گھنٹی بجنے والی ہے۔“

پھر ناامیدی ظاہر کی ہے کہ تم بھلا موت سے کیا ڈرو گے بلکہ اسی پر بگڑ بیٹھتے ہو جو موت کو یاد دلاتا ہو۔ پھر مجھ غریب
کی بات کیا سنو گے میں جانتا ہوں کہ کہیں تمہیں غصہ آگیا تو میری ان چند سطروں کے مقابلہ میں ایک جلد ہی تصنیف
کر کے رکھ دو گے آخر میں لکھا ہے میں جو تم سے محبت رکھتا ہوں جب تنگ آکر اس کا یہ حال ہو گیا ہو تو اسی سے
اندازہ کر دو تمہارے دشمن کا کیا حال ہو گا، میں نے تمہارے دشمنوں کا ذکر کیا سچ کہتا ہوں کہ ان میں نیکو کار اہل عقل و
فصل و اے لوگ بھی ہیں جیسے تمہارے ماننے والوں میں بہت سے فاسق و فاجر جاہل و کامل گاؤں و خرم شریک ہیں۔
الذہبی نے خط کو ختم کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس خط کو پا کر مجھ پر خوب برسو گے لیکن خدا کرے
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کیا فاسق و فاجر کے متعلق اس قسم کے الفاظ خصوصاً الذمہی کے قلم سے نکل سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ ابن تیمیہ یا الذمہی جیسے بزرگوں کو صوفیوں سے اعتقادی خرابیوں ہی کی شکایت ہوتی ہے۔ لیکن جب ذمہی بھی ”حسن المعتقد“ اور خوش اعتقاد مسلمان المرشدی کو جب قرار دے رہے ہوں، تو میرے خیال میں یہ ان کی اعتقادی صحت کی سب سے بڑی سند ہو سکتی ہے۔ صوفیہ اپنے ”شطیات“ میں بھی بدنام ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صوفیانہ داغ سے ذمہی کہتے ہیں کہ المرشدی کا دامن پاک تھا۔ خاص حالات میں بعض صوفیوں سے ”انا الحق“ یا ”سبحانی ما اعظم شأنی“ وغیرہ الفاظ جو نکل گئے ہیں، ان ہی کا نام دعویٰ رکھا گیا ہے اور منجملہ مطاعن کے ایک طعن یہ بھی ہے جو اس گروہ پر علماء کی طرف سے عموماً کیا جاتا ہے لیکن ذمہی گواہی دیتے ہیں کہ اس طعن کی بھی ان میں گنجائش نہ تھی۔

اور ایک الذمہی ہی کیا، حافظ ابن حجر نے دوسری شہادتوں کی بنیاد پر المرشدی کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے:

كان اسمن مبدا ناسبعة حسن
الشكل منورة الصورة جميل الهيئة
محسن الاخلاق كثير التلاوة (ص ۲۶۱)
وہ گندم گوں گداز بدن تھے، میانہ قد، پاکیزہ
صورت روشن چہرہ خوبصورت شکل اور اچھے
اخلاق والے آدمی تھے اور کثرت سے قرآن
کی تلاوت فرماتے رہتے تھے۔

گو ظاہری شکل و صورت سے باطنی کیفیات پر استدلال کلی حیثیت سے تو صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی ساحر و جادو گروں، خجاتی اعمال والوں کی عمومی حیثیت سے شکلاً و صوراً و لباساً و صنعاً ہوتی ہے جسے المرشدی کی طرف حافظ ابن حجر نے منسوب کیا ہے، اس قسم کی پاک و صاف ستھری دھلی دھلائی پھر اچھی زندگی عموماً تقویٰ و طہارت اور پارسائی و پاکبازی کی زندگی رکھنے والوں کی دیکھی گئی ہے اور حافظ نے صرف ظاہری حالات ہی کی تو رپورٹ نہیں کی ہے۔ بلکہ اس کے بعد ان کے باطنی اوصاف و اخلاق کو بھی سراہا ہے۔ سب سے زیادہ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ المرشدی کی طرف منجملہ دیگر صفات اور خصوصیتوں کے حافظ نے یہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) اندرونی طور پر اس خط سے تمہارا دل متاثر ہو میں اپنے عیوب سے خوب واقف ہوں مجھ پر فوس اگر میں توبہ نہ کروں خدا کے سامنے نہوائیوں کا کیا ٹھکانا ہے میرا علاج صرف حق تعالیٰ کی مرکز و محض سے ہو سکتا ہے (میں نے قصداً بعض زیادہ کرخت فقرات کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے اصل مکتوب السیف الصیقل کے آخر میں نوٹ کے ساتھ چھپا ہوا ہے)

یہ بھی منسوب کیا ہے کہ وہ "کثیر التلاوة" تھے، جس کا مطلب ظاہر ہے کہ بکثرت قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے میں پوچھتا ہوں کہ شیخ الاسلام جب خود فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں سے اس قسم کے جنات بھاگتے ہیں جن کے مخدوم ہونے کی تہمت انہوں نے المرشدی پر لگائی ہے تو بتایا جائے کہ تہمت اور سوء ظن کے سوا شیخ الاسلام کے اس بے محابا فیصلہ کو میں اور کیا قرار دوں۔

خود ان ہی نے لکھا ہے بلکہ تصریح کی ہے کہ جنوں کے اقرار سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ارباب ایمان و اخلاص اور روشن ضمیر بزرگوں کے قلبی حالات سے آگاہی

واقفیت ان کے لیے ناممکن ہے۔

ان کے الفاظ میں نقل کر چکا ہوں کہ

وليعتوف انه لا يكاشف هولاء
وامثالهم۔
جن اقرار کرتے کہ اس قسم کے لوگوں کے اندرونی
خیالات سے وہ آگاہی نہیں حاصل کر سکتے۔

پھر یہ باور کر لینا کہ لوگوں کے قلوب کے ضمائر و خواطر سے جو المرشدی واقف ہو جاتے تھے اور اسی بنیاد پر ہر مہمان کے آگے وہی کھانا ان کی طرف سے پیش ہوتا تھا جس کی اسے خواہش ہوتی تھی۔ اس کے متعلق یہ دعویٰ کہ جناتی تائیدوں کو اس میں دخل تھا بے بنیاد ہی نہیں بلکہ حد سے زیادہ سوء ظن کے سوا اور کیا قرار دیا جائے۔

"مخدومیت" کا دعویٰ ابن تیمیہ المرشدی کے متعلق کرتے تھے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد الیافعی نے جو یہ لکھا ہے کہ یہ ابن تیمیہ کا صرف "ظن کا زب ہے" اور ان کی طرف سے یہ "تادیل فاسد" ہے اور اپنے خیال کی تائید میں انہوں نے یہ وجہ پیش کی ہے۔

کیونکہ اللہ کے خاص بندوں کی اندرونی کیفیات
سے جن واقف نہیں ہو سکتے نہ ان سے اور
نہ ان خطروں سے جو ان بزرگوں کے قلوب
میں گزرتے ہیں۔ بدگمانی سے میں خدا ہی کی
پناہ مانگتا ہوں۔

فان الحيات ليس لهم اطلاع
على لبواطن العباد وما يخطر في
لبواطنهم لنعوذ بالله من سوء الاعتقاد
(ص ۲۹۵)

شاید اس سے بھی ان کا مقصود وہی ہو جو فقیر نے عرض کیا۔

الزام مجذوبیت" یہ واقعہ ہے کہ المرشدی میں ظاہری اعمال و افعال کے لحاظ سے کسی قسم کی کوئی کمزوری بھی اگر ہوتی تو اگر دوسرے نہیں مگر الذہبی تو اس کا ذکر کئے بغیر قطعاً خاموشی کے ساتھ گزر نہیں سکتے تھے۔ صوفی ہونے کی وجہ سے طبعاً ان کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ تعریف کے الفاظ لکھیں لیکن یقیناً کوئی چیز ان کو ایسی ملی ہوئی جسے حملے کا ذریعہ وہ بنا سکتے ہوں البتہ کرامات اور کثوف کی اس کثرت کو دیکھ کر چلتے ہوئے ایک فقرہ آخر میں لکھ گئے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے ان کے حوالہ سے دررکامنہ میں نقل کیا ہے۔

والذی یظہر لی انه کان مجذوباً مجبے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ المرشدی (ص ۶۳) مجذوب تھے۔

مگر اس کی وجہ انہوں نے نہیں لکھی بظاہر خیال گزرتا ہے کہ الذہبی کچھ المرشدی سے ڈرے ہوئے ہیں اور غالباً "مجذوب" قرار دینے کی وجہ ان کا غیر شعوری خوف ہی معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جس جماعت سے ذہبی یا ابن تیمیہ کا تعلق ہے غالباً ان کے یاں مجذوب مان لینے پر ذہبی کو کس چیز نے آمادہ کیا کسی ظریف کا خیال ہے کہ اس طرح دھن دولت کو مسلمانوں کے کھلانے پلانے میں پانی کی طرح بے دریغ لٹاتے رہنا علماء رسوم کے نزدیک جنون ہی کی شکل ہو سکتی ہے لیکن خیر یہ تو ظرافت کی بات ہے اگر جذیب معیار یہی ہے تو الذہبی کیا فرمائیں گے اس شخص کے متعلق جو صرف اللہ اور اس کے رسول کے سوا سب کچھ اس کے پیغمبر کے قدموں پر نثار کرنے کے لیے آیا تھا، خود اس پیغمبر ہی کا (صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم) کیا حال تھا! حدیث پہاڑ کے برابر سونے کے متعلق جو بار بار اعلان کرتا ہو کہ میرے قبضہ میں اگر آجائے تو تین دن سے زیادہ وہ میرے پاس باقی نہیں رہ سکتا۔ بلالؓ کو حکم دیا جاتا ہے کہ

النفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلا لا۔ بلالؓ خرچ کیے چلے جاؤ اور عرش وائے سے تنگی کا اندیشہ نہ کرو۔

اسی پیغمبر کے ایک امتی کے قبضہ اقتدار میں جو کچھ آیا تھا اگر وہ سب کو مسلمانوں پر لٹاتا رہا تو اس کو جنون قرار دینے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ نے خود لکھا ہے کہ اس قسم کے خوارق عادات دین کی صداقت کے لیے یا حجت۔

کا کام دیتے ہیں یا مسلمانوں کی حاجت و ضرورت ان سے پوری ہوتی ہے بجنسہ ان کے الفاظ میں نقل کر چکا ہوں۔

پھر المرشدی سے اس باب میں جس قسم کے غیر معمولی کارنامے ظاہر ہوئے تھے ان سے تو دونوں ہی نتائج پیدا ہو رہے تھے۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ قرآن کے اس قسم کے اعلانات عامہ مثلاً
وَمَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُجْعِلْ لَهُ فُجْرًا
وَيُؤْتِيهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
اللہ سے جو ڈر رہتا ہے خدا اس کے لیے
کشائش کی راہ پیدا فرماتا ہے اور ایسی جگہ
سے اسے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے
سان لگان بھی نہ ہو۔

جن میں "غیر حسابی رزق" کا وعدہ تقویٰ کی زندگی بسر کرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی شکل دعویٰ کی ہے یقیناً اس دعوے کی دلیل اس قسم کے واقعات بن سکتے ہیں جن کا طہو المرشدی جیسے متقی اور پرہیزگار بزرگوں کے ہاتھ پر وقتاً فوقتاً اسلام میں ہوتا رہا ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ آمدنی کے اسباب کی ناداقیت لوگوں کو اچنبھے میں ڈالتی ہے پوچھتے ہیں کہ آخر جب وہ نہ کسی سے لیتے تھے اور نہ ان کی آمدنی کے ذرائع لوگوں کو معلوم تھے تو ان کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی تھیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اسباب جس رزق کے معلوم ہی ہو جائیں تو پھر وہ "لا یتحسب رزق" ہی کیا باقی رہتا ہے۔

اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف قرون و ادوار ممالک و امصار میں ایسی ہستیاں مسلمانوں میں جو پیدا ہوتی رہی ہیں جن کے مصارف کا پیمانہ غیر معمولی طور پر وسیع تھا لیکن مدخل کی راہیں عموماً لوگوں کو

۱۔ عہد صحابہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو ہریرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بھی مختلف صحابہ سے ایسی صحیح روایتیں کتابوں میں پائی جاتی ہیں کہ غلہ یا اسی قسم کا اپنا ذخیرہ جو چند دنوں سے زیادہ استعمال کے بعد باقی نہیں رہ سکتا تھا وہی ذخیرہ مدت ہائے مدیت تک ان لوگوں کا کام آتا رہا حدیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں اور مسلمان عموماً ان سے واقف ہیں، پچھلے زمانہ میں بھی اور تو اور ہندوستان میں ایسے متعدد تماشے دیکھے گئے ہیں (باقی حاشیہ لکھے صفحہ پر)

معلوم نہ تھیں، غالباً اس قرآنی اعلان اور دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایسا ہوتا رہا اور جہاں تک میر خیاں ہے آئندہ بھی قرآن کے اس دعوے کا تجربہ ان لوگوں کو قدرت کراتی رہیگی جو اس پر تجربہ کرنا چاہیں گے۔

بہر حال المرشدی کی غیر معمولی مہمان نوازیوں سے ایک طرف جہاں ”تقویٰ“ کے اس قرآنی شہرہ اور نتیجہ کا ثبوت فراہم ہو رہا تھا وہیں ظاہر ہے کہ بچا پے عام مسافر مسلمانوں اور حجاج کی ایک ضرورت بھی اس ریگستانی ٹاپو میں پوری ہوتی تھی پھر ان کے اس طرز عمل کو جذب قرار دینے کے آخر معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ جذب میں کچھ بھی ہو، اتنی بات تو اس میں بہر حال ضروری ہے کہ ”عقلی نظام“ مجذوبوں کا عموماً عمومی نقطہ اعتدال پر باقی نہیں رہتا، اسی لیے مجذوب بزرگوں کو جن کا جی چاہتا ہے مجنون بھی کہتے ہیں لیکن عقلی اختلال کی آخر کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص جس کے متعلق دیکھنے والوں کا یہ بیان ہو کہ

”وہ بڑے خوبصورت میانہ قد آدمی تھے، ہیئت اور وضع ان کی جمیل تھی، اخلاق بھی ان کے اچھے تھے۔“ (ص ۶۳ درر)

(بقیہ عاشیہ صفحہ گزشتہ) جن کی کوئی صحیح توجیہ دنیا اب تک نہیں کر سکی ہے۔ حضرت سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر عام کے عام قصوں کے سوا جلال الدین خلجی کے زمانہ کے مشہور بزرگ شیخ مولہ جن کے باورچی خانے میں روزانہ خرچ بتایا گیا ہے کہ ”ہزار من میدہ، پانچ سو من گوشت، تین سو من شکر“ تھا۔ اور ان کی یہی خصوصیت تھی کہ کسی سے کچھ نہ لیتے تھے، دیکھو میری کتاب ”تعلیم و تربیت“ ص ۱۱۱ اور یہ تو خیر میرے زمانے کی باتیں ہیں، چند سال ہی گزرے ہیں اسی ہندوستان میں حضرت مولانا عین القضاۃ حیدر آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں بیٹھ کر اسی ”لائتجیبی رزق“ کا ثبوت سال ہا سال تک دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہزار ہا روپیہ یا ہزار حضرت کی طرف سے موزخیر میں صرف ہوتے تھے لکھنؤ جیسے غدار شہر کی ہر سال سات دفعہ دعوت آپ کی طرف سے ہوتی تھی جس میں کسی کی تخصیص نہ ہوتی اور کھانا بھی کیسا کالی دہنوں کا گوشت کشمیری چاول کی بریانی، مرعطر گھی جس میں پانی کی طرح استعمال ہوتا تھا لیکن آخر وقت تک دنیا کو اس کا پتہ نہ چلا کہ اس متقی کے پاس رزق کا یہ دیدیا کس راستہ سے جاری ہے۔ ۱۲

پھر حافظ ابن حجر کے اُن الفاظ کا ترجمہ ہے جنہیں کچھ دیر پہلے میں نقل کر چکا ہوں سوچنا چاہیے کہ مجذوبوں یا مجذوبوں کی یہی شکل، یہی صورت یہی وضع و قطع ہوتی ہے؟

اور ایک یہ کیا جس کسی نے بھی المرشدی کے حالات بیان کیے تھے کسی کے بیان میں اب تک مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے جس سے ان کے عقلی نظام میں معمولی اختلاف کا بھی ثبوت ملتا ہو۔ بلکہ جس کسی نے ان کا جو حال بھی بیان کیا ہے سب ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ صوفیانہ زندگی کے انہوں نے اپنی عالمانہ زندگی کی اس شان کو بھی باقی رکھا تھا، حافظ ابن حجر ہی نے لکھا ہے کہ

كان يفتي بلفظه لا بكتابہ (ص ۴۳) تحریری طور پر تو نہیں لیکن بانی فتویٰ دیا کرتے تھے

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان سے فقہی سوالات بھی کیا کرتے تھے اور ان سوالوں کا جواب بھی وہ دے دیتے تھے۔ اگر کچھ بھی ان میں جذب یا مجذوبوں کی دارفتگی کا رنگ ہوتا تو جیسا کہ عام دستور ہے قطعاً مسلمان ان سے فتویٰ پوچھنے کی نہ جرأت ہی کرتے اور نہ وہی فتویٰ جیسے اہم علمی و دینی کام کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے کیونکہ مجذوبوں کا گروہ اور جس معاملہ میں بھی مجذوب ہو، پر تجربہ شاہد ہے کہ شریعت کے معاملات میں وہ بھی ہوشیار رہتے ہیں۔

بہر حال میں نے جہاں تک المرشدی کے حالات کا مختلف کتابوں میں مطالعہ کیا ہے ان میں کوئی ایسی چیز مجھے نہیں ملی جس سے ذہبی کے نظریہ ”مجذوبیت“ کی تائید ہوتی ہو، جیسے ابن تیمیہ کے نظریہ ”مجذوبیت“ کا بھی ثبوت اس وقت تک نہیں ملا ہے اور نہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات ملی ہے جو کسی حیثیت سے بھی علماء و موم کے نزدیک محل طعن و اعتراض ہو

صرف ایک چیز کا اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر نے تذکرہ کیا
ترک جمعة و جماعت کا الزام | ہے میں ان ہی کے الفاظ میں اس کو نقل کر دیتا ہوں، ارفتم

۱۔ یہ بات کہ تحریری فتویٰ نویسی سے المرشدی کیوں بچتے تھے یہ بھی ان کی غایت بیداری کا ثبوت ہے۔ علماء کی ایک جماعت گزری ہے جو فقہی فتوؤں کے متعلق قائل تھی کہ قید کتابت میں لانا ان کا مناسب نہیں ہے کیونکہ عموماً یہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، وقت پر جوابات سمجھ میں جس عالم کے اپنے معلومات کی روشنی میں آگئی اس نے تبادلی، آئینہ کی ضرورتوں کو اس مانے کے علماء کے لیے چھوڑ دینا پسند کرتے تھے۔ میرے خیال میں یہ انتہائی احتیاط ہی کا اقتضاء ہو سکتا ہے۔

فرماتے ہیں

وانکر واعلیہ ان فی نہادیتہ مہم
للخطیب فیصلی الناس الجماعت
والجماعت ولا یصلی
معہم - ص ۶۳

المرشدی پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ ان کی نگاہ
میں خطیب کے لیے حالانکہ ممبر بھی موجود ہے
لوگ جمعہ و جماعت کی نمازیں وہاں پڑھتے
ہیں لیکن خود مرشدی لوگوں کے ساتھ نماز
نہیں پڑھتے۔

بلاشبہ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو اعتراض کی گنجائش ضرور پیدا ہوتی ہے لیکن سب سے پہلی بات اس سلسلہ
میں یہ ہے کہ الجماعت والجماعت کے الفاظ جو حافظ نے لکھے ہیں ان کا مطلب کیا ہے آیا صرف
جمعہ کی جماعت میں عدم شرکت مقصود ہے، تو اس کی یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ صوفی المشرب بزرگوں کا
عام طریقہ چونکہ عمل بالاحوط تھا اور معلوم ہے کہ ان کا گاؤں مرشد کھدان ایک معمولی قریہ تھا، اس لیے ہو
ہو سکتا ہے کہ حنفی مذہب کی رعایت کر کے شیخ جمعہ کی نماز گاؤں میں نہ پڑھتے ہوں، اور اس علاقہ کے
عوام جو عموماً حنفی نہ تھے ان کو پڑھنے سے منع بھی نہ کرتے ہوں۔

اور اگر جمعہ کی نماز کی حد تک "جماعت" کا مذکورہ بالا لفظ محدود نہیں ہے بلکہ پنج وقتہ نمازوں
کی جماعت میں المرشدی شریک نہیں ہوتے تھے، یہی اس کا مطلب قرار دیا جائے تو اس میں کوئی شبہ
نہیں کہ عام حالات کے لحاظ سے اعتراض کرنے والوں کو شرعاً اس اعتراض کا بجا حق حاصل ہے یہ
مان بھی لیا جائے کہ نماز میں جماعت کی پابندی کا مطالبہ وجوب کی حد تک نہ بھی پہنچا ہو، تو سنت موکدہ
ہونے میں اس کے کون شک کر سکتا ہے! ایسی ہمتیاں جو دین میں قیادت اور مائندگی کی حیثیت رکھتی
ہیں اور عوام جن کے نمونوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے لیے موکدہ سنتوں کا ترک یقیناً اہمیت رکھتا
ہے، کم از کم اپنے ذاتی مذاق کی بنیاد پر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسائل انماض اور حشیم پوشی
کے متعلق کسی حیثیت سے نہیں ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن بزرگوں کی دینی زندگی کے
عام پہلوؤں کو لوگوں نے بے داغ پایا ہو اور بآد وجود اس کے کسی ایسے شرعی مطالبے کے متعلق جس کی
حیثیت وہی ہو جو موکدہ سنتوں جیسی چیزوں کی ہے اگر ان کے متعلق کسی قسم کی کوتاہی پائی جاتی ہو، تو

اس وقت جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ شریعت کے ان مطالبات کی شدت میں بھی کمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی حیثیت فرائض و واجبات کی ہوتی ہے۔ پھر ایسی صورت میں یہ کیوں نہ خیال کیا جائے کہ یہاں بھی کسی عذر ہی کی وجہ سے ممکن ہے کہ ترک سنت کی یہ کوتاہی مبنی ہو، آخر میں پوچھتا ہوں کہ مرشدی بے چارے تو پچھلے زمانہ کے آدمی ہیں قرون مشہود لہا یا الخیر کی مسلم الثبوت مستی امام دارالہجرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا یہ چھپی ڈھکی بات ہے کیا الذمہی یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس سے واقف نہ تھے کہ آخر عمر میں حضرت امام مالک

لم یکن یشہد الصلوۃ فی المسجد
ولا الجمعة - (الذہب ص ۲۱)
مسیح میں نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہوتے
تھے اور نہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے تھے۔

دکان ما قبل لہ فی ذلک
فیقول لیس کل الناس یقدرون
ان یتکلموا بعد مرۃ (ص ۲۲)
بسا اوقات اس مسئلہ میں لوگوں نے ان سے
کہا بھی مگر جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اس کی
قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے عذر کو وہ بیان
کرے۔

جس کے معنی یہی ہوئے کہ ”جمعہ و جماعات“ کے اس ترک کی وجہ بھی لوگوں کو معلوم نہ تھی، اور
باوجود دریافت کرنے کے حضرت نے اس عذر کو بیان بھی نہیں فرمایا۔ پھر حبان قرون کے مسلمانوں
نے جیسا کہ لکھا ہے۔

واحتل الناس لہ ذلک حتی مات علیہ
لوگوں نے امام مالک کے اس طرز عمل کو برداشت
کیا حتیٰ کہ اسی حال میں حضرت امام کا انتقال ہوا۔

اور اس کے بعد بھی اس وقت تک حضرت امام مالک کے اس خاص طرز عمل کے متعلق لوگوں نے
سکوت ہی کو اولیٰ خیال کیا، محض اس کو ذریعہ بنا کر میں نہیں جانتا کہ ان کی امامت اور جلالت قدر پر کسی
نے نکتہ چینی کی ہو۔ بلکہ یہی سمجھا گیا کہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان یہ کوئی خاص معاملہ تھا۔
دجہ اس کی وہی تھی کہ امام مالک کی دینی زندگی اپنے پیلوؤں کے لحاظ سے جتنی پاک و صاف تھی۔
ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس کا خیال بھی نہ کر سکتا تھا اور نہ اب کر سکتا ہے کہ العیاذ باللہ ان کا

یہ فعل شریعت سے نجات یا سرکشی پر مبنی تھا اور نہ ان کے متعلق کبھی سوچا جاسکتا ہے کہ شرعی مطالبات کی ان کی نظر میں اہمیت و وقعت نہ تھی، بہر حال بقول شخصہ المرشدی کی طرف یہ انتساب صحیح بھی ہو تو کہا جاسکتا ہے کہ

لیں هذا اول قامة انكسوف في الاسلام . یہ پہلا شیشہ نہ تھا جو اسلام میں ٹوٹا ہو۔

منزلت و مرتبہ میں ان سے بھی بلند ترین ہستی کی طرف تاویخ جب ٹھیک اسی واقعہ کو منسوب کر چکی ہے تو جو توجیہ حضرت ام مالک کی طرف سے پیش کر کے لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ المرشدی کو بھی سکوت اور خاموشی کے حق سے محروم کرنے کی معقول وجہ خود ہی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہو سکتی ہے۔

اور یہ سب تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ مان کر کے عرض کر رہا ہوں کہ منسوب کرنیوالوں نے المرشدی کی طرف جمعہ و جماعات کو منسوب کیا ہے اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے، حالانکہ سچ پوچھئے تو بجائے خود اس انتساب میں گفتگو کی کافی گنجائش ہے بلکہ میرے نزدیک تو یہ بھی کچھ اڑائی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر جنہوں نے الزام لگانے والوں کے اس الزام کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اپنی اسی کتاب دررکامنہ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ

وكان كل من انكر عليه حاله

اذا اجتمع به ذال عنه ذالك

یہ واقعہ ہے کہ ہر شخص جسے مرشدی کے حال

(طرز عمل) پر اعتراض ہوتا جب ان سے اس

کی ملاقات ہو جاتی تو اس اعتراض و انکار

کا اس کے دل سے ازالہ ہو جاتا تھا۔

حافظ کی کلی تعبیر اس باب میں خاص توجہ کی مستحق ہے، آخر ان کی اس کلی شہادت کی بنیاد پر اگر یہ سمجھا جائے کہ جمعہ و جماعات کا اعتراض بھی ان ہی الزاموں میں شریک ہے جن کا المرشدی سے ملنے کے بعد ازالہ ہو گیا تو جو ان کے الفاظ ہیں یقیناً ان میں اس کی کافی گنجائش موجود ہے۔

نظا ہر کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی مشہور ہستیوں کے متعلق جیسا کہ عام قاعدہ ہے کہ جہاں ان کی تعریف و ستائش کرنے والوں کی ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے وہیں ہر زمانہ میں کچھ ایسے سرسپرے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ان تعریفی چرچوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ان خیال

سے ہٹ کر ان کی بدگمانیاں مختلف قسم کے لطیفے تراش کر دنیا میں پھیلاتی رہتی ہیں۔ شاید المرشدی کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کی صورت پیش آئی۔ بغیر کسی تحقیق کے پھیلائے والے ان کے متعلق اپنے خود تراشیدہ الزاموں کو عوام میں پھیلا دیا کرتے ہوں گے، لیکن ان سے ملنے کے بعد لوگوں پر اصل حقیقت واضح ہو جاتی ہوگی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں ہی کی تاریخ میں نہیں بلکہ عام انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی بڑا آدمی اس قسم کی چہ میگوئیوں کے شکار ہونے سے محفوظ رہا ہو۔

دوسرے الزامات اور اتہامات جو المرشدی پر لگائے گئے تھے ان کا تو مجھے علم نہیں ہے کیونکہ صراحتاً ان کا کسی نے ذکر نہیں کیا لیکن ”ترک جمہ و جماعات“ کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اگر کچھ بھی حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے تو یہ ناممکن تھا کہ شمس الدین الذہبی جیسے بزرگ کا قلم اس کے ذکر کیے بغیر آگے بڑھ جاتا۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ذہبی نے اپنی کتاب میں اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا اور نہ اسی کا پتہ چل سکا کہ ابن تیمیہ کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے حالانکہ ”مجدومیت“ ہو یا ”مجدومیت“ ان دونوں دعویوں کے اثبات میں ظاہر ہے کہ ان حضرات کو اس واقعہ سے کافی مدد مل سکتی تھی۔

”میں نے بعد سے اعتراضات اور شکایات جو المرشدی سے لوگوں میں پائی جاتی تھیں ان کا ازالہ ہو جاتا تھا“ حافظ ابن حجر نے علاوہ اس ”کلی دعویٰ“ کے چند جزئی مثالیں بھی دی ہیں اور کسی مثالیں؟

علامہ ابن سید الناس سے عوام ممکن ہے واقف نہ ہوں لیکن جاننے والے علامہ ابن سید الناس | جانتے ہیں کہ علم و فضل کے ساتھ ساتھ تقویٰ و دیانت میں ان پایہ بلند ہے۔

۱۔ حافظ ابن حجر نے اپنے تذکرہ میں لکھا ہے

صدوقانی الحدیث و حجة

فیما یقلہ - (دور کا منہ ص ۲۱ ج ۴)

حدیث کی روایت میں وہ سچے ہیں اور جو بات بھی نقل

کرتے ہیں اس کے متعلق وہ حجت ہیں یعنی ان پر اعتماد

کیا جاتا ہے۔

۲۔ برابر زانی کے حوالہ سے حافظ ہی نے نقل کیا ہے۔

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بہر حال ابن سید الناس کی بلند شخصیت اور ان کی مذکورہ بالا خصوصیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب حافظ ابن حجر کی اس شہادت کو سنیے یعنی ملنے کے بعد جن لوگوں کے دل سے شکوک شبہات کا ازالہ ہوا ان کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں،

منہم ابن سید الناس۔ (ص ۴۶۳ ج ۳) ان لوگوں میں؟ ابن سید الناس بھی ہیں۔
ظاہر ہے کہ یہ کسی عامی آدمی کی حالت نہیں ہے بلکہ تنقید رجال میں جس کی نظر محدثین میں مسلم تھی یہ اس کا حال ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ ملاقات کے بعد صرف ابن سید الناس کی طرف سے یہ اعلان کہ المرشدی کی طرف جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں غلط ہیں شیخ مرشدی کے تڑکے اور توثیق کے لیے نہ صرف کافی

(بقیہ ماثیہ صفحہ گزشتہ)
کان احد الاعیان معرفة و القاناد
حفظا للحدیث و تفہاما فی عللہ اسانید
عالمنا بصیحہ و سقیہ۔

چند ممتاز شخصیتوں میں ان کا شمار تھا یعنی حدیث کے
علم میں اس کے متعلق ضبط و احتیاط میں اور اس کے
حفظ اور یاد رکھنے میں حدیثوں کی علتوں کو پہچاننے
میں اور ان کی سندوں کے پرکھنے میں وہ سربراہ اور وہ
لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ
صحیح حدیث کونسی ہیں اور قابل اعتراض کونسی۔

اسی سے ان کی جلالت قدر کا اندازہ کیجئے کہ شیخ تقی الدین بن دقین العید جن کے ابن سید الناس چہیتے شاگرد میں لکھا ہے
کہ طالب علمی کے زمانہ میں ہی شیخ ابن دقین العید ان پر اتنا اعتماد کرتے تھے کہ درس حدیث میں کسی صحابی یا سند کے کسی آدمی کے
حالات پیش کرنے کی ضرورت ابن دقین العید کو اگر پیش آتی تو ابن سید الناس کو خطاب کر سکتے فرماتے

ایش ترجمہ ہذا یا ابا الفتح
ابو الفتح اس شخص کے حالات کیا ہیں بیان کرو۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو رجال کی کتابیں گویا زبانی یاد تھیں شیخ سے اشارہ پانے کے ساتھ ہی

فیاخذ فی الکلام و لیسر د الناس
سکوت و الشیخ مصغری ما یقول۔
وہ جواب میں گفتگو شروع کر دیتے اور کہتے چلے
جاتے لوگوں پر خاموشی طاری رہتی (ابن دقین العید)

بہر تن گوش بن کر جو کچھ وہ کہتے جاتے اسے

سننے رہتے۔

بلکہ سند کی حیثیت ان کے اس اعلان کو اگر دی جائے تو ابن سید الناس کا علم و تحقیق میں جو مقام ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ یہ علوم ہوگا نہ مبالغہ۔

حافظ ابن حجر نے اسی سلسلہ میں دوسرا نام جو یا
المہرشدی اور الامیر محمد بن حنکلی بن بابا کی شہادت
 ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، مصر کے سلاطین کا وہ سلسلہ جو ”ممالیک“ کے نام سے موسوم ہے، ان ہی سلاطین کے امراء میں ایک عجیب و غریب شخصیت تھی، نام بھی ان کا کچھ عجیب سا تھا، حافظ ابن حجر نے ”حنکلی“ لکھا ہے، واللہ اعلم یہی اس کا واقعی تلفظ تھا یا اصل نام کی یہ معرب شکل ہے، کچھ بھی ہو حافظ ہی کا بیان ہے کہ نسباً یہ حضرت ابراہیم بن ادہم سے تعلق رکھتے تھے۔ پورا نام ان کا یہ ہے، حنکلی بن محمد البابا بن حنکلی بن خلیل بن عبد اللہ العجلی، بد الدین ان کا لقب تھا۔ ابتداءً تاتاری بادشاہ غازان خاں جس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس کی طرف سے آمد کے متصلہ علاقہ ”راس عین“ کے گورنر تھے، غازان خاں کی وفات کے بعد مصری حکومت کی دعوت پر یہ شام ہوتے ہوئے مصر پہنچے، اور وہاں کے طبقہ امراء میں شریک ہو گئے مصر کے متعدد ممالیک سلاطین کا زمانہ انہوں نے پایا تھا۔ حافظ نے لکھا ہے کہ سلطان صالح اسماعیل کے زمانہ میں تو ان کا اقتدار و اعزاز اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ بادشاہ کی طرف سے ان کو ”الوالدی الامامی“ کا خطاب ان کے موسومہ فرامین میں لکھا جاتا تھا۔ بہر حال مجھے یہ کہنا ہے کہ منجملہ دوسری خصوصیتوں کے حافظ ابن حجر نے ان کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ

یمیل الی ابن تیمیہ ویتعصب لہ ابن تیمیہ کی طرف امیر حنکلی کا خاص میلان

لہ حافظ ابن حجر نے اسی سلسلہ میں اس لطیفہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ شاہی ”موکب“ میں نقیب حنکلی کے آگے آگے یہ پکارتا جاتا تھا کہ ”یا اما بک سبحان من اتی بک“ یعنی اے شاہی اتالیق پاک ہے وہ خدا جو آپ کو مصر لایا، اسی کتاب میں ہے کہ حکومت مصر کی طرف سے بڑی جاگیر ملی تھی اسی سے ان کی دولت کی فراوانی کا اندازہ کیجئے کہ علاوہ زکوٰۃ ان کی سے آٹھ ہزار ادب گہیوں اور چار ہزار درہم نقرہ غراب میں بطور خیرات کے ہر سال تقسیم ہوتے تھے بالاتفاق مورخین کا بیان ہے کہ دنیا اور دین دونوں کی عقل اس شخص کو غیر معمولی طور پر عطا ہوئی تھی۔ اس زمانہ کے امراء کے نام عیوب سے ان کا دامن پاک تھا ایک یوی کے سوا دوسری عورت ان کے پاس نہ تھی۔ (دررکامنہ ص ۵۲ ج ۱۰)

ویرد علی من یرد علیہ۔ (ص ۵۳۹ ج ۱) تھا بلکہ ان کی طرف سے وہ متعصبانہ جانب داری سے کام لیتے تھے، ابن تیمیہ پر جو اعتراض کرتا تھا اس کا جواب دیتے تھے۔

جس کے معنی یہی ہوئے کہ ”امیر حنبلی“ ابن تیمیہ کے خاص معتقدوں میں تھے۔ اب سنئے ان ہی امیر حنبلی کے صاحبزادے جن کا نام محمد بن حنبلی بن محمد بن بابا تھا۔ علاوہ امارت کے انہوں نے علم بھی حاصل کیا اور ”حنبلی“ کے غالباً اسی میلان کی وجہ سے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرف سے ان کو تھا امیر محمد بن حنبلی نے اپنے آبائی مسلک حنفی کو چھوڑ کر حنبلی مذہب اختیار کر لیا تھا، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ

تفقہ للحنفیہ، ثم تحویل
حنبلیا۔ (ط ۲۱۶ ج ۳)

گو انہوں نے تعلیم توفیق حنفی کی پائی تھی لیکن حنفی مذہب کو ترک کر حنبلی مذہب اختیار کر لیا تھا۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ ابن تیمیہ کی عقیدت میں وہ اپنے والد سے بھی آگے بڑھ گئے تھے کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں ”امیر حنبلی“ نے حنفی مسلک ترک نہیں کیا تھا۔ اگرچہ شیخ الاسلام سے غیر معمولی طور پر متاثر تھے بہر حال امیر محمد بن حنبلی کی ان تمام خصوصیتوں کو پیش نظر رکھتے اور اسی کے ساتھ حافظ وغیرہ کی اس علمی توثیق کو بھی کہ

تخرج فی معرفۃ اسما الرجال و اسما الرجال اور سلف کے مذاہب کے جاننے

مذہب السلف۔ (ص ۴۱۷) میں انہوں نے امتیاز حاصل کیا تھا۔

اور اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ المرشدی سے مل کر جن لوگوں کے قلوب میں ان کی جانب سے کسی قسم کی شکایت باقی نہ رہی ان میں ابن سید الناس کے بعد دوسرے آدمی یہی امیر محمد بن حنبلی بن ابابابا بھی ہیں، اگر امیر محمد کی اس شہادت کو حافظ ابن تیمیہ کے ایک غالی معتقد کی شہادت قرار دی جائے تو اس کے انکار کرنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی اور یہ شہادتیں ان ہی دونوں حضرات تک محدود نہیں ہیں۔ حافظ ابن حجر نے یہ لکھ کر منہم ابن سید الناس ابن حنبلی بن ابابابا کے بعد وغیرہ کا بھی اضافہ کیا ہے جس کے معنی یہی ہوئے کہ ان دونوں ثقافت علماء مآخذین کے سوا اوروں کو بھی اس کا تجربہ ہوا تھا۔ کہ المرشدی کی طرف جو قابل اعتراض باتیں منسوب کی جاتی ہیں، وہ بے بنیاد اور غلط تھیں، جب

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک خاندانی معتقد بھی یہی شہادت ادا کرتا ہو تو پھر نہیں سمجھتا کہ جمعہ اور جماعت کے ترک کا جو الزام ان کی طرف منسوب کرنے والے اب تک منسوب کر رہے ہیں اس انتساب کا حق ان کو کس حد تک باقی رہتا ہے۔

حاصل کلام | بہر حال بات زیادہ پھیل گئی ورنہ میرا مقصود تو صرف یہ تھا کہ المرشدی کی طرف حافظ ابن تیمیہ نے اپنے نظریہ ”مخدومیت“ کو جو منسوب کرنے کا ادعا فرمایا ہے یا ان سے ذرا نیچے ترک الزامی نے بجائے مخدومیت کے ”مخدومیت“ سے ان کی زندگی کے واقعات کی توجیہ کرنی چاہی ہے میرے نزدیک یہ دونوں دعوے، دعووں سے زیادہ اور کوئی اہمیت نہیں رکھتے واقعات آپ کے سامنے پیش کر دیئے گئے ہر انصاف پسند آدمی ان کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے۔

اور واقعہ تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ المرشدی کی شاہی مہمان نوازیوں جیسا کہ ابن تیمیہ کا ادعا ہے مخدومیت ہی کی رہیں منت تھیں یعنی تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ”جنات“ ان کے تابع تھے اور وہی اس غیر معمولی ضیافت کے سائے کا روبرو انجام دیتے تھے اور لوگوں کے ضمائر و خواطر کا علم بھی ان کو ان ہی جنات کے ذریعہ سے ہو جاتا تھا تو ابن تیمیہ جب خود فرماتے ہیں کہ

والجن اذا خد موالرجل الصالح
في بعض اعراضه المباحة فاما
ان يكونوا مخلصين بطلبون الاجر
من الله والاطلبوه منه اما
دعاهم لهم دامانفعه لهم
بما هو او غير ذلك -

(کتاب الفتاویٰ ص ۲۶۲)

اور جنوں کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کسی مرد صالح کی جب وہ خدمت کرتے ہیں یعنی ایسے اغراض و مقاصد جو شرعاً جائز ہیں، ان میں اس صالح آدمی کی جنی جب مدد کرتا ہے تو کبھی وہ اس امداد میں مخلص ہوتا ہے یعنی صرف اللہ سے ثواب اجر کی توقع قائم کر کے ان کی مدد کرتا ہے یا اس بزرگ آدمی کی دعا کا طالب ہوتا ہے یا ان کے جاہ سے نفع اٹھانا چاہتا ہے یا اسی قسم کے اغراض جنی کے سامنے ہوتے ہیں۔

اس کے بعد میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ”مخدوم“ قرار دے کر ارباب صلاح و تقویٰ کی جماعت سے المرشدی کو جو ابن تیمیہ خارج کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد کیا باقی رہتی ہے۔

اور ابن تیمیہ لکھتے یا نہ لکھتے ولی تو ولی قرآن میں تو ”نبی“ تک کے متعلق یہ خبر دی گئی ہے کہ ”جن“ ان کے خادم تھے، اور طرح طرح کے خدات انجام دیتے تھے آخر سلیمان علیہ السلام کے قرآنی قصہ سے کون ناواقف ہے پس جنوں کی مخدومیت جب نبوت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو ولایت کے ساتھ کیوں جمع نہیں ہو سکتی؟ اور یہی حال مجذوبیت کا بھی ہے بلکہ ”مجذوبیت“ تو ولایت ہی کی راہوں میں سے ایک عام اور مسرہ ہے، خاکسار نے آج سے تیس سال قبل حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری میں اپنا یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ مسلمانوں میں ”مجازیب بہالیل“ فقراء کا ایک سلسلہ جو پایا جاتا ہے عہد صحابہ میں اس طبقہ کے خصوصی آثار کا بہت بڑا حصہ حضرت ابوذر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے واقعات کی روشنی میں اپنے اس دعویٰ کو خاکسار نے پیش کرنے کی جرأت کی تھی خدا کا شکر ہے کہ اتفاقاً اس مضمون

۱۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اہم غزالی کی بعض کتابوں میں شکایت کی ہے کہ فلسفہ کے جال سے نکل بھاگنے کی گواہ شخص نے پوری کوشش کی لیکن فلسفہ کی آفتوں میں پھیر بھی ٹانگیں الجھ کر رہ گئیں، شیخ الاسلام بڑے آدمی ہیں ان کی علمی دینی عظمت کا خیال سامنے آ جاتا ہے ورنہ میرا احساس تو یہ ہے کہ کچھ سی کیفیت مجھے خود شیخ الاسلام ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ان کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے فلسفہ کا کافی مطالعہ انہوں نے کیا ہے بظاہر اسی مطالعہ نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غیر شعوری طور پر ان کے دماغ کو علت و معلول کے قانون کی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑ دیا تھا کہ ان کے لیے یہ قابل برداشت تصور تھا کہ نہ کھانے والے دیکھے جاتے تھے۔ نہ پکے والی چیزیں نظر آتی تھیں، لیکن ہر وقت پکا پکا کھانا جتنے مہان بھی مرشدی کے پاس آتے تھے ان کی خواہش کے مطابق پیش کر دیا جاتا تھا، اب ایک طرف ان کا تہذیب جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا اس نے ان میں جنوں کے ماننے کی گنجائش پیدا کر دی تھی اور تفلسف علت و معلول کے قانون کو تلاش کرتا تھا دونوں ہی کی باہمی ترکیب سے مخدومیت کا نظریہ ان میں شاید پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے تسکین حاصل کر لیتے ہوں گے ان دیکھے طور پر جن کہیں سے کھانے پکا کر مرشدی تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ حالانکہ ایسا ایمان جو فلسفہ کی آمیزش سے قطعاً پاک ہو اس کے لیے ”لا یجئسی رزق“ کی صورت ہی یہ ہونی چاہیے کہ بجائے اسباب کے خود مسبب الاسباب کے امر و حکم سے اس کی توجہ کرے آخر چار چار سو پانچ پانچ سو کھانے والوں کے لیے بے اوقات تین چار آدمی کے کھانے کو کافی ہوتے ہوئے متعدد بار عہد نبوت میں جو پایا گیا تو کیا شیخ الاسلام مسبب الاسباب کے سوا کسی دوسرے سبب کو ثابت فرما سکتے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ کے آسمانی ماں کے کیا توجہ فرمائیں گے؟

پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی التھانوی قدس اللہ سرہ الغریز کی جب نظر پڑی تو گو فقیر کی شخصیت سے اس وقت تک ناواقف تھے کیونکہ میری طالب علمی کا زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوا تھا، تاہم آپ نے اپنے ایک خاص گرامی نامہ سے فقیر کو مسرور فرماتے ہوئے خیال کی تائید فرمائی، بلکہ اسی مکتوب گرامی یہ بھی ارقام فرمایا گیا تھا کہ ”مقالہ نگار سے میں ذاتی طور پر واقف نہیں ہوں لیکن اس مضمون کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ محقق نہیں ہو چکے ہیں تو ”محقیق متوقعہ“ کی دلیل ان کا یہ مضمون ضرور ہے“ یہ حضرت والا کی ذرہ نوازی تھی ورنہ اس وقت بھی چار پائے بروکتا بے چند کا جو حال تھا اسی حال میں اس وقت تک گرفتار ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

اور اب میں چاہتا ہوں کہ ”المرشدی“ کی خاص روش المرشدی پر صوفیائے وقت کی تنقیدیں پر علماء رسوم یا ”طبقہ ملا“ ہی کی طرف سے نہیں بلکہ جس گروہ سے اس کا تعلق تھا، یعنی خود ”صوفیوں“ کی جانب سے اس زمانہ میں جو بعض تنقیدیں کی گئی تھیں ان کا ذکر کروں سچ پوچھیے تو ان ہی صوفیانہ تنقیدوں کا تذکرہ یہاں اصل مقصود ہے اسی سے اندازہ ہوگا کہ ”تصوف“ اور ”صوفیاء“ میں بھی علاوہ جزئی اختلافات کے نقطہ نظر کا ایک ایسا اصولی اختلاف بھی ہے جس نے میرے نزدیک صوفیاء کی روش اور طریقہ عمل کو مستقل حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اسی تقسیم سے جو دورا ہیں تصوف میں پیدا ہو گئی ہیں ان ہی میں سے ایک اہ کی تعبیر خاکسار نے ”اطلاقی تصوف“ سے کی ہے۔

المرشدی کے متعلق ان صوفیانہ تنقیدوں کا تذکرہ الیافعی نے مرآۃ الجنان میں کیا ہے پہلی تنقید تو انہوں نے اپنے استاد اور شیخ محسن الحالی کے حوالہ سے بایں الفاظ نقل کیا ہے۔

لو کنت یظہر علی یدی مثل
هذا الذی یظہر علی یدیہ لدخلت
فی سرب تحت الارض۔ (شہادۃ ص ۲۹۵)

المرشدی کے ہاتھ جو باتیں ظاہر ہو رہی ہیں اگر
میرے ہاتھ پر بھی باتیں ظاہر ہونے لگیں تو میں
زمین کے اندر کسی تہ خانہ میں جا کر چھپ جاتا۔

قریب قریب اسی کے شیخ الہاد المغربی سے بھی انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ
لا شک انہ حصل لہ نصیب من
احوال الفقر والا ان الفقر

اس میں مجھے شک نہیں ہے کہ المرشدی
کو فقر کے بعض حالات سے حصہ ضرور ملا

میرضون لا شہرۃ ہذہ الکرامات
التي تظهر منه۔ (ص ۱۴۰)
تھا لیکن فقر اس طریقہ سے اپنی کرامتوں کے
اظہار کو پسند نہیں کرتے جیسے اس شخص سے
ظاہر ہو رہی ہیں۔

مطلب یہ ظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوارق عادات جن کا ظہور سر کس و تاجس کے سامنے المرشد
کے ہاتھوں پر ہو رہا ہے جو گویا کرامات کے افشاء و اعلان کی ایک شکل تھی ان کے اس طریقہ عمل کو صوفیاً
اخلاص کے مناسب نہیں خیال کیا۔

مگر ظاہر ہے کہ یہ بالکل اپنے مذاق کی بات ہے، فطرۃ بعض بزرگوں میں ستر و خاموشی اخفاء کا
غلبہ غالب ہوتا ہے حدیثوں میں اللہ کے ان ہی خاص بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما ب اشعث اغبو مدفوع
بالابواب لواقسم علی اللہ
لا بوء (رواہ مسلم)
بہت سے پراگندہ مو، گرد آلود چہرے والے
لوگ جنہیں دروازوں پر دھکے دیئے جاتے
ہیں۔ (خدا کے پاس ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا
ہے کہ) اگر خدا پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا اس کو
پوری کر کے رہتا ہے۔

لیکن کرامات کا چھپانا ہر حال میں ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ میرے نزدیک نہ قرآن ہی سے
اس کی تائید ہوتی ہے اور نہ حدیث سے، بلکہ خود حضرات صوفیائے کرام میں ایک بڑا طبقہ ایسا پایا جاتا
ہے جنہوں نے یہی نہیں کہ اپنی کرامتوں کے اخفاء کی کوشش نہیں کی بلکہ علانیہ ان خوارق عادات کا اظہار
علی رؤس الاشہاد وہ کرتے رہے، سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ہی کی زندگی اس کی
سب سے بڑی مثال ہو سکتی ہے تو اتر کے ساتھ یہ قصے ان کی طرف منسوب ہیں نہ ہزار ہا انسانوں کے
مجمع میں حضرت والا سے خوارق عادات کا ظہور بھری مجلسوں میں ہوتا رہتا تھا اور یہ ان کی مجلس کی عام
بات تھی۔ شائد ہی کوئی مجلس حضرت والا کے خطبات کی ایسی ہوگی جس میں شریک ہونے والوں کو
غیر معمولی خوارق کا تجربہ نہ ہوتا تھا، آخر میں پوچھتا ہوں حضرات انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ تو کہا جا
سکتا ہے کہ منکرین کے مطالبہ پر وہ خوارق کا اظہار فرماتے تھے۔ حالانکہ یہ کلیہ بھی صحیح نہیں ہے بسا اوقات

رفع ضرورت کے لیے بھی انہوں نے خوارق سے کام لیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے ان میں ”فلق البحر“ یا انفجار عیون (یعنی پتھر سے پانی کے جھرنے کا) جاری ہونا یا بادل کا وہ سایہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یا من و سلویٰ وغیرہ چیزوں کا تعلق ظاہر ہے ان ہی خوارق سے ہے جن سے رفع حاجات میں مدد ملی گئی ہے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن آیات باہرات کا انتساب حدیث و سیر کی کتابوں میں کیا گیا ہے ان میں زیادہ تر تو رفع حاجات ہی والے خوارق ہیں، عموماً مسلمان ان سے واقف ہیں۔

لیکن نبوت کے جو منصب عالی سے سرفراز نہ تھے مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو صاحب کتاب کا علم رکھتے تھے، عام طور پر اصف بن برخیا سمجھا جاتا ہے کہ ان کا اسم گرامی تھا اور حضرت سلیمان کے وزیر تھے انہوں نے ملکہ سبا کے تخت کے لیے آنے کا جو دعویٰ فرمایا اور دعویٰ کے مطابق اس کو کر دکھایا، ظاہر ہے کہ اس قبرانی قصہ کا تعلق ایک ایسی مستی سے ہے جو نبی بھی نہ تھے اور اپنی کرامت کا رفع ضرورت کے لیے انہوں نے اظہار فرمایا، صحابہ کرام کے حالات میں بھی ایسے سیکڑوں خوارق کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا رفع ضرورت سے تعلق تھا، تفصیل کے لیے دفتر درکار ہے۔

خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالہ سے میں نقل کر چکا ہوں کہ ”خوارق عادات“ کی ایک قسم کے متعلق وہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ کے عباد صالحین سے ان کا ظہور دین کی تائید اور مسلمانوں کی حاجتوں کی تکمیل کے لیے بھی ہوتا ہے میں نے اس موقع پر عرض کیا تھا کہ اسلام کی سیر وہ صد سالہ تاریخ میں تھوڑے تھوڑے وقفہ سے مختلف ممالک اور اقالم میں اس قسم کی ہستیوں کو قدرت پیدا کرتی رہی ہے۔

اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ المرشدی جو کچھ کر رہے تھے یا کر کے دکھائے تھے اس میں بجائے ان کے ارادے اور خواہش کے اسی کا ارادہ اور اسی کا حکم کا فرمانہ تھا جو ان کے ذریعہ سے ان امور کو ظاہر فرما رہا تھا جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ان ہی لوگوں کو ملتی ہیں جو اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں، پھر کیوں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بھی جو کچھ ہو رہا تھا اسی کے ارادے سے ہو رہا تھا جس کے ارادے میں المرشدی نے اپنے ارادے کو گم کر دیا تھا۔

۱۔ ایسا نفعی نے بھی اس مقام پر تقریباً اسی قسم کی باتیں لکھی ہیں ان کا خیال ہے کہ اپنی کرامتوں کے اظہار پر وہ مامور (مافیہ العین) لگے تھے۔

بہر حال شیخ حسین الحاکمی یا شیخ عبد الہادی المغربی کی یہ تنقیدیں بظاہر ان بزرگوں کے ذاتی مذاق کی تابع معلوم ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان کی اس تنقید کی کم از کم میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد ایسا فعی نے ان الفاظ کے ساتھ جو دوسری تنقید نقل کی ہے،

دوسری تنقید | یعنی :-

بلغنی عن السيد الجليل الامام
المحصل الشيخ خليفة الشاذلي لاسكندرية
انه لما ذكر عنده قال كلاماً
معناه: تولى متى يتفرغ هذا الرجل
لذكر الله لشغل اوقاته بمن ياتيه
من الامراء والسوراء وغيرهم
من اهل الدنيا۔ (ص ۲۹۶)

سید جلیل حضرت شاذلی کے خلیفہ جو سکندریہ
کے رہنے والے تھے ان کا بیان مجتہد تک پہنچا
ہے کہ جب المرشدی کے کارناموں کا ذکر
لوگوں نے ان کے سامنے کیا تو خلیفہ شاذلی
نے سن کر فرمایا، جس کا حاصل یہ تھا کہ یہ شخص
(یعنی المرشدی) آخر اللہ تعالیٰ کی یاد کے
لیے کب وقت نکالتا ہے کیوں کہ اس شخص
کا سارا وقت ان دنیا دار امیروں و وزیروں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)۔ تھے وہ فرماتے ہیں ان الاولیاء لا يتعاطون الاشياء بهوى نفوسهم اذ لو فعلوا ذلك ما
كانوا اولیاءاً للہ (یعنی اولیاء اللہ تو نام ہی ان لوگوں کا ہے جو اپنی نفس کی خواہشوں سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور جو نفس
کے مطالبہ کے تحت اس قسم کے کام کرے گا اس کا شمار اولیاء اللہ کے گروہ ہی میں کیسے ہو سکتا ہے۔ (دیکھو طے ج ۲ ص ۴۷ مرآۃ)

۱۔ چنانچہ قریب دور میں اس کی ایک واضح مثال حضرت حاجی اماد اللہ مہاجر کی اور حضرت حافظ ضامن شہید کی ہے
جو ایک ہی شیخ کے خلفاء و مریدین اور محبان صمیم ہونے کے باوجود مختلف مذاق تھے، مشہور واقعہ ہے کہ قحط پڑا اور
لوگوں کو روٹی میسر نہ آتی تھی تو حضرت حاجی صاحب نے اپنا متبرک دمال چند روٹیوں پر ڈال دیا اور روٹیوں کی
تقسیم کا حکم دیا۔ رومال کے اندر سے روٹیاں نکال نکال کر تقسیم کی جا رہی تھیں اور ختم نہ ہوتی تھیں، ایسے میں فطاح صاحب
ادھر آئے اور اس کرامت کو دیکھ کر فرمایا، ”ادھو اللہ میاں تو لوگوں کو بھوکا رکھنا چاہتے ہیں اور آپ دلی کھلا رہے ہیں
حضرت حاجی صاحب نے فوراً اپنا رومال کھینچ لیا اور روٹیاں ختم تھیں اس واقعہ کو حکیم الامتہ مولانا اشرف علی صاحب
تھانوی نے کئی جگہ نقل فرمایا ہے۔ (دع-م)

وغیرہ کی ملاقاتوں میں گزرتا ہے جو اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔

”آخر خدا کو یاد کرنے کے لیے یہ شخص کب وقت نکالتا ہے؟“

المرشدی کا جواب

اسی سوال کا جو جواب حضرت شیخ المرشدی نے دیا ہے، درحقیقت اس

کا تذکرہ میرا اصل مقصود ہے، اور یہ ساری گفتگو محض اس فقرے کو پیش کرنے کے لیے کی گئی۔

ایا فی سی نے شیخ اسکندرائی کی مذکورہ بالا تنقید کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ اسکندرائی کے الفاظ

کو سننے کے بعد میں شیخ محمد یعنی (المرشدی) کی

زیارت کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا، تو مجھ

فرمانے لگے کہ اس فقیہہ (ملاً) خلیفہ (شاذلی)

سے کہنا کہ خدا کی قسم ایک چشم زدن کے لیے بھی

اگر (ان لوگوں کی آمد و رفت) مجھے حق تعالیٰ

سے غافل بناتی، شیخ المرشدی نے یہ فرمایا کہ

اللہ سے یہ لوگ مجھے چشم زدن کے لیے بھی اگر

غافل کر سکتے تو میں ان لوگوں کو سلام بھی نہیں

کرتا، بہر حال یہ یا اسی کے قریب قریب مرشدی

نے ارشاد فرمایا۔

قال الراوی فلما سمعنا منه هذا

الکلام اتینا الشیخ محمد لتذکرہ

فقال لنا قولوا للفقیر خلیفہ

واللہ ما شغلونی عن اللہ طرفۃ

عین او قال ما قوتہم السلام

اولما قال من الکلام۔

(ص ۲۹۶ ج ۴ مرآة)

راوی کے طریقہ بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ المرشدی نے شیخ شاذلی کے اعتراض کا یہ جواب کہنے والے

سے سنے بغیر دیا تھا، اور یہ ان کی عام عادت تھی بلکہ اس قسم کے بزرگوں کے متعلق عام تجربہ ہے کہ سوال

سے پہلے ان کی طرف سے ہر ایک کو اپنے خیال کے مطابق جواب مل جاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ فرائض و واجبات یا شریعت کے دوسرے عام مطالبات سے یقیناً اسکندرائی کے اس

اعتراض کا تعلق نہ تھا، اس کے متعلق کافی بحث میں پہلے کرچکا ہوں اس قسم کی کوتاہیاں اگر المرشدی

کی زندگی میں ہوتیں تو صرف جمعہ اور جماعات کے ترک ہی والے الزام کے منسوب کرنے پر لوگ قناعت

نہ کرتے، نیز خود اس الزام کے متعلق بھی عرض کر چکا ہوں کہ سنی سنائی باتوں کی حد تک تو ان الزاموں کا اثر لوگوں پر باقی رہتا تھا لیکن براہ راست شیخ مرشدی سے جو بھی ملا، اور جس طبقہ کے لوگوں کو ذاتی تجربہ و مشاہدہ کا موقع ملا، حافظ ابن حجر کی شہادت گزر چکی کہ ان کی بدگمانیاں بالکل ختم ہو جاتی تھیں ان لوگوں میں ابن سید الناس جیسے عالم تھے اور محمد حنکلی جیسے امیر عالم باعمل شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے خاندانی عقیدت مند بھی شریک ہیں پس بلا خوف تردید یہ کہا جاسکتا ہے کہ وقت نکالنے کا مطالبہ شیخ اسکندرانی کی طرف سے جو کیا گیا تھا اس مطالبہ کا تعلق یقیناً ان عام نوافل و اوراد، اور دیگر صوفیانہ مشاغل سے تھا جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ صوفیانہ زندگی بسر کرنے والوں کے لیے ان کی پابندی بہر حال ضروری ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ المرشدی کی مشغول زندگی کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے اس قسم کی اڑدھامی زندگی میں ان خاص صوفیانہ مشاغل کے لیے وقت نکالنا ناممکن تھا جن کی پابندی کی توقع عموماً اس طبقہ کے لوگوں سے کی جاتی تھی، جلوت کی ایسی گرم مجلس میں کھلی ہوئی بات ہے کہ ان اوراد اور اذکار، مراقبات و محاسبات اشغال وغیرہ کی گنجائش نکل سکتی ہے جن کے لیے تنہائی اور خلوت کی ضرورت ہے۔ شیخ اسکندرانی کا اپنی اس تنقید سے یقیناً ان ہی امور کی طرف اشارہ تھا جن کی تبصیر انہوں نے ایک عام اجمالی لفظ یعنی "حذاکی یاد" یا ذکر اللہ کے الفاظ سے فرمائی تھی اور جیسے اجمالی ذمہ میں ان کا اعتراض تھا، المرشدی نے بھی اس کا جواب اجمال ہی کے ذمہ میں دیا ہے اور گو المرشدی کے جواب کے اس مجمل فقرے کے الفاظ عددًا بظاہر زیادہ ہیں لیکن میرے نزدیک اسی اجمال کی شرح المرشدی کا وہ پر معنی فقرہ ہے جسے خاکسار نے اپنے اس مضمون کی پیشانی پر ثبت کیا تھا یعنی الیافعی کو دیکھ کر المرشدی نے جو فرمایا تھا کہ

ما اراها الا غزاليہ (ص ۲۹۳ مرآة) نہیں پاتا ہوں میں اس شخص کو مگر غزالی کے طور پر،

جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہیں تو یہ حیدری الفاظ، لیکن درحقیقت "اسلامی تصوف" کی ایک طویل تاریخ کا عکس ان ہی الفاظ میں خجما تک ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کا تائیدی ارشاد | شیخ مرشدی کے ان ارشاد فرمودہ الفاظ کا کیا مطلب ہے، مناسب ہے کہ اس مطلب کو بجائے میرے

اس راہ کے ایک نامہر بصیر یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنئے اپنی مشہور کتاب ”الفارسی العارفین“ میں شاہ صاحب نے اپنے عم محترم حضرت شیخ ابوالرضا محمد ح کے ایک مکتوب گرامی کو نقل کرنے کے بعد اس خط کے بعض خاص جملوں کی شرح فرمائی ہے اسی سلسلہ میں ارقام فرماتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہیئے کہ (اللہ کی راہ) پر چلنے والوں کی تربیت میں صوفیہ کے دو مختلف طریقے ہیں ایک تو ادائل یعنی ان لوگوں کا ہے جو پہلے زمانے میں گزے ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جسکی تشریح و تفصیل امام غزالیؒ نے فرمائی ہے حاصل اس طریقہ کا یہ ہے کہ طبیعت کے عام اقتضاء اور خواہشوں سے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ خلوت میں بیٹھے اور عام مخلوق سے ملنا جلنا چھوڑ دے اور حال میں نفس کی مخالفت کو اپنا وتیرہ بنائے اور اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ گالی گفتہ، مار پیٹ سے اس کے نفس میں کسی قسم کی شورش پیدا نہ ہو اور لوگ تعریف کریں یا مذمت دونوں باتیں اس کے لیے برابر ہو جائیں نیز نفلی عبادتوں میں زیادہ مشغول رہے اور بیا و فخر و غرور وغیرہ کی باریک باتوں کو خوب سمجھتا ہو، ہمیشہ ان کی جستجو اور تلاش میں رہے اور لقمہ میں احتیاط کی راہ اختیار کرے۔ اور شبہہ کے لقمہ کو چھوڑ دے اسی طرح نشست و برخواست خورد و نوش میں مقررہ طریقوں کا پابند بن جائے۔ امام غزالیؒ

بدانکہ صوفیہ در تربیت سالکین دو مذہب دارند، یک مذہب ادائل کہ امام مختار غزالی شرح و بیان او کرد و آل اس است کہ چوں کہ از مقتضیات طبیعت توبہ کرد اور امی فرمایند کہ در خلوت نشیند و بخلق نیامیزد، و در جمیع حالات مخالفت نفس پیش گیر و خود اچھا سازد کہ از شتم و ضرب نفس او شورش نکند و درج و ذم مردم ہمہ نزدیک او مساوی شود و نوافل اعمال بسیار کند، و دقائق ریاضت و سمعہ و غرور و نیک بفہم و در تفحص آنہا افتد و در لقمہ احتیاط تمام متباد و محسوس شہہ فرو بگذارد و در قیام و قعود اکل و شرب و سایر حالات آداب را لازم گرداند و غیر ذلک دریں امور اسقاط و اثباتا بمعاملات کہ از قبیل قضا با شہریہ و عطیہ اند تمسک می نمایند۔

نئے ان امور کی نفی و اثبات میں زیادہ تر شاعرانہ
مقتضات جن سے وعظ گوئی میں کام لیا جاتا
ہے ان ہی کو پیش کیا ہے۔

شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب ان منزلوں کو طے کر لیا جاتا ہے تب
چوں از ہمہ پاک شد بحجت خدا تعالیٰ راہ
می و مند۔
جب سالک ان منزلوں سے گزر جاتا ہے تب
اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ پر سالک کے دلستے ہیں۔
تربیت کے اس اصول کی تفصیل اہم حجت الاسلام نے اپنی جن کتابوں میں فرمائی ہے ان کی طرف اشارہ
کرتے ہوئے فرماتے ہیں

چنانکہ بہ تفصیل در احیاء و کیمیا مبتنی است۔ جیسا کہ احیاء العلوم اور کیمیا و سعادت میں
(انفاس ص ۱۲۲) امام غزالیؒ نے اس طریقہ کی تفصیل کی ہے۔

سچ پوچھئے تو تربیت کے اس خاص طریقہ کو ”طریقہ غزالیہ“ کے نام سے المرشدی نے جو موسوم کیا ہے
اس کی وجہ یہی ہے کہ، اس طریقہ کے سلوک کی عینی تفصیل اور جتنے دل نشین پیرائے میں اس کی تعبیر امام
حجۃ الاسلام نے اپنی مذکورہ بالا کتابوں یا ان کے سوا دوسرے چھوٹے بڑے رسالوں میں فرمائی ہے وہ
اپنی آپ نظر ہے اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں ان کی کتابیں مروج ہو گئیں اور آئندہ تصوف کی اس راہ
کے بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا امام غزالی کی ان ہی کتابوں کو سامنے رکھ کر لکھا، ورنہ بقول شاہ ولی اللہؒ یہ
ان لوگوں کا طریقہ ہے جو امام غزالی سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔

۱۔ چنانچہ احیاء العلوم میں خود حجۃ الاسلام نے بھی یہ ارقام فرمانے کے بعد کہ
لقد صنف الناس فی بعض هذه ان مسائل کے متعلق جن کا میں اپنی کتاب (احیاء العلوم)
المعانی لکھا (احیاء ص ۲ ج ۱) میں ذکر کر چکا ہوں لوگ کتابیں لکھ چکے ہیں۔

اپنے کام کی خصوصیتوں کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے

ولكن يتبين من هذه الكتاب عنها

مجمعة امور الاول حل ما عقده

پہلے لوگوں کی تصنیف کردہ کتابوں میں دیریری اس
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

وکشف ما اجملوه والثانی ترتیب ما
بدوہ ونظم ما فرقوه الثالث ایجاز
ما طولوه وضبط ما قورہ الرابع
حذف ما کرموه واثبات ما جرد
الخامس تحقیق امور غامضة اغتاض
علی الافہام لم تعرض لها
فی الکتب اصلاً۔ (ص ۴)

کتاب میں صرف پانچ باتوں کا فرق ہے یعنی ان کے
کلام میں جو مضامین پیچیدہ تھے ان کو میں نے حل کر
دیا ہے، جو چیزیں اجمالاً بیان کی گئی ہیں میں نے
ان کی تفصیل کی ہے یا غیر ضروری تفصیل جن مسائل
کے بیان کرنے میں ان لوگوں نے اختیار کی ہے میں نے
ان کو مختصر کر کے بیان کیا ہے اسی طرح جن اصولی
باتوں کا پتہ ان کی کتابوں سے چلتا ہے میں نے ان
کو منضبط کر دیا ہے دربار بار دہرا کر جو باتیں بیان
کی گئی ہیں ان کو میں نے حذف کر دیا ہے اور جو فیصلے
انہوں نے کیے ہیں ان کو میں نے اور مضبوط کر دیا
ہے اور ان چار باتوں کے سوا پانچوں کام میں نے
یہ کیلئے کہ بعض مشکل باتیں جن کا سمجھنا لوگوں کے
لیے دشوار تھا اور ان کتابوں میں ان کا تذکرہ
نہیں کیا گیا تھا میں نے ان کی بھی تحقیق کی ہے۔

اپنی کتاب کی ان پانچ خصوصیتوں کو گونہ کے بعد امام غزالیؒ آخر میں فرماتے ہیں کہ
فہذہ خواص ہذا الکتاب مع کونہ
حاویا لجامع ہذا العلوم۔
یہ ہیں میری کتاب کی خصوصیتیں ان خصوصیتوں کے
سوا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ (صوفیہ کے علوم)
پر میری یہ کتاب حاوی ہے (ص ۴)

جس کے معنی بھی یہی ہوئے کہ ان کی کتاب احیاء العلوم، سلوک و تربیت کے اس خاص طریقہ کی گویا انسائیکلو پیڈیا
ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب تہذیب، احتواء و احتصار کے اس کام کو امام حجتہ الاسلام کے قلم سے زیادہ بہتر طریقہ پر
مشکل ہی سے کوئی دوسرا انجام دے سکتا تھا، انتخاب طبعی کے عام قانون کے تحت امام کی کتاب نے اس سلسلہ کی دوسری
کتابوں کو میدان سے ہٹا دیا۔ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ صدیوں سے اسلامی دنیا امام کی ان کتابوں
کے مطالعہ میں مشغول و منہمک ہے۔

”طریقہ غزالیہ پر علامہ ابن جوزی کی سخت تنقید“

جس صدی کی تعبیر امام غزالی کی صدی سے میں کرتا چلا آ رہا ہوں اسی صدی کے اختتام سے پہلے ہی تصوف کے خلاف شدید قسم کا رد عمل علامہ ابن جوزی یا ابن عقیلؒ وغیرہ علماء کی طرف سے چور و نا ہوا جس کی زندہ شہادت ابن جوزی کی مشہور ”تلبیس ابلیس“ ہو سکتی ہے، نہ ظاہر اس کتاب میں اگرچہ ابن جوزی نے ہر اس چیز کی غلطیوں پر مسلمانوں کو متنبہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو صحیح اسلامی دین میں ان کے خیال کے مطابق شریک ہو گئی تھیں اس کتاب میں مسلمانوں کے گمراہ فرقے معتزلہ خوارج باطنیہ، سب کے عقائد و مسلمات کی انہوں نے تنقید کی ہے لیکن جہاں تک میل خیال ہے حقیقی نشانہ ان کا وہی تصوف نظر آتا ہے جس کا چرچا امام غزالی کے بعد مسلمانوں میں پھیلا ہوا تھا، جس کی سب سے زیادہ کھلی دلیل یہ ہے کہ کتاب تقریباً دو ثلث حصہ صوفیاء اور تصوف ہی کے نذر ہو گیا ہے جتنا جوش و خروش کتاب کے ان اجزاء میں نظر آتا ہے دوسرے مباحث میں اتنی تندی اور تیزی ان کے کلام میں نہیں پائی جاتی، اور کتاب تو کتاب ابن جوزی تو ان بزرگوں میں ہیں جنہوں نے سرخیل صوفیاء سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں وہ سب کچھ کیا اور وہ سب کچھ کہا جس کا سنا بھی شاید آج کل مسلمانوں کی عام جماعت برداشت نہیں کر سکتی۔

لے علمائے اسلام کی تاریخ میں ابن عقیل کا شمار عجائبات میں کیا جاسکتا ہے ابن جوزی جو ابن عقیل کے تلمیذ رشید ہیں ان کا بیان ہے کہ دو سو جلدوں میں ابن عقیل نے وہ کتاب لکھی ہے جس میں مختلف علوم و فنون کے مسائل سے انہوں نے بحث کی ہے بعضوں کا بیان ہے کہ یہ کتاب آٹھ سو جلدوں میں تھی واللہ اعلم یہ ان کی دوسری تصنیفات کے سولہ گویا تنہا انسائیکلو پیڈیا کے مصنف تھے۔ (دیکھو شذوڑ ص ۳۸ ج ۴ -)

عجیب بات ہے کہ سیدنا الامام الجیلی اور ابن جوزی دونوں ہی حنبلی ہیں لیکن بایں ہمہ فضل علامہ ابن جوزیؒ کمال ابن جوزی نے حضرت کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کیا اسلام کی علمی تاریخ کا کم از کم میرے نزدیک بڑا نا خوشگوار حصہ ہے، ایک طرف ہم ابن جوزی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ان کی تحقیق و جستجو، دقیقہ منجی کی داد دینی پڑتی ہے۔ مشکل ہی سے کوئی اسلامی حق ہوگا جس میں ان کی طویل یا مختصر کتاب نہ ہو۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بہ نظام رکھنے ان ہی باتوں کا غالباً نتیجہ ہے کہ ابن جوزی اور ان جیسے علماء کے شدید حملوں سے تصوف کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں ان کے ازالہ کی طرف ان بزرگوں کو خاص توجہ مبذول کرنی پڑی جن کا اسلام کے رسمی اور ظاہری علوم میں پایہ بھی بہت نمایاں طور پر بلند تھا، اور اسی کے ساتھ تصوف اور صوفیہ کی راہوں کے عملی تجربات سے بھی سرفراز تھے، اور اس راہ کے صحیح حقائق و واقعات سے ابن جوزی وغیرہ علماء کی طرح بیگانہ نہ تھے یا خواہ مخواہ بیگانہ بننے کی روش انہوں نے نہیں اختیار کی تھی،

طریقہ غزالیہ کے مقابل شیخ اکبر کی توضیحات

نہیں کہا جاسکتا کہ تحریری طور پر اس سلسلہ میں کن کن بزرگوں نے کیا کچھ لکھا ہے تاہم اپنی محدود رسائی کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ واضح، شستہ، صاف اور کھرا بیان ابن جوزی کے بعد لوگوں میں جو ملا ہے وہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ شیخ ابن عربی پیدا تو ابن جوزی کے زمانے ہی میں ہو چکے تھے۔ یعنی ۵۶۰ھ ہجری آپ کا سنہ ولادت ہے لیکن

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) لوگوں کا بیان ہے کہ روزانہ چار کراہیں (تختے) لکھنے کا ابن جوزی نے التزام کر رکھا تھا، سال بھر میں سچا سے ساٹھ جلدوں تک ان کی تصنیف پہنچ جاتی تھی، یہ لطیفہ بھی ان کے سوانح نگاروں نے بیان کیا ہے کہ اپنی میت کے غسل کے لیے وصیت کی تھی کہ قلامہ (یعنی قلم تراشوں) کا جو ذخیرہ عمر بھر انہوں نے جمع کیا ہے اسی سے پانی گرم کیا جائے وہ بڑے زبردست خطیب تھے خود ان کا بیان ہے کہ ایک لاکھ آدمیوں نے ان کے مواعظ سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر توبہ کی بکے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ ہی آدمی ان کی تقریروں کو سن کر مشرف باسلام ہوئے۔ (دیکھو ان کی کتاب المنظم) مگر بایں ہمہ ان کے ہم مشرب ابن عمار حنبلی نے شذوہ میں لکھا ہے کہ سیدنا شیخ ابی جلی کے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب سے ان کا مدرسہ ابن جوزی نے چھین لیا۔ یہ وہی مدرسہ تھا جس میں خود حضرت غوث پاک درس دیتے تھے مگر آخر میں حکومت نے ابن جوزی سے اس مدرسہ کی تولیت واپس لی اور شیخ عبدالوہاب کے پیروں کے حقدار تک حق کو پہنچا دیا ابن جوزی کے حاشیوں لوگوں نے یہ دلچسپ بات لکھی ہے کہ کم سن نوجوان عورتوں سے نکاح کرنے کا خاص فتنہ رکھتے تھے۔ ایک دفعہ بھلاؤ استعمال کیا جس کی وجہ سے ان کی ڈاڑھی کھے بال جھڑ گئے تھے خضابے ہمیشہ ان کو سیاہ رکھتے سیاہ خضابے کے جواز پر ایک متقل سالہ بھی ابن جوزی نے لکھا ہے۔ (دیکھو شذوہ ص ۳ ج ۲) ابن جوزی کی وفات ۶۱۸ھ میں ہوئی یعنی غزالی کی وفات کے ۹۲ سال بعد

جہاں تک میرا خیال ہے تحریری طور پر اپنے خیالات کے قلم بند کرنے کا موقع آپ کو ابن جوزی کی وفات کے بعد ملا ہے۔ شیخ اکبر ابن عربی کے سوانح نگاروں کا یہ بیان کہ

اجازۃ جماعة منهم الحافظ السلفی
وابن عساكر البافوج ابن الجونای

یعنی حافظ سلفی اور ابن عساكر اور البافوج ابن
جوزی بھی ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے شیخ

(ص ۱۰۰ مقدمہ فتوحات بجاہ مرقی) محی الدین ابن عربی کو اجازت دی

تفصیلات سے قطع نظر کر کے مختصر یہ سمجھنا چاہیے کہ شیخ اکبر کا شمار ان اکابر اسلام میں ہے جن کے متعلق علمی حیثیت سے تو یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ

هو اعرف بكل من اهله -

یعنی ہر وہ فن (حسب کا شیخ کے مانے میں) واج تھا

خواہ وہ دینی ہو یا عقلی (شیخ ابن عربی اس فن

کے خصوصی ماہرین سے زیادہ اس علم

لے بجائے خود یہ ایک متعل مضمون ہے، تفصیلاً کہنے سے دعا فرمائیے کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور ان کے حالات پر غفلت شباب سے ایک کتاب ہی کے لکھنے کی نیت کر چکا ہوں لیکن خدا ہی جانتا ہے اس پرانی آرزو کی تکمیل کا موقع ملتا بھی ہے یا نہیں۔

(افسوس کہ یہ نخل تنا بار آور نہ ہو سکا۔ (ذغ بم)) شیخ اکبر رضی اللہ عنہ جیسا کہ معلوم ہے خاص اندلس (یورپ) نئے وطن تعلق رکھتے تھے اندلس کے مشرقی ساحل پر اب بھی مرسیہ نامی شہر پایا جاتا ہے جو خاص مسلمانوں کا آباد کیا ہوا شہر ہے۔ عربوں نے صحرائے عرب کی مشہور اجدھانی تدبیر کے نام پر اس یورپین شہر کا نام بھی تدبیر ہی رکھا تھا لیکن چلا نہیں۔ مرسیہ ہی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ علاقہ اندلس کا باغ سمجھا جاتا تھا شیخ رحمۃ اللہ علیہ جن زمانے میں پیدا ہوئے ہیں وہ وقت ہے جب مسلمانوں کی سیاسی قوت کا یہ انتشار عیسائیوں کے لیے نعمت غیر مرقیہ ثابت ہوا۔ یہ حیثیت امر اندلس کی عیسائی حکومتوں کو سالانہ خرچ ادا کرتے تھے ان ہی میں مرسیہ کا نواب مزدنش بھی تھا۔ شیخ اسی خاندان کے عہد حکومت میں مرسیہ کے ایک علمی گھرانے میں۔ رونق افروز ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اشبیلیہ اندلس کے مغربی علاقے میں چلے گئے وہاں کے تعلیمی مرکزوں سے مستفید ہوتے رہے اندلس سے مسلمان اس زمانے میں مسلسل ہجرت کر کے افریقہ اور ایشیا یعنی مشرقی ممالک کی اسلامی حکومتوں میں پناہ لے رہے تھے۔ شیخ نے بارادہ حج اندلس کو خیر باد کیا۔ اور مشرقی ممالک ہی میں گھومتے رہے تا انکہ دمشق میں وفات ہوئی ۱۲۔

کے مسائل سے واقف تھے۔

جس نے شیخ کی کتاب فتوحات لکھ کر تھوڑا بہت بھی مطالعہ کیا ہے وہ ان کے خصوصی نظریات سے اتفاق کرتا ہو، یا نہ کرتا ہو لیکن اہل علم کے مذکورہ بالا فیصلہ کے اعتراف پر جہاں تک میرا خیال ہے اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔

باقی تصوف اور صوفیت سو اس کے متعلق کہنے کی کیا ضرورت ہے شیخ کی نیک نامی ہو یا بدنامی اسی تصوف اور صوفیت ہی کے تعلق کے ساتھ وابستہ ہے اس میدان کے مردیکہ و ناز وہ ان میں بھی سمجھے جاتے ہیں جو تصوف اور صوفیت کو اسلامی دین کے دائرے کی چیز نہیں سمجھتے۔ باقی خود صوفیوں کے مختلف طبقات میں نہیں جاتا کہ شیخ کی جلالت قدر کے متعلق ان میں کسی قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے علاوہ الدولہ سمنانی یا حضرت مجدد الف ثانی نے اگرچہ شیخ کے بعض خصوصی نظریات بلکہ کہیے تو کہہ سکتے ہیں ان کی بعض تعبیروں پر تنقید ضرور کی ہے۔ لیکن ان کے اخلاص و صداقت، للہیت پر ان بزرگوں نے بھی اتفاق ہی کی مہر ثبت فرمائی ہے۔ ”منکراؤ در خطرست“ (یعنی شیخ اکبر کی بزرگی یا ولایت کا انکار کرنے والا خطرہ میں ہے) حضرت مجدد کا مشہور فقرہ ہے اور کچھ یہی کیفیت شیخ علاؤالدولہ سمنانی کی بھی ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

شیخ اکبر کے نزدیک رجال اللہ کی سہ گانہ تقسیم | بہر حال کہنا یہ ہے کہ تصوف یا صوفیانہ زندگی
مصنوع کو شیخ اکبر نے اگرچہ فتوحات میں مختلف مقامات میں مختلف پیرایہ میں بیان کیا ہے، لیکن اسی کتاب کی تیسری جلد کے باب میں ”رجال اللہ“ یا ”مردان خدا“ کی تقسیم کرتے ہوئے شیخ نے اس سلسلہ میں جو کچھ ارقام فرمایا ہے اس نے ”حقیقت“ کو قطعاً بے نقاب کر دیا ہے اصل عربی عبارت کو درج کر کے ترجمہ کرنے میں چونکہ طوالت ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں کو جو شیخ کے اصل کلام سے واقف ہونا چاہتے ہیں چاہیے کہ اصل کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ میں اپنے الفاظ میں شیخ کے کلام کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، یہ فرما کر کہ

۱۔ شیخ اکبر پر کیے ہوئے ان اعتراضات کے جواب کے لیے ملاحظہ ہو ”التبیین الطریقی فی تشریح ابن العربی“ (حضرت مولانا اثر علی تھانوی (ع۔م))

ان رجال اللہ ثلاثۃ لا رالج
سہم۔
مردان خدا کی تین ہی قسمیں ہیں کوئی چوتھی قسم
ان کے سوا نہیں ہے،

ارتقام فرماتے ہیں،

(۱) العباد ” ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن پر زہد (ترک دنیا) اور دنیاوی
لذائذ سے علیحدگی کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے، سادے اچھے کام
جن کی ظاہر شریعت میں تعریف کی گئی ہے ان کی تعمیل کرتے ہیں، اسی
طرح اپنے باطن کو بھی ان صفات سے پاک رکھتے ہیں جن کی شارع علیہ السلام
نے مذمت کی ہے۔“

شیخ نے اسی کے بعد لکھا ہے کہ

” اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بے دین کا مطالبہ بس اسی قدر ہے
جس کے وہ پابند ہیں، اس کے سوا احوال مقامات اور وہی دلدنی علوم
سے ان کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا کشفی اسرار و موزیا اسی قسم کی دوسری
چیزیں جن سے اس راہ کے دوسرے لوگ سرفراز ہیں ان سے وہ نا آشنا
ہوتے ہیں۔“

” رجال اللہ“ کے اس طبقہ کا نام شیخ نے ”العباد“ (یعنی عبادت گزاروں کی جماعت) رکھا ہے لکھا
ہے کہ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جب یہ پیش کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے تو
اس کو جھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

” بھائی! میری کیا حقیقت اور میں کون ہوں جو آپ کے لیے دعا کروں میرا
مقام ہی کیا ہے۔“

لکھا ہے کہ غرور نفس، یاریا و غیرہ سے بچنے کے لیے وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، شیخ اکبر نے آخر میں
یہ بھی بیان کیا ہے کہ مطالعہ کے لیے اس قسم کے لوگ ایسی کتابوں کو پسند کرتے ہیں جیسے حارث محاسبی
کی کتاب ”الرعاۃ“ ہے۔

۲ اہل خلق و قنوت | رجال اللہ کی اس پہلی قسم کے بعد دوسری قسم کے متعلق یہ فرماتے

ہوئے کہ نسبتاً پہلی قسم سے ان لوگوں کا درجہ بلند ہے، تعریف اس طبقہ کی ان الفاظ میں فرماتے ہیں :-
 ” ان لوگوں کی نظر میں کائنات کی ساری کار فرمائیاں براہ راست ذات حق
 کے ساتھ وابستہ ہیں، سارے افعال کو وہ اللہ ہی کے لیے سمجھتے ہیں اور
 یہ پاتے ہیں کہ خود ان کو ان کار فرماؤں میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔“
 فعلی توحید کے اس رسوخ کا نتیجہ جیسا کہ شیخ نے لکھا ہے یہ ہوتا ہے کہ
 ” ریاء یا دکھاوے کا سوال ہی سرے سے ان کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔“
 یہ بھی لکھا ہے کہ

” اس راہ کے چلنے والوں کو جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے جب اس طبقہ
 کے لوگوں سے کوئی ان امور کے متعلق دریافت کرتا ہے تو ڈانٹتے ہوئے
 اس کے آگے قرآن کی آیتیں مثلاً اَعِدَّ اللَّهُ تَعَاوُنَ (کیا اللہ کے سوا
 کسی اور کو پکارتے ہو) یہ یا قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ (بس بول اللہ اور چھوڑ
 ان لوگوں کو) پڑھ کر چپ ہو جاتے ہیں۔“

شیخ کا بیان ہے کہ

ریاضت و مجاہدہ، کد و کاش، تقویٰ اور پارسائی، زہد و توکل وغیرہ جیسی
 باتوں میں یہ لوگ بھی وہی سب کچھ کرتے ہیں جو پہلی قسم والے جن میں مشغول
 رہتے ہیں۔

البتہ ان میں اور رجال اللہ کی پہلی قسم (العباد) کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ
 ” صرف ان ہی باتوں کو وہ آخری منزل نہیں سمجھتے، بلکہ یقین کرتے ہیں کہ
 جس حال میں وہ ہیں اس سے پرے بھی احوال و مقامات، علوم و اسرار
 کشف و کرامات جیسی چیزیں ہیں۔“

شیخ فرماتے ہیں کہ

اپنے اسی احساس کے تحت وہ ان امور کے حصول کی کوشش میں
 مشغول رہتے ہیں اور اپنی ہمتوں کو ان باتوں کے ساتھ متعلق کرتے

ہیں اور کوئی قسط ان امور کی ان کو میسر آ جاتی ہے تو بطور کرامات کے ان کے ظاہر کرنے سے بھی وہ نہیں ہچکچاتے کیوں کہ کافر ما ان کی نظر میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا باقی ہی نہیں رہتا۔

شیخ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو اصطلاحاً ”اہل خلق و فتوت“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی بلند اخلاق اور حوال مردانہ ہمت والے لوگ ہیں۔ عام طور پر چپا کہ شیخ کا بیان ہے لوگ ”صوفیہ“ کے نام سے بھی ان ہی کو پکارتے ہیں، لیکن واقعہ میں بھی کیا ”صوفیہ“ جو ”رجال اللہ“ یا مردان خدا ہی کی دوسری تعبیر ہے وہ اسی گروہ کی حد تک محدود ہیں، سنیئے! شیخ فرماتے ہیں اور اسی کا پیش کرنا میرا مقصود ہے۔

(۳) ملا متیہ لے
تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو نماز پنجگانہ کے فرائض اور مقررہ سنتوں پر نرید نمازوں کا اضافہ نہیں کرتے اور شریعت کے مفروضہ مطالبات کی تعمیل کرنے والے عام مسلمانوں سے کسی قسم کا امتیاز اپنی زندگی میں پیدا ہونے نہیں دیتے یعنی ایسا امتیاز جو دوسروں سے گو نہ ان کو جدا کر دے اس کو وہ پسند نہیں کرتے وہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اور عام لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں الغرض دیکھنے والے ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتے جو عوام الناس سے ان کو امتیاز عطا کر سکتی ہو پس جن فرائض اور سنن کی عوام الناس عموماً پابندی کرتے ہیں ان سے زیادہ بظاہر ان کے اندر اور کچھ نظر نہیں آتا چلے

لے ”ملا متیہ“ سے مراد شیخ اکبر کی نگاہ میں وہ گروہ ہے جو اپنی دینی زندگی کو عوام کی نظر امتیاز سے بچائے رکھتا ہے اور سب میں ملا جلا رہتا ہے، شیخ کے ہاں ”ملا متیہ“ کا وہ مفہوم نہیں جو بعد کو پیدا ہو گیا کہ ہر دینی مطالبہ مثلاً نماز روزہ اور شرعی وضع قطع کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرا جائے یہ تو صریح زندہ ہے، اللہ بچائے! (غ۔م)

لے دوسری جگہ اسی گروہ کا ذکر کرتے ہوئے شیخ نے لکھا ہے کہ ان میں حسب ذیل خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ (۱) مسجد میں عجت کی نماز پڑھنی (۲) جس ملک میں جس شہر میں جائیں گے وہاں کے عام لوگوں کا لباس اختیار کریں گے (۳) مسجد میں اپنے (باقی عاشرہ لکے صفحہ پر)

ان خیر منفی اور سلبی صفات کے بعد شیخ نے رجال اللہ کے اس طبقہ کے ایجابی خصوصیات کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے۔

بات تاکہ بہ سہولت ذہن نشین ہو سکے اور گرفت میں آجائے شیخ کے بیان کردہ ایجابی صفات کا الگ الگ ممبروں میں مطالعہ مناسب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طبقہ میں حسب ذیل ثبوتی کمالات پائے جاتے ہیں۔

(۱) اللہ کے ساتھ ایک ایسا ناقابل شکست گہرا ربط ان کے قلوب پیدا کر لیتے ہیں کہ حق کے ساتھ بندگی اور عبودیت کا تعلق پل بھر کے لیے بھی آگاہی سے اوجھل اور غائب نہیں ہو پاتا۔

(۲) حق تعالیٰ کی پروردگاری اور ربوبیت و آقاویت کا وہ ان کے قلوب میں کچھ اتنا راسخ اور جاگزیں ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کی ہر بی اور برتری کی خواہش کا کوئی شائبہ ان کے اندر باقی نہیں رہتا۔

(۳) ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر مقام اور ہر جگہ کے صحیح اقتضاء کا علم ان کو بخشا جاتا ہے اور اس علم کے مطابق جس عمل اور جس حال کی ضرورت ہوتی ہے اس کی توفیق بھی ان کو متیر ہوتی ہے۔ (اس جزو کی تفصیل شیخ نے آگے کی ہے)

(۴) عام انسانی عادات اور عوام کے طرز بود و باش (چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو مخلوق کی نگاہوں سے یہ چھپائے رکھتے ہیں مگر درحقیقت اپنے آقا اور مالک کے یہ راستباز و وفادار بندے ہوتے ہیں، (ان میں خاص قسم کی بیداری پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے) کھانے پینے، سونے جاگنے، لوگوں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) یہ کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کرتے (۴) جمعہ کی نماز کسی خاص مسجد میں ادا نہیں کرتے (۵) ہر چھوٹے بڑے بیوہ غریب کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں۔ (۶) بیوی بچوں کے ساتھ بہتے بولتے کھیلتے ہیں، یعنی جن باتوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ (۷) جہاں کے لوگ واقف ہو جاتے ہیں وہاں سے چل نکلتے ہیں، (جلد ۲۳ ج ۱ فتوحات)

سے بات چیت کرنے، الغرض ہر حال اور ہر وقت میں اپنے مالک پران
کی نگاہ جمی رہتی ہے مشاہدے کی یہ کیفیت دواماً ان پر طاری رہتی ہے۔

اطلاقی تصوف کا طریق

ہر سبب کی حکمت کو پانا | پھر تعمیرے جز کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قدرت نے جس چیز
کا سبب جس شے کو مقرر کر دیا ہے اس سبب کو ٹھیک اپنے مقام پر
رکھتے ہوئے اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اسباب کا طویل و عرضی نظام جو قائم کیا گیا ہے ان کی حکمتوں
کی قدر و قیمت کو وہ خوب پہچانتے ہیں شیخ نے اس مقام پر بھی اور فتوحات ہی میں بیسوں جگہ اس مسئلہ
کا تعلق ذکر کیا ہے، دوسری جلد کے باب میں ”رجال اللہ“ کے اسی طبقہ کے خصوصیات کی تفصیل کرتے
ہوئے لکھتے ہیں کہ

یہ دانشمندیوں اور حکماء کا گروہ ہے جو ہر چیز کو ٹھیک اس کے قدرتی مقام پر
رکھتا ہے اور اسی پر اپنی توبہ کا سارا زور ختم کر دیتا ہے پھر وہ لوگ جو اسباب
کے متعلق یہ مسلک رکھتے ہیں کہ قدرت نے جہاں پر ان کو جمادیا ہے وہاں
ان کا اثبات کیا جائے اور جن مقامات میں (خواہ مخواہ وہی اسباب لوگوں
نے تراش لیے ہیں) وہاں ان کی نفی کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قدرت
نے جس چیز کو نظم عالم میں جگہ دی ہے اور جو ترتیب اسباب میں حق تعالیٰ
نے قائم کی ہے اس میں خلل اندازی سے وہ پرہیز کرتے ہیں، جن اسباب
کا دنیا کی موجودہ زندگی سے تعلق ہے ان کے اقتضاء کو اس زندگی کو پورا
کرتے ہیں اور آئندہ اخروی زندگی کے نتائج کو جن اسباب کے ساتھ قدرت
نے وابستہ کیا ہے ان کے اقتضاء کی تکمیل بھی آئندہ زندگی کے نتائج کے
لیے کرتے ہیں، الغرض خالق کائنات جس نظر سے اپنے مرتب کردہ نظام
کو ملاحظہ فرما رہا ہے اسی کی پوری پوری پیروی یہ لوگ کرتے ہیں، واقعات

اور حقائق اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے خالق نے ان کو دیکھا ان میں
گڑبڑ اور غلط بحث نہیں پیدا کرتے۔

شیخ نے جیسا کہ ان کا طریقہ ہے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے آخر
سبب کی نفی نہ کرنا | میں فرمایا کہ

سبب کو رکھنے والے نے جس مقام پر
قائم کیا ہے یعنی حق تعالیٰ نے جس چیز کی
پیدائش کا سبب جس شے کو قرار دیا ہے
جو اس مقام سے سبب کی نفی کرتا ہے
یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ خدا کی حکمت کو داغ
دار بنا رہا ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت کی قدر
سے جاہل ہے۔

فان من رفع السبب عن الموضع الذي
وضع فيه واضع وهو الحق
فقد سفسف واضع وجہل
قد مرکہ (فتوحات ص ۲۱ ج ۲)

آپ دیکھتے ہیں "اسباب" کی اہمیت میں بدترین قسم کی عقلیت کا
مگر سبب پر تکیہ نہ کرنا | مریض کیا اس سے زیادہ استوار و مستحکم نقطہ نظر اختیار کر سکتا ہے مگر
جہاں "مردان خدا" یا "رجال اللہ" کا یہ طبقہ "مریضان عقل" سے ممتاز ہو جاتا ہے وہ یہ ہے
شیخ نے بڑے مبلغ فقر وں میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لکھتے ہیں کہ

(سبب اور اس کے اقتضاؤں کی تکمیل میں
ان نراکتوں کے ساتھ کام لینے کے باوجود
یہ یاد رکھنا چاہیے) سبب ہی پر جس نے
ٹیک لگا لیا (اور اسی کو سبب سمجھ لیا)
وہی مشرک ہو گیا اور الحاد میں جا کر طبیعت
دنچر کی زمین کی مٹی پکڑ کر بیٹھ گیا۔

من اعتمد عليه فقد اشرك
والحد والی امر من السطیعة
اخلد (فتوحات ص ۲۱ ج ۲)

پوری تفصیل شیخ کے مسلک کی اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے
ذہنوی امور سے گریز کرنا | اس کے لیے موزوں کتاب وہی ہو سکتی ہے جس میں شیخ اکبر کے نظریات

کا تفصیلی جائزہ انشاء اللہ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا، مگر جہاں ان کی اتنی باتیں آپ سن چکے یہ بھی سن لیجئے یعنی دنیا اور دنیاوی امور سے گریز، اور فرار سے متعلق فتوحات ہی میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ

الزهد في الاشياء لا يقع الا من
الجهل القائم بهذا الزهد
(ص ۳۲۹ ج ۳)

عالم کی چیزوں سے پرہیز، اس کا انشاء اصل
اس شخص کا جہل ہے جس نے پرہیز کا یہ شیوہ
اختیار کیا ہے یعنی زاہد بن گیا ہے، یہ اس کی
جہالت کا نتیجہ ہے۔

کیونکہ یہ ایک عرفانی غلط فہمی ہے | پھر بیچ میں بعض دقیق حقائق پر تنبیہ کرتے ہوئے
آخر میں فرماتے ہیں۔

فدعواہ انہ خرج عن کل
ماسوی اللہ جہل محض وانما
ذلک انتقال احوال لا یشعر بها
الجهل فخیل لہ جہلہ ان للعالم
یمقرہ عن العالم فیطلب الفراء
الیہ فہذا وہمی۔

اس قسم کے لوگوں کا یہ دعویٰ کہ ماسوا اللہ
سے وہ الگ ہو گئے، یہ محض نادانی اور صرف
جہالت ہے (ماسوا اللہ سے علیحدگی) تو صرف
حالات کی تبدیلیوں کی تعبیر ہے، مگر اپنی
مادہ اقصیت کی وجہ سے ان کو اس کا شعور
نہیں ہوتا وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ
عالم حق تعالیٰ سے (گویا) کوئی ٹوٹ ہوئی
الگ چیز ہے اسی لیے عالم سے گریز کی
راہ وہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ
گریز صرف ایک وہمی بات ہے۔

قرآنی آیت ففراروا الی اللہ (بھاگو طرف اللہ کے) کا ذکر اسی کے
بعد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا صحیح مطلب اسی وقت سمجھ میں آئے

”فرار الی اللہ“ کا قرآنی مفہوم

گاجب آگے کی آیت یعنی:

ولا تجعلوا مع الله الهاً آخر
اور مت بناؤ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ (بھو)
کے مفہوم پر غور کیا جائے۔

فلو عرف هذا التمه عرف قوله
فقد والى الله انه الفار من
الجهد الى العلم
یعنی اسباب کے متعلق اپنے علم کی آدمی کو چاہیے کہ فصیح کرے شیخ کے الفاظ میں وہ یہ ہے کہ
لیا کہ اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے
کہ جہل سے علم کی طرف بھاگو۔
الفرا المامور به فرار من
محیط نسبة الألوهية اليه
حکم جس گریز اور قرار کا دیا گیا ہے وہ یہ ہے
کہ الہ بنانے میں سب سے بھاگ کر اللہ کی
الوہیت میں پناہ لے۔

”شیخ اکبر کے نزدیک اطلاقی تصوف کے پیروہی سب سے برترین ہیں“

بہر حال مقصد جس کا اظہار اس موقع پر مطلوب تھا، غالباً شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی شہادتیں اس کے
لیے کافی ہیں انہوں نے ”رجال اللہ“ کے اس خاص کردہ کا نام جو غالباً ان کی شخصی اصطلاح ہے ”ملا متیہ“
رکھا ہے۔ شیخ نے اس طبقہ کے مذکورہ بالا سببی و ایجابی خصوصیات کو درج کرنے کے بعد اپنا خیال یہ بھی
ظاہر کیا ہے کہ

هم ارفع الرجال وتلامذتهم اكبر
الرجال - (ص ۴۵ ج ۳)
مردان خدا کا یہ طبقہ سب سے زیادہ برتر اور
بلند ہے اور ان کے شاگرد و مرید بھی بڑے
لوگ ہیں۔

پھر اپنے مذاق کے مطابق ایک لطیف نکتہ اسی سلسلہ میں یہ بھی بیان کرتے ہوئے چلے گئے ہیں کہ
دنیا میں حق تعالیٰ نے عام مخلوقات کی نگاہوں سے جیسے اپنے آپ کو
پوشیدہ اور پس پردہ کر لیا ہے اسی طرح رجال اللہ کا یہ طبقہ جو خاصانِ
حق سے ہیں اپنے آقا اور سردار کے ساتھ عوام کی نگاہوں سے پوشیدہ
ہو گئے۔ یعنی کسی قسم کی امتیازی حیثیت عوام کے مقابلہ میں اپنے اندر

پیدا نہیں ہونے دیتے۔

یہ حال تو زندگی کے موجودہ عبوری دور میں ان لوگوں کا ہوتا ہے مگر
 فاذا كان الدار الاخرة وتجلي الحق
 ظہر هولاء هناك لظہور سیدم
 (ص ۴۵)
 دوسرے عالم کا جب دور آئے گا اور اس
 عالم میں حق تعالیٰ تجلی فرمائیں گے (اور
 لوگوں کے سامنے آجائیں گے) تو رجال اللہ
 کا یہ گروہ بھی اپنے آقا کے ظہور کی وجہ سے
 ظاہر ہو جائیگا۔

پھر حسب عادت رجال اللہ کے ان تینوں طبقات کے متعلق عبوط گفتگو کے بعد آخر میں اسی تیسرے طبقہ
 کی متعلق پھر تصریح کرتے ہیں۔

فہما الطبقة العليا وسادات
 الطريقة المثلى والمكانة الذلفی
 فی العدوۃ القصویٰ ولہما لید
 البیضا فی علم المواطن واهلہا۔
 یہی طبقہ سب سے اونچا طبقہ ہے اور معیاری
 طریقہ کے یہی لوگ عشیاء و سردار ہیں، ان ہی
 کو قرب کا بلند ترین درجہ حاصل ہے اس
 دنیا میں بھی اور آئندہ آنے والی زندگی میں
 بھی یہی لوگ ہر مقام پر ”ید بیضا“ کے مالک
 اور اس کے اہل ہیں۔

فتوحات ہی ہیں ایک اور مقام میں ارقام فرماتے ہیں،
 فحبس ظواہرہم فی خیامات العادات
 والعبادات من الاعمال الظاہرة
 والثابرة علی الفرائض فیہا
 والنوافل فلا یعرفون بخرق عادیۃ
 فلا یعظمون ولا یشام الیہم
 بالصلاح الذی فی عروت العامہ
 (ص ۲۳۵ ج ۱)
 پس حق تعالیٰ ان لوگوں کو عام عادتوں کے
 اور عبادات کے ظاہری اعمال کے خیموں
 میں چھپائے رکھتا ہے یہ لوگ فرائض و نوافل
 کی پابندی پر جے رہتے ہیں اور غیر معمولی اعمال
 (مثلاً کرامت) وغیرہ کی ان کی شہرت نہیں
 ہوتی، اسی لیے لوگ ان کی عظمت بھی نہیں
 کرتے۔ اور عوام کے نزدیک صلاح و نیکی

کا جو معیار ہے اس کو ان کی طرف اشارہ
بھی نہیں کرتے۔

طریق تصوف کی تلقین مرشد گیلانیؒ کی زبانی

”اطلاقی تصوف“ کی تفصیل و تشریح کے بعد پھر بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ حضرت گیلانیؒ کی دعوت اور اس خاص طریق ہدایت کو چند جملوں میں پیش کیا جائے تاکہ بات صاف طور پر ذہن میں اتر سکے اور جو اس راہ پر چلنا چاہیں ان کے لیے چراغ راہ ثابت ہو۔

اس غرض کے لیے ہم کو شیخ گیلانیؒ کا ایک نہایت گر الف قدر ہدایت نامہ ہاتھ لگا ہے جو ”طریقہ غزالیہ“ کے ایک سالک کے نام لکھا گیا ہے، سالک موصوف نے (غالباً اپنے شیخ کے وصال پر) حضرت گیلانیؒ کو اپنے اور اذواطائف کی تفصیل لکھتے ہوئے مزید اوراد کا مشورہ طلب کیا تھا اور خود ان کی اور بعض اور بزرگوں کی خدمت میں حصول فیض کے لیے حاضری کی اجازت چاہی تھی۔

جواب با صواب کے وہ اجزاء جن سے ”اطلاقی“ طریق تصوف کی تفہیم ہوتی ہے پیش ہیں اور اس کے خاص خاص جملے راقم عاجز نے خط کشید کر دیئے ہیں۔ پوری تحریر بہت غور سے اور بار بار پڑھیئے۔

”اوراد و اذواطائف کے سلسلہ کو آپ دراز سے دراز تر کرتے چلے جاتے ہیں،

اللہ میاں غتر خوانی سے آدمی کے قابو میں نہیں آتے، اپنے حول و قوت سے
جو خالی ہو کر ان کے قدموں میں گر گیا، وہی اٹھایا جاتا ہے.....
کاش! جن اور مصوت سے آدمی جتنا ڈرتا ہے، اللہ میاں کو اتنا بھی تو اپنے
آگے پیچھے، اوپر نیچے جانتا۔

وہ دیکھئے، اپنے سردار، بندوں کو خدا سے ملانے والے خاتم المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھئے، اینما تولى وافتخر وجہا للہ
(جدھر اپنا رخ موڑ دو گے، خدا کا چہرہ تمہارے سامنے آ جائے گا) اپنی آنکھوں
سے زیادہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں پر بھروسہ کرنے والے، یونہی جب

جی چاہے خدا کے چہرہ کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔ آپ خدا کو پاس سے ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، ذرا اس کی مشق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یافت کے تابع ہو کر کیجئے سب کچھ آپ کو مل جائیگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر کسی بادشاہ یا حاکم مجازی نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی مجلس میں ہو، سنئے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے ہیں کہ خدا ان کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ اذکار میں اذکار کم۔ دل ہی دل میں اللہ میاں کو یاد کرنا شروع کیجئے، آپ کا ذکر آپ کا مالک کرے گا۔ ہم ان کو یاد کریں اور وہ ہیں یاد نہ کریں؟ یہ سوہی نہیں سکتا، جو ایسا خیال کرے وہ مسلمان ہی نہیں! الغرض درود وظیفہ سے زیادہ اپنے علم کی تصحیح کیجئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم بخشا گیا، اسی علم کے مطابق اپنے علم کو کر لیجئے، آپ اس کے بعد خدا کے سامنے ہیں اور خدا آپ کے سامنے ہے!

..... ایک تیرتھ گاہ سے فارغ ہو کر دوسری اور دوسری سے تیسری، آخر کہاں تک ہندوؤں کی طرح ٹھوکر کھاتے پھر یئے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تمام لیجئے، جو کچھ انھوں نے سکھایا اس کے اس کے سوا طے کر لیجئے کہ اس راہ میں اور کسی سے کچھ سیکھنا نہیں ہے، آپ کا سلوک طے ہو گیا خدا آپ کو مل گیا، اب چین کیجئے، آپ مانگتے چلے جائیں گے وہ دیتا چلا جائے! "۲۰

۱۔ جلد میں ذرا تیزی محسوس ہوگی، مگر یاد رہے کہ یہ مکتوب بڑے اور مخاطب ایک خاص سالک طریقت جس کی اصلاح منظور ہے، اس لیے علاج کا مقتضایہ ہوگا کہ نشر نگاہ مواد کو نکال پھینکا جائے! (غیم)

۲۔ "صدق جدید" بابت ۳۰ رمضان ۱۳۷۵ھ ۱۱ مئی ۱۹۵۶ء۔

ابن تیمیہ کا نظریہ مخدومیت

فہرست مضامین

- (۱) "مخدوم" کا اصطلاحی مفہوم
 - (۲) جنوں کی تسخیر اور حافظ ابن تیمیہ
 - (۳) "المخدومین" سے مراد ؟
 - (۴) اس نظریہ کا کرامات صوفیہ پر لے محابہ استعجا
-

ابن تیمیہ کا نظریہ مخدومیت

”مخدوم“ کا اصطلاحی مفہوم | جیسا کہ ظاہر ہے کہ ”مخدوم“ لفظ کا ماخذ ”خدمت“ ہے لفظی ترجمہ تو اس بنیاد پر یہ ہوا کہ وہ شخص جس کی خدمت کی گئی ہو یا جس کی خدمت کی جائے، لیکن اصطلاحاً یہ نام ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جن کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ کسی جتنی کو مسخر کر کے اس سے خدمت لیتے ہیں۔ گویا ”مخدوم“ سے مراد ”مخدوم الجن“ ہے، یہ اصطلاح تو اس زمانہ کی عام اصطلاح تھی لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جن صوفیوں کے ساتھ دل کھول کر اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور بے محابا جس شخص کے متعلق جس وقت ان کا جی چاہتا ہے اپنے اس حربے کو چلا دیتے ہیں، علمائے اسلام میں اس کی نظیر مشکل ہی سے مل سکتی ہے بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بعد خود ان کے ماننے والوں نے بھی اس لفظ کے دائرے میں اتنی وسعت کو شاید جائز نہیں رکھا، میں ابن تیمیہ کی مشہور کتاب ”النبوات“ سے بعض چیزیں اس موقع پر نقل کرتا ہوں یہ

۱۔ ابن تیمیہ کی ایک دلچسپ کتاب ہے اور ان کی شیخ الاسلامی کی دلیل ہے، بڑے عجیب و غریب معلومات جیسا کہ ان کا دستور ہے اس کتاب میں جمع کر دیئے ہیں، اور اصل کتاب ہی کی بحث کے سلسلہ میں وہ اس مقام پر جب پہنچے ہیں، یعنی خلافت عادت امور اور نظام ہر کا صدر جب ساحروں اور کاهنوں وغیرہ سے بھی ہوتا ہے تو معجزہ جو خوارق عادت ہی کا نام ہے اس کو نبوت کی دلیل قرار دینے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اسی کے جواب میں حافظ ابن تیمیہ نے صفحات کے صفحات اس کتاب میں رنگ دیئے ہیں، اسی سلسلہ میں سحر و کہانت کے ساتھ ساتھ جنوب کی تسخیر اور اس تسخیر کے آثار و نتائج کے متعلق انہوں نے معلومات بلکہ مشاہدات و تجربات کا ایک ذخیرہ اس کتاب میں اکٹھا کر دیا ہے اس وقت اس مسئلہ سے مجھے سروکار نہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ دوسروں سے شیخ الاسلام کو جو شکایت ہے اس خاص مسئلہ میں یہی شکایت خود مجھے ان سے کرنی پڑتی ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اس قسم کے غیر معمولی مظاہر کو پیغمبروں کی طرف (باقی ماحولہ ص ۳۱۳)

جنوں کی تسخیر اور حافظ ابن تیمیہ | سب سے دلچسپ چیز اس سلسلہ کی یہ ہے کہ جنوں کے متعلق اس قسم کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جن کے جنات مسخر ہو جاتے ہیں ان کو لے کر وہ ہوا میں اڑتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے ہیں،

(لغیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)۔ منسوب کرتے ہوئے اس میں شک نہیں کہ کبھی ان کی تعبیر آیات کے لفظ سے کی گئی ہے اور بعض موقعوں پر ”برہان“ کے لفظ کا استعمال بھی قرآن نے ان پر کیا ہے، لیکن آیت اور برہان کے الفاظ کا وہ مطلب بیان کرنا جو یونانیوں کی منطق میں ”دلیل کی“ اصطلاح کا مطلب ہے میں ادول سے نہیں پوچھتا ہوں خود حافظ سے میرا سوال ہے کہ آپ کس بنیاد پر اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسی کو مان کر دوسرے تو دوسرے خود حافظ شیخ الاسلام بھی ایسی الجھنوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ انتہائی زور صرف کر دینے کے باوجود معجزات اور سحر و کھانت وغیرہ کے آثار میں ایسا فرق جو دوسروں کے لیے قابل تسلیم ہو پیدا نہیں کر سکے ہیں، یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن مختصراً اتنا تو سن ہی لینا چاہیے کہ نبی یا رسول ظاہر ہے کہ خدا کی مائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اس قسم کا دعویٰ جن لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے قدرتا ان کے متعلق دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا جو لامحدود قدرت و قوت کا سرچشمہ ہے اس سے تعلق رکھنے والوں سے بھی اس کی توقع ہونی چاہیے کہ ایسے امور کو وہ دکھائیں کہ جن سے معلوم نہ کہ واقعی لامحدود قدرت و قوت رکھنے والے خدا سے ان کا تعلق ہے یہ ایک عام بات ہے بزرگوں وغیرہ کے متعلق کرامت کا شعوری یا غیر شعوری مطالبہ لوگوں کے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے۔ گویا نبی کی نبوت کے انکار کے سلسلہ میں منکرین کی طرف سے قولاً یا حالاً یہ مطالبہ پیش ہوتا ہے کہ غیر محدود طاقت والے خدا سے اگر تمہارا تعلق ہے تو کوئی چیز ایسی پیش کرو جس سے اس تعلق کی توثیق ہو۔ بالفاظ دیگر جب تک اس قسم کے غیر معمولی امور کا ظہور پیغمبروں کی طرف سے نہیں ہوتا اسی کو انکار کرنے والے ان کی نبوت کے انکار کی دلیل ٹھہرا لیتے ہیں، پھر پیغمبروں کی طرف سے اس قسم کی چیزیں جب ظہور پذیر ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ نبوت کے انکار کی اس دلیل کی تردید ہو جاتی ہے۔ اور یہی معنی برہان کے ہیں کہ جو شبہہ نبوت پر ان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اس شبہہ کی جڑ کٹ جاتی ہے اور غیر محدود قوت والے خدا کے ساتھ ان بزرگوں کا جو تعلق ہے، اس تعلق کے لیے ان کے یہ غیر معمولی کارنامے آیات اور نشانیاں بن جاتی ہیں، پس معجزے کا کام اس حد تک ختم ہو جاتا ہے اب آگے منکرین کی طرف سے دوسرا اقدام ہوتا ہے یعنی ان معجزوں پر سحر و کھانت کا شبہہ تو یہ شبہہ بھی الگ مستقل حیثیت رکھتا ہے جس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ الگ مستقل طور پر دیا جانا چاہیے۔ انبیاء و رسل کی زندگی و کردار، سیرت، عادات و اطوار کا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یا کبھی خود کسی سواری کی شکل اختیار کر کے مثلاً گھوڑا بن کے اپنی پیٹھ پر تسخیر کرنے والے کو سوار کر لیتے ہیں۔
الغرض اسی قسم کی باتوں کا ذکر کر کے آخر میں یہ لکھتے ہوئے کہ :-

والحکایات فی هذا الکثیرة معدودة
عند من یعرف هذا الباب۔

اگے خود اپنے متعلق بھی دعویٰ کرتے ہیں :-
ومن نعرف من هذا الامور ما
یطول وصفها۔ (ص ۲۶)

جس سے معلوم ہوتا ہے جنہوں کے تسخیر کا دوبارہ سے غالباً شیخ الاسلام بھی کسی قسم کا تعلق رکھتے
تھے۔ ایک اور موقع پر جناتی کرسٹموں کا تذکرہ کرتے ہوئے مثلاً کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوڑے سے
آدمی پر بار پڑتی ہے لیکن جینی کوڑوں کی مار کو نا دیدہ طریقے سے روک لیتا ہے اس لیے مار کھانے
والے پر تکلیف یا اذیت کا کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ :-

وهذا امر کثیر معدود قد رأینا
من ذالک ما یطول وصفه۔
(ص ۲۶۵)

ایسے واقعات بکثرت پیش آتے ہیں، عام
طور پر مشہور ہیں اور خود ہم نے اس قسم کی چیز
اتنی دیکھی ہیں کہ ان کی تفصیل باعث تطویل
ہوگی۔

صرف یہی نہیں آگے اس پر اضافہ کرتے ہیں :-

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) ساحروں کا ہنوں، شعبہ بازوں وغیرہ کی زندگی سے مقابلہ کر کے ہر اندھے کے سامنے دونوں زندگیوں
کو الگ الگ کر کے باسانی دکھایا جاسکتا ہے بہر حال بنیادی غلطی میرے خیال میں تکلیف اسلام سے شروع ہی ہیں یہ ہو گئی کہ آیات
اور برہان کے قرآنی الفاظ کی تعریف میں انہوں نے یونانیوں کی حجت دلیل کو مان لیا حالانکہ بحث کی اس سے زیادہ واضح
مثال اد کیا ہو سکتی ہے تعجب مجھے شیخ الاسلام سے ہے کہ اپنی اس کتاب میں بھی اور دوسری کتابوں بھی ہر جگہ اس مسئلہ
میں خصوصیت کے ساتھ قرآنی الفاظ (آیات و برہان) کی تشریح یونانیوں والی ”دلیل و حجت“ کی منطقی اصطلاح میں
کویش نظر رکھ کر کرتے چلے گئے ہیں حالانکہ دوسرے میسوں مسائل میں عام تمسکین پران کا یہی اعتراض ہے۔ ۱۲

ایسی شیطانی روہیں جو آدمیوں میں گھس جاتی ہیں ان کو میں نے خود مار لیا ہے اور اس آدمی سے شیطانی روح نکل گئی اس طور پر نکلی کہ پھر واپس نہ ہوئی۔

وقد ضربنا نحن من الشياطين
في الالسن ماشاء الله حتى خرجوا
من الالسن ولم يعادوا

یہ اور اسی قسم کے تصریحات سے بہ ظاہر یہی خیال گزرتا ہے کہ اس راہ کی جن چیزوں کا شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے وہ محض دوسروں سے سنی سنائی ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے ذاتی تجربات اور مشاہدات کو بھی ان معلومات کی فراہمی میں کافی دخل معلوم ہوتا ہے اسی لیے میرے نزدیک ان کے بیانات کی خاص قیمت پیدا ہو گئی ہے شیخ نے متفرق طور پر اس کتاب کے مختلف مقامات میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے سب کا دہرانا اور سمیٹنا تو مشکل ہے اور غیر ضروری بھی ہے لیکن بعض امور کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے انہوں نے پہلے تو یہ لکھا ہے کہ جنوں کو مسخر کرنا دنیا کی قوموں کی عادت ہے فرماتے ہیں۔

جنیوں کو مسخر کر کے خوارق (یعنی عادت کے خلاف امور) کا ظہور مثلاً پوشیدہ باتوں کی خبر دینا یا آدمیوں کے اغراض کے مطابق تصرفات یہ عام مشہور باتیں ہیں اور بکثرت واقع ہوتی ہیں دنیا کی ساری قوموں میں ان کی شہرت ہے خود عرب میں بھی ان کے آثار بہت زیادہ پائے جاتے تھے اور ہندوستان، ترک، ایران، بربر و افریقہ کے باشندوں میں یہ جانی پہچانی چیزیں ہیں۔

وخوارق الجن كالاحياء ببعض الاموال الغائبة
والتصرفات الموافقة لاغراض لبعض الالسن
كثيرة معروفة في جميع الامم فقد
كانت في العرب كشيرة وكذلك
في الهند وفي الترك والفرس
والبربر (ص ۲۶۶)

انہوں نے اس سلسلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مشرکین کے بت خانوں میں بھی جہاتی "اثرات ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ :

اصنام (یعنی بتوں) میں کبھی شیطانی روح
(یعنی شریر جن) داخل ہو جاتے ہیں اور

قد دخل الشياطين في الاصنام
وتكلم احيانا لبعض الناس

بعض لوگوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ تبوں
کے پنڈتوں اور پجاریوں کو بھی دکھائی دیتے
ہیں، کبھی غیروں کو بھی،

وتتدرا آئی للسدنة احیانا
ولغیرہم ایضا۔ (ص ۲۷۱)

پھر انہوں نے "جنات" کے مسخر کرنے کے بعد چند اصول بھی بتائے ہیں مثلاً درہی لکھتے ہیں،

عام طور پر جنات کو اس طرح قابو میں لے
آنا کہ بالکل مسخر کرنے والوں کا وہ تابع ہو
جائے یہ کسی کے پس کی بات نہیں ہے جتنا
ان ہی لوگوں کی خدمت میں چڑیا تو ان کو یا
کسی نہ کسی شکل میں کچھ معاد صناد کرتے ہیں
خواہ یہ معاد صناد کسی بُرے کام ہی کی شکل
میں ہو، جسے جہنمی پسند کرتا ہو، یا کسی خاص
قسم کے قول سے ان کو تابع کیا جاتا ہے
مثلاً قسم دلائی جاتی ہے یا دوسرے غرائم
پڑھے جاتے ہیں۔

لا یتطیع احد ان لیسخر الجن
مطلقاً لطاعته ولا لیتخدم
احد منهم الا بمعاضدة
اما عمل مذموم تحبہ الجن
اما قول تخضع له الشیاطین
کالاقسام والعزائم (ص ۲۷۳)

شیخ الاسلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے انسانوں میں مختلف طبقات ہیں اور نچلا طبقہ اوپر والا
طبقہ کے حکم کو مانتا ہے یہی حال جنات میں بھی پایا جاتا ہے، ان کے الفاظ ہیں
کل جہنمی فوقہ من ہوا علی منہ
بہر جہنمی کے اوپر اس سے مرتبہ میں بالاتر جہنمی
بھی ہوتا ہے۔

پس اعلیٰ طبقہ کے جن سے حکم لے کر وہ کہتے ہیں کہ نچلے طبقہ کے جنات کو بھی لوگ اپنا تابع بناتے
ہیں، لکھتے ہیں۔

لے میں نے سنا ہے کہ اپنے منہ میں غلاطت رکھ کر بعض ان خبیث روحوں کو تابع بناتے ہیں شاید شیخ الاسلام
کا اسی قسم کی باتوں کی طرف اشارہ ہو۔

فقد يخدمون لبعض الناس
طاعة لمن فوقهم كما يخدم
بعض الناس لمن هم
سلطانهم يخدمته الكتاب
معه منه وهم كاهنون
طاعته -

پس نچلے طبقے والے جنی کسی آدمی کے تابع
اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اوپر طبقہ والا جنی ان
کو اس کا حکم دیتا ہے، ٹھیک اس کی مثال
ایسی ہے کہ بعض آدمی دوسرے آدمی کی
خدمت اپنے بادشاہوں کے حکم سے کرتے
ہیں یعنی شاہی فرمان دیکھ کر جو حکم اسے دیا
جاتا ہے اسے بجالاتا ہے اگرچہ دل سے
اسے پسند نہ کرتا ہو۔

شیخ الاسلام کا یہ بیان بھی ہے کہ بعض تحتانی طبقہ کے جن اوپر والے طبقہ کے جنی کا خط تو لے
لیتے ہیں جس میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم فلاں انسی یعنی آدمی کے حکم کی تعمیل کرو، لیکن
لا یطیعونہ وقد یقتلونہ
او یمرضونہ (۲۶۳)

جنی باوجود اس کے اس آدمی کا تابع نہیں
بنا بلکہ اٹھے اسی کو قتل کر دیتا ہے یا بیمار
ڈال دیتا ہے۔

شیخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ”جنات“ عموماً تاریکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ویران مقامات سے
ان کو خاص دلچسپی ہوتی ہے یا ایسے مقامات جہاں نجاست اور گندگ رہتی ہو ان کو زیادہ محبوب لگتے ہیں۔
قرآن میں مَنْ شَرَّ عَاقِبَةٍ إِذَا دَقَبَ (یعنی پناہ مانگتا ہوں رات کی تاریکی سے جب چھا جائے) کے
حوالہ قاطع وار د ہیں ان کو نقل کر کے شیخ نے لکھا ہے کہ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس وقت شیاطین الجن
زیادہ تر پھیل جاتے! انہوں نے شیاطین الجن کے مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :-

المساجد المملوءة والجوراء والمشاہد
والمقابر والحمامات - (۲۶۵)

غیر آباد مسجدوں یا زیارت گاہوں مقبروں
اور حماموں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔

اور یہ حال تو شیاطین الجن کا تھا یعنی جنوں میں جو شریر اور بد معاش افراد ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر
نوع جنی میں سب کی حالت یہی نہیں ہوتی بلکہ شیخ الاسلام کا دعویٰ ہے جسے انہوں نے مختلف الفاظ
میں دہرایا ہے کہ عقائد و اعمال کے لحاظ سے حقیقی قسمیں آدمیوں میں پائی جاتی ہیں تقریباً یہی حال جنوں

کا بھی ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد جیسے انسانوں میں مختلف طبقات پیدا ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بجنسہ یہی صورت جنوں میں بھی پیش آئی اسی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ،

اور انسانوں کے تعلقات کی مختلف نوعیت

جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے

یعنی بعض آدمی تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے

آپ کو مان لیا ہے اور آپ کی رسالت پر

ایمان لے آئے ہیں اور بعض ان میں ایسے

ہیں جنہوں نے سرطاعت سے انحضرت کے

سامنے خم کر دیا پھر ان میں بعضوں نے صلح

کی راہ اختیار کی

اور بعض آپ سے خوف زدہ ہیں بجنسہ

یہی حال جنیوں کا بھی ہے یعنی ان میں بھی

کچھ لوگ مومن ہیں اور بعض ان میں بظاہر مطیع

ہیں مگر دل میں نفاق رکھتے ہیں بعضوں نے

معادہ کر کے مسلمان جنوں سے صلح کر لی ہے

اور بعض ان میں حربی ہیں جو ایمان لانے والے

جنیوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔

پھر جنیوں میں جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ مسلمان

آدمیوں کی مدد کرتے ہیں جیسے انسی مسلمان باہم

ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح جنیوں

میں جو کافر ہیں وہ کافر انسانوں کی مدد کرتے ہیں،

اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ باوجود مسلمان رہنے کے جیسے انسانوں میں بعض لوگ

والا لیس معہ امامو من بہ

واما مسلمہ وامام سالم لہ

اما خالف منہ کذا لک الجن

منہم المومن بہ ومنہم المسلم

لہ مع نفاق ومنہم المعاهد

المسلم المومن الجن ومنہم

المخالف من المومنین

(ص ۲۶۲)

اسی جنی تقسیم کے بعد وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ :-

فالمسلمون منهم یعاونون

الانسان المسلمین کسایعون

المسلمون بعضهم بعضاً والکفار

مع الکفار -

(ص ۲۶۲)

اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ باوجود مسلمان رہنے کے جیسے انسانوں میں بعض لوگ

بدعات میں یا فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں کچھ اسی قسم کی کیفیت مسلمان جنابت کی بھی ہوتی ہے یعنی باوجود مومن یا مسلم ہونے کے بدعات اور فسق و فجور میں ان کے بعض افراد جنی مبتلا رہتے ہیں اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس وقت مسلمان جہنموں کا وہ گروہ جو فسق و بدعت میں مبتلا ہوتا ہے کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کرتا ہے ان کے الفاظ میں کہ :

وقد یجتمع کفار و مسلمون و مبتدعات
وفجاء فیؤید هؤلاء بالخوارق
تعیینہم علیہا الجن والشیاطین لیکن
جنہم وشیاطینہم اقرب الی الاسلام
فیترجون بہا علی اولئک الکفار

کبھی کافروں اور مسلمانوں کی جب مٹ بھڑ
ہوتی ہے اور مسلمانوں میں بدعتی لوگ اور فسق
و فاجر افراد بھی شریک ہوتے ہیں تو جہنموں
میں فاسقوں اور بدعتیوں کے افراد غیر معمولی
خوارق اور طریقوں سے ان مسلمانوں کی مدد
کرتے ہیں لیکن جہنموں کے یہ افراد اسلام
سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اسی لیے کافروں
پر مسلمانوں کو وہ اپنی امداد میں ترجیح دیتے ہیں

اور شیخ نے صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے بلکہ ان کے زمانہ میں مسلمانوں اور تاتار کے مغل کفار سے جو معرکے
ہوئے ہیں ان معرکوں میں جیسا کہ معلوم ہے خود ابن تیمیہ بھی براہ راست شریک ہے ہیں غالباً ان ہی معرکوں کا
تجربہ ہے جیسے انہوں نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے کہ

مثل ما یجری للاحمدیة و غیہم
مع عباد المشرکین النجشیة تدام
التار کانت خوارق هو لاء اقوی
لکونہم کالنوا اقرب الی الاسلام
(ص ۱۰)

مثلاً احمدیہ گروہ اور ان کے ساتھ نجشیہ طبقہ کے
لوگ (جو بظاہر اسلام کی طرف منسوب ہیں) ان کا
مقابلہ جب تاتار کے کفار کے ساتھ ہوا تو یہ دیکھا
گیا کہ مسلمانوں کے ان بدعتی فرقوں کی طرف سے
جن غیر معمولی امور کا ظہور ہوتا تھا وہ تاتاریوں کے غیر
معمولی خوارق سے زیادہ قوی ہوتے تھے کیونکہ بہر
حال اسلام سے (بدعتیوں کے یہ فرقے) زیادہ قریب

انہوں نے اس سلسلہ میں مختلف مقامات پر اس کی بھی تفصیل کی ہے کہ انسی انسراو کو "جنات"

کس قسم کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں،

فكثير من الناس قتلته الجن
كما يصرونهم والصراع
لاجل الزنا وتارة ليقولت
انه اذا هم اما بصب نجاسته
عليهم واما بغيب فالك فيصره
صرع عقوبة وانتقام وتارة ليفعل
ذلك عبثا كما يعيث شياطين
الانس بالناس (ص ۲۶۴)

بہت سے آدمیوں کو جن قتل کر دیتے ہیں
اور کبھی ان پر مسلط ہوتے ہیں اور جنیوں کی
یہ تسلیط کبھی زنا کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی
جنی کہتے ہیں کہ جس شخص پر وہ مسلط ہوتے
ہیں اس نے ان پر گندگی اور نجاست ڈال
دی تھی یا اس کے سوا دوسرے اسباب
بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کسی آدمی
پر مسلط ہو جاتے ہیں گویا یہ تسلیط ان کی سزا
کے طور پر ہوتی ہے یا بطور انتقام کے اس
پر سوار ہو جاتے ہیں کبھی بلا وجہ جنی کسی
آدمی کو ستاتا ہے جیسے بعض پاچی آدمی کسی
دوسرے آدمی کو بلا وجہ دکھ دیتا ہے اور
اس سے کہتا ہے،

اس کے بعد انہوں نے خبات کی طبعی خصوصیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔
والجن اعظم شیطنة و اقل عقلا
واكثر جهلا (ص ۲۶۵)

انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ
والجنی قد يحب الانسى كما يحب الانسى
الانسى وكما يحب الرجل المرأة
والمرأة الرجل و يغار عليهما

جنی کبھی کسی آدمی سے محبت بھی کرتا ہے
اسی طرح محبت کرتا ہے جیسے ایک آدمی
دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے یعنی مرد

کبھی عورت سے عشق کرتا ہے یا عورت
مرد سے اور جنیوں پر بھی اپنی محبت میں
غیرت کا جذبہ غالب ہو جاتا ہے (یعنی
رقیبوں سے بدلہ لیتے ہیں) اور اپنے محبوب
کی جہنی خدمت بھی کرتا ہے مگر جب اپنے
اسی محبوب کو دوسرے کے ساتھ پاتا ہے
تو اس غیر (رقیب) کو سزا دیتا ہے خواہ
قتل ہی کر دیتا ہے یا کوئی دوسری قسم کی
سزا دیتا ہے۔

يخدمه باشياء واذا صار
مع غيره فقد يعاقبه
بالقتل وغيره - (ص ۲۶۳)

ان ساری باتوں کو نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ
کل هذا واقع
یہ ساری باتیں واقعات ہیں جو واقع ہوتے
رہتے ہیں ۱

جیسا کہ میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں کہ شیخ الاسلام کے تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی
حد تک ان چیزوں کا ذاتی تجربہ خود ان کو بھی حاصل تھا اسی نے اتنے ذوق کے ساتھ ان امور کی واقفیت
کا دعویٰ کرتے ہیں بعض موقعوں پر انہوں نے اس کی ترکیب بھی لکھی ہے کہ جنات کے ان اثرات سے
حفاظت یا نجات کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے عام کلیہ تو انہوں نے یہی لکھا ہے یعنی اہل الایمان والتوحید
اہل القلوب المنورہ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ

شیاطین الجن یهرب منهم
یعنی شریر اور پاجبی جن ان لوگوں سے دور
بھاگتے ہیں (ص ۲۶۵)

انہوں نے بیان کیا ہے کہ خود ان جنیوں نے اقرار کیا ہے کہ

انهم لا يمكنهم ان يظهروا هذه
الخوارق بحضرة اهل الايمان
والقرآن ويقولون احسننا
جن غیر معمولی کرموں کو وہ کر دکھاتے ہیں
ان کو ذہار باب ایمان اور صاحب قرآن کے
سامنے ظاہر نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ شریعت

لا تظہروا قدام الشوع والکتاب
والسنت اما تظہروا عند الکفار
والنجار۔ (ص ۲۹۵)

آگے چل کر وہ لکھتے ہیں کہ :

فہؤلاء الشیاطین اذا كانوا مع
جنہم الذین لا یہابونہم فعلوا
ہذہ الامور واما اذا كانوا عند
اہل ایمان وتوحید وفی بنیوت اللہ
القی یذکر فیہا اسم اللہ لم یجتہروا
علی ذلک بل یخافون الرجل الصالح
اعظم مما تخافہ فجاء الالشی
(ص ۲۹۵)

اور کتاب (قرآن) سنت (حدیث) کے
سامنے ان کے خاص حالات ظاہر نہیں ہو
سکتے جیسے اپنے ان کرشموں کو وہ کافروں
اور فساق و فجار کے سامنے ظاہر کرتے ہیں

تو جنیوں کے شریر افراد اور ان میں جو شیاطین
ہیں، جب انسانوں میں سے اپنے جیسے آدمیوں
کے سامنے ہوتے ہیں تو ان سے وہ خوف نہیں
کھاتے، اسی لیے وہ سارے کرشمے ان کے
سامنے دکھاتے ہیں، مگر جب ایمان اور توحید
والوں کا سامنا ہوتا ہے اور ان گھروں میں
جن میں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے اس وقت
ان کرشمہ پردازوں کی جسارت نہیں کر
سکتے بلکہ مرد صالح سے جنی شیطان جتنا
ڈرتا ہے اتنا ڈر تو فاجر و فاسق آدمی کے
دل میں بھی لاگوں کا نہیں پایا جاتا۔

اسی سلسلہ میں اپنے ذاتی تجربات ہی کی بنیاد پر یہ بھی لکھا ہے کہ :-

فیہم من یخرج بالذکر والقرآن
وفیہم من یخرج بالوعظ والتحول
وفیہم من لا یخرج الا بالعقوبۃ
کالالشی۔ (ص ۲۹۵)

ان شیطانی جنیوں کو کبھی اللہ کے ذکر سے
نکالا جاتا ہے کبھی قرآن پڑھ کر، تیزان کو وعظ
نصیحت کر کے بھی نکالا جاتا ہے، کبھی دھمکیوں
سے بھی یہ لوگ جاتے ہیں مگر ان میں بعض ایسے
بھی ہوتے ہیں جو سزا پائے بغیر نہیں ٹلتے
جیسے بعض آدمیوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے۔

غالباً (عقوبت) متراسے مراد ان کی وہی ہے جس کا ذکر دوسرے مقامات میں انہوں نے کیا ہے مثلاً
ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

وهذه الاحوال الشيطانية تبطل
اولضعف اذا ذكر الله وتوحيد
وقرأت قوارع القرآن لاسيما
آية الكرسي فانها تبطل عامة هذه
البحوارق الشيطانية - (ص ۲۶۴)

اس قسم کے شیطانی حالات کا اس وقت
ازالہ ہوتا ہے یا یہ اس وقت کمزور پڑتے
ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کی توجید
کا اعلان کیا جائے اور قرآن کے قوارع (تازیانے)
ان کے سامنے پڑھے جائیں خصوصاً آیۃ الکرسی
سے تو اس قسم کے شیطانی بکھڑوں کا عموماً
ازالہ ہو جاتا ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی خاص خاص آیتوں کا شیطانی الجھن پر خاص اثر مرتب ہوتا ہے
اور ان کے سننے سے ان کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی لیے ان قرآنی
آیتوں کا نام ”قوارع القرآن“ رکھا گیا ہے ان سے جنوں کی ٹپائی کا کام لیا جاتا ہے اس باب میں ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ آیۃ الکرسی والی آیتیں بہت زیادہ زود اثر اور تاثیر میں تیز ہیں شیخ نے علاوہ آیۃ الکرسی
کے دوسری جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ :-

فاهل الاخلاص والایمان لاسلطان
له عليهم وللهذا يهربون من البيت
الذي تقرأ فيه سورة البقرة وآية الكرسي
من قراءة آية الكرسي وآخر
سورة البقرة وغير ذلك من
قوارع القرآن (ص ۲۶۴)

ابواب اخلاص و ایمان پر ان جنیوں کے غلبہ پانے
کی کوئی راہ نہیں ہے اسی لیے وہ اس گھر سے
بھاگتے ہیں جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے
اور آیۃ الکرسی کی تاثیر بھی یہی ہے۔ یہی اثر
سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کا بھی ہے اور
ان کے سوا وہ ساری آیتیں جن کو قوارع
القرآن کہتے ہیں۔

جس سے معلوم ہوا کہ سورۃ بقرہ مستم اس باب میں ایک کا اگر نسخہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اسی سورہ کی
آیتیں (آیۃ الکرسی) یا آخر سورۃ بقرہ کی بھی یہی خاصیت ہے لیکن منحصر قوارع القرآن ان ہی آیتوں میں نہیں

ہیں بلکہ دوسری آیتیں جن کے متعلق ارباب تجربہ نے لکھا ہے کہ اس راہ میں مفید ہیں مثلاً بحسبتم انما خلقناکم کی آیت انت خیر الراحمین تک جس کے متعلق حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ پہاڑ پر بھی پڑھا جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔

شیخ نے اسی سلسلہ میں مختلف حیثیتوں سے مختلف مقامات میں ان فوائد کی بھی فہرست دی ہے جو مسخر کرنے کے بعد مسخر ہونے والے جنات سے لوگ اٹھاتے ہیں مثلاً ایک موقع پر لکھتے ہیں :-

ہم یصدون بہم فی السہواء
ویدعون المدین والمحصون باللیل
والالبواب مغلقة ویدخلون
علی کثیر من رؤساء الناس
(ص ۲۶۶)

اپنے تابع کرنے والوں کو جنی ہوا میں لے کر
اڑتے ہیں اور ایسے شہروں یا قلعوں میں ان
کو پہنچا دیتا ہے جن کے دروازے بند
ہوتے ہیں اور امر اور رؤساء کے سامنے ان
کو لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے (جن کے سامنے
عام حالات میں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی)

دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

ثم الذی یخذ منہ تارۃ یسرقن
لہ شیئاً من اموال الناس مما لم
یذکر اسم اللہ علیہ ویاتونہ
اما بطعام ولبشرب واما
لباس واما نقد واما غیر ذلک
وتارۃ یاتونہ فی المقادیر بما
عذب و طعام وغیر ذلک -
(ص ۲۶۳)

پھر یہ جن لوگوں کے تابع ہو کر ان کی خدمت
کرتے ہیں، تو کبھی لوگوں کے مال سے کچھ
حصہ خیرا کر ان کو پہنچاتے ہیں، مگر اسی
مال سے چرا سکتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ
لیا گیا ہو اسی طرح ان کے سامنے کھانے
پینے پہنچنے کی چیزیں لا کر ان کو دیتے ہیں، کبھی
چٹیل صحرا دیبا بان میں آب شیریں دکھانا
لا کر حاضر کرتے ہیں یا ان کے سوا، دوسری

چیزیں،

بہر حال "جنات" کو مسخر کر کے اسی قسم کے خدا لینے والوں کا نام اصطلاحاً
"المخدوین" سے مراد ہے، ابن تیمیہ اس قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی کتاب میں

ایک جگہ لکھتے ہیں۔

مخدوموں کے گروہ میں ایسے لوگ بھی ہوتے
ہیں جن کے سامنے یہ ساری باتیں پیش آتی
ہیں اور یہ مخدوموں کا طبقہ ایسا ہی ہے
جیسے ترکوں میں بوٹی ہوتے ہیں اور اکثر
مولہ (یعنی جو اپنے اوپر بے خودی طاری کرتے
ہیں) ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔

بل من طوائف "المخدومیت"
من یكونون کلهم من هذا الباب
کالبنی الذی للتوکل والکثر المولین
من هذا الباب۔

(۲۶۶)

اس نظریہ کا کراماتِ صوفیہ پر بے محابا استعمال

مقابلہ میں بے محابا استعمال کیا ہے۔ عموماً اس گروہ کی طرف ایسی باتیں جہاں منسوب کی گئی ہیں اور
ان کو ان کی خدائیدگی کی دلیل کی حیثیت سے لوگوں نے استعمال کیا ہے، ابن تیمیہ "مخدوم" کے لفظ
سے سب کی تردید کر دینے کے عادی ہیں، اس سلسلہ میں انہوں نے بعض دلچسپ لطیفوں کا بھی ذکر کیا ہے
مثلاً بعض صوفیوں کے متعلق جو یہ مشہور ہے کہ دیکھنے والوں نے انہیں عرفات کے میدان میں دیکھا حالانکہ
اس زمانے میں عرب سے سیکڑوں میل دور اپنے وطن میں موجود تھے۔ ابن تیمیہ اس کا انکار نہیں کرتے
مگر اس کی توجیہ میں بے دھڑک فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سارے "جناتی کرشمے" ہیں یعنی جن اڑا کر اس قسم کے
لوگوں کو عین وقت پر عرفات کے میدان میں پہنچا دیا کرتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ جنوں کا یہ عمل
بعض دفعہ اس طریقہ پر ظہور پذیر ہوتا ہے کہ عرفات پہنچنے والے کو بھی اس کی خبر نہیں ہونے پاتی کہ وہ
آخر وہاں اچانک اساتنے قلیل عرصہ میں کیسے پہنچ گیا، لکھتے ہیں :-

اور جنی جن لوگوں کو لاد کر اور اڑا کر ایک جگہ
سے دوسری جگہ جو پہنچا دیتا ہے تو اکثر وہ اس
کا علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اٹھایا گیا بلکہ اس
شخص کو جنی اٹھا کر عرفات کے میدان میں لے
بھی آتا ہے اور واپس بھی لے جاتا ہے لیکن اس

والذین تحملهم الجن وطیورهم
من مکان الی مکان اکثرهم لا
یدری کیف حمل بل یحمل
الرجل الی عرفات ویروحهم
وما یدری کیف حملته

الشیاطین۔ (ص ۲۵۹)

آدمی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ شیاطین
نے اس کو کیسے اٹھایا۔

اس مقام پر مسائل شریعت سے ناواقفیت کا ایک دلچسپ الزام اس قسم کے صوفیوں پر انہوں
نے عائد کیا ہے خود ان ہی کے الفاظ میں اس کو سنئے، فرماتے ہیں:-

قد یقف بعرفات من غیر احرام ولا اتمام مناسک الحج وقد
یذہبون بہ الی مکة ویطوفن
بالبیت من غیر احرام اذا حاذی
المیقات وذلک واجب فی احد
نوی العمداء ومستحب فی
الاخوفیوتہ المشروع
(ص ۲۵۹)

(یہ بیچارہ صوفی) عرفات کے میدان میں
احرام باندھے بغیر اسی صورت میں وقوف
کرتا ہے اور حج کے دوسرے مناسک کی
تکمیل کا بھی موقع اس کو نہیں ملتا اسی طرح
یہ جنی خادم اپنے مخدوم کو اڑا کر کبھی مکہ پہنچا
دیتا ہے پھر وہ بیت اللہ کا احرام باندھے
بغیر گزر جاتا ہے حالانکہ میقات پر پہنچنے کے
بعد احرام کا باندھنا بعض علماء کے نزدیک
واجب ہے اور بعضوں کے نزدیک مستحب ہے
بہر حال شریعت کے قانون کی تعمیل کا موقع
ضائع ہو جاتا ہے۔

انہوں نے اسی سلسلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ:-

قد استغیث المشرك لشیخ له
غائب فیحکی الجنی صوتہ لذلک
الشیخ حتی یظن انه سمع صوت
ذلک المرید مع بعد المسافة
بینھما ثم ان الشیخ یجیہ فیحکی
الجنی صوت الشیخ المرید حتی یظن
ان شیخہ سمع صوتہ و

کبھی شرعی عقیدہ رکھنے والا آدمی اپنے شیخ
کو فریاد رسی کے لیے پکارتا ہے حالانکہ
شیخ اس کا موجود نہیں ہوتا بلکہ غائب
ہوتا ہے۔ اس وقت جنی اس شخص کی
آواز کی نقل بنا کر سنا دیتا ہے پھر جب شیخ
جواب دیتا ہے تو یہی جنی شیخ کی آواز کو
اس کے مرید تک پہنچا دیتا ہے اور اسی سے

اجابہ۔ (ص ۲۷۷)

مرید کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ واقعاً اسی
کی آواز سن کر شیخ نے جواب دیا گویا پیر مرید
کے درمیان واسطہ کا کام یہ جہنی دیتا ہے۔

اسی نوعیت کی دوسری چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں :-

کبھی مرید کے سامنے کوئی ایذا پہنچانے والی
شے ظاہر ہوتی ہے اور جہنی اس کو دفع کر دیتا
ہے مگر اس طور پر کہ مرید اس شبہ میں پڑ
جائے کہ اس کے پیر ہی نے اس موذی کا
ازالہ کیا، اسی طرح کسی آدمی پر کوئی پتھر
چلا تا ہے۔ جہنی اس پتھر کو روک لیتا ہے
اور اس کے بعد پیر بھی اسی پتھر کو چلا دیتا
ہے اسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرید سے پیر
کہتا ہے کہ دیکھ تجھ پر جو پتھر چلا یا گیا تھا آج
میں نے روک لیا اور اس کی وجہ سے یہ
نشان مجھ میں پایا جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا
ہے کہ لوگ کھانا کھاتے ہوتے ہیں کہ ان
میں جہنی شیخ کی شبہت اختیار کر کے شریک
ہو جاتا ہے اور برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے (چونکہ
شیخ وہاں نہیں ہوتا اس لیے) لوگ اس دم
میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شیخ نے مصر سے بیٹھے
بیٹھے شام تک ہاتھ پھیل دیا تا آنکہ شیخ کا
ہاتھ اس کھانے کے برتن تک پہنچ گیا۔

وقد يحصل للمريد من يوديه
فيدفعه الجني ويحيل للموذي ان الشيخ
هو دفعه وقد يضرب الرجل بحجر فيدفعه
عنه الجني ثم يصيب الشيخ
بمثل ذلك حتى يقول الخ
الفتيت عندك الضرب وهذا
اشبه في وقد يكونون ياكلون
طعاما فيصور نظيره للشيخ ويحيل
بيده فيه ويحيل الشيطان
بيده في طعام اولئك حتى يتوهم
ان يد الشيخ امتدت من الشام
الى مصر وصارت في ذلك الاناء
(ص ۲۷۷)

اور یہی ہے ”نظریہ مخدومیت“ کے استعمال کی وہ عجیب و غریب سعت جسے میں نے م شروع میں

عرض کیا تھا کہ ابن تیمیہ کے کلام میں پائی جاتی ہے۔

انہوں نے ان ہی امور تک اپنے نظریہ کے استعمال کو محدود نہیں رکھا بلکہ اس قسم کی باتیں جو عموماً مشہور ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں سیارے کی روحانیت عمل کے زور سے مسخر کی ہے ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

والذین یدعون الکوالب تنزل
علیہم اشخاص لیسمونہا بروحانیة
الکوالب وھو شیطان نزل
علیہ لما اشرك لیخویہ
کما تدخل الشیاطین
الاصنام۔ (ص ۲۴۲)

اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ستارے ان پر
نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کوکب (ستارے)
کی روحانیت ان پر اترتی ہے یہ بھی دراصل
شیطان ہی ہوتا ہے جو ان پر اترتا ہے شرک
کی وجہ سے تاکہ اس مشرک کی راہ ماسے جیسے
گمراہ کرنے کے لیے بتوں کے اندر بھی شیاطین
الجن داخل ہو کر لوگوں کو مغالطہ میں مبتلا

کرتے ہیں)

بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے تو خضر علیہ السلام اور ان کی ملاقات کے جو قصے مسلمانوں
میں مشہور ہیں اور مختلف بزرگوں کی طرف ان قصوں کو منسوب کیا گیا ہے ابن تیمیہ نے ان قصوں پر بھی بے
محابہ ”مخدومیت“ کے اسی نظریہ کا حربہ چلا دیا ہے لکھتے ہیں :-

۱۔ خضر علیہ السلام کا وجود بھی ان مسائل میں ہے جن میں ملا اور صوفی کا بھی جھگڑا پایا جاتا ہے اور مولویوں یعنی علماء
ظاہرین بیسویں اختلافی نقاط ان کے متعلق کتابوں میں ملتے ہیں پہلی بحث تو ان کے نسب نامہ میں ہے۔ حضرت آدمؑ
کے براہ راست صاحبزادے تھے یہاں سے لے کر اس حد تک کہ وہ فرعون کے نواسے تھے یعنی فرعون کی لڑکی جو ایما
نے آئی تھی اس سے پیدا ہوئے تھے بعضوں نے لکھا ہے کہ والدین کے ایرانی اور والدہ یورپین تھیں بعضوں نے
بالعکس بھی دعویٰ کیا ہے پھر یہ کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے نبی تھے یا مرسل بھی تھے یا صرف نبی تھے اور آخری نزاع
ان کی حیات و موت کے متعلق ہے۔ علماء ظاہرین امام بخاری اس گروہ کے گویا امام ہیں جو ان کی وفات کے قائل
ہیں لیکن نووسی نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ قال الاکثرون من العلماء انہ حی موجود بین اظہارنا
وذلك متفق علیہ عند الصوفیة واهل الصلاح والمعرفة وحکایتہم فی ما رویتہ الاجماع
(باقی حاشیہ لکھے صفحہ پر)

وکن ذلک یا قی کثیرا من الناس
فی مواضع ویقول انه الخضر
فاعتقد انه الخضر اما کان جنیا
من الجن۔ (۲۴۳)

اور یہی حال ان قصوں کا ہے جو کہا جاتا ہے
کہ بعض مقامات میں بعض لوگوں کے پاس خضر
آئے تھے یعنی وہ باور کراتا ہے کہ میں خضر
ہی ہوں حالانکہ درحقیقت جنیوں ہی میں سے
وہ کوئی جنی ہوتا ہے۔

(لغیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ)۔ بہ والاخذ عنہ وسوالہ وجوابہ وجودہ فی المواضع الشریفۃ
ومواطن الجنواکثر من ان تحصى واشہر من ان یذکر (یعنی اکثر علماء کا یہی خیال ہے کہ خضر علیہ السلام
زندہ ہیں اور ہم ہی لوگوں میں سے جئے ہیں، صوفیہ کا تو ان کے زندہ رہنے پر اتفاق ہے ارباب صلاح و معرفت یہی
کہتے ہیں ان کے دیکھنے اور ان سے ملاقات سوال و جواب کے قصے اور یہ کہ مقدس پاک مقاموں پر وہ پائے جاتے
ہیں۔ یہ قصے حد شمار سے خارج ہیں، حافظ ابو عمرو بن الصلاح نے بھی اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ہوجی عند
جاءہم العلماء والصالحین والعامۃ منهم وانما مشذبان کما ساء لبعض المحدثین (یعنی جہود علماء
کے خیال کے مطابق وہ زندہ ہیں صالحین اور عوام کا بھی یہی خیال ہے البتہ عام خیال سے ہٹ کر بعض محدثین نے اس کے
برعلاف دعویٰ کیا ہے) ابن تیمیہ نے ان کے جنی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اگرچہ یہ نیا دعویٰ ہے لیکن ماوردی کے حوالہ سے
حافظ ابن حجر نے اصابہ میں نقل کیا ہے کہ انه ملک من الملائکۃ یتصور فی صورۃ الادمیین ص ۱۱۱ ج ۱۔
یعنی خضر اصل ایک فرشتہ ہیں جو آدمیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ نے الفاس العارفین میں لکھا ہے
کہ خضر علیہ السلام کا ظہور بعض لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ از نیز نگہائے عالم مثال ص ۱۱۱ انہوں نے لکھا ہے
کہ انبیاء و اولیاء مثالی وجود اختیار کر کے ظاہر ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے وفات و حیات ہی کے قصہ کو اس
طرح ختم کر دیا، باقی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ خضر کا چرچا اسلام کی ابتدائی صدیوں میں نہیں پایا
جاتا۔ یہ دعویٰ بھی محل نظر ہے دھب بن مہر جو پہلی صدی ہجری کے آدمی ہیں ان کی کتاب "المبتداء" سے حافظ ابن حجر
نے نقل کیا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی لوگ خضر علیہ السلام کے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اصابہ ص ۱۱۱ ج ۱۔ اس سلسلہ
میں آثار و حدیثوں کا جو مجموعہ پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر نے سب کو اصابہ میں جمع کر دیا ہے تفصیل کے لیے اصابہ دیکھو ۱۲

انہوں نے اس سلسلہ میں یہ عجیب بات لکھی ہے کہ :-

حتی انه یأتی الیہود والنصارى
ولیکول انه الخضر والیہود کنتہ معروفة
بکنیہ الخضر وکثیر من کنائس النصارى
لیقصد ہا ہذا الخضر والخضر الذی
یأتی ہذا الشخص غیر الخضر الذی یأتی
ہذا اولہذا لیکول من لیکول منہم
لکل ولی خضر وانما ہو جنی معہ۔
(ص ۲۴۲)

یہاں تک کہ خضر تو یہود و نصاریٰ کے پاس
بھی آتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خضر
ہوں، یہودیوں کا ایک کنیہ ہے جو "کنیہ خضر"
ہی کے نام سے موسوم ہے، اسی طرح عیسائیوں
کے مسیحوں گرجے میں جہاں یہ خفیہ پہنچتے ہیں۔
(بلکہ یہ بھی ہوتا ہے) اس شخص کے پاس جو خضر
ہوتا ہے وہ اس خضر سے جدا ہوتا ہے جو دوسرے
مکے پاس آیا تھا اسی تیسان میں (یعنی صوفیوں
میں) بعض کہتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے الگ
خضر ہوتا ہے درحقیقت وہ جنی ہوتا ہے جو
اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ

ومن یری اذا انرا بعض قبور
الانبیاء والصالحین ان صاحب القبر
قد خرج الیہ فیظن انه صاحب القبر
ذلک البنی او الرجل الصالح وانما هو
شیطان اتی فی صورتہ ان کالیہا
والا اتی فی صورة انسان وقال انه
ذلک المیت۔ ص ۲۴۳

یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبروں یا اللہ
کے نیک بندوں کی قبر کی زیارت کے وقت
انہوں نے دیکھا کہ قبر والے صاحب قبر سے
نکل آئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ واقعی
وہ صاحب قبر ہی ہے یعنی وہی پیغمبر یا وہی
نیک مرد ہیں جو اس قبر میں دفن ہیں۔ (یہ واقعہ
نہیں ہوتا) بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو صاحب قبر
کی صورت اختیار کر لیتا ہے اگر دیکھنے والا ان
کو پہچانتا ہو ورنہ کسی آدمی کی شکل میں ظاہر ہو
کر دیکھنے والے کو باور کراتا ہے میں وہی مرنوالا

آدمی ہوں (جو اس قبر میں دفن ہے)

صوفیائے کرام کی طرف جس جس قسم کی کرامتیں اور خوارق عادات اس زمانہ میں منسوب تھیں یا اس وقت منسوب ہیں، ابن تیمیہ نے ان کے تمام گوشوں کو اپنی اس "مخدومیت" کے نظریہ سے بھر دیا ہے اس راہ میں ان کے غلو کی انتہا یہ ہے کہ دوسروں ہی کے متعلق نہیں بلکہ اپنی مشہور کتاب "المنطق" میں اسی قسم کے مسائل کے سلسلہ میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ

"خود میرے متعلق (یعنی اپنے متعلق ابن تیمیہ کہتے ہیں) بعض لوگوں نے آکر یہ بیان

کیا کہ جن دنوں میں قید خانہ میں تھا اس نے مجھے قید خانہ کے باہر دیکھا بلکہ ملاقات کی"

شاید یہ بھی لکھا ہے کہ بعضوں نے عرفات میں دیکھنے کا دعویٰ میرے متعلق ایسے زمانہ میں کیا جب میں حج کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ غالباً قید خانہ میں تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس قسم کی روایتوں کے بیان کرنے والوں کو میں نے یہی جواب دیا کہ کوئی جہنمی شیطان ہوگا جو میری شکل و صورت اختیار کر کے تجھے مغالطوں میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، جس کے معنی یہی ہیں کہ خود اپنی کرامتوں پر بھی انہوں نے اسی "مخدومیت" کے نظریہ کی چادر اڑھا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ غلو کی یہ انتہائی اور آخری مثال ہو سکتی ہے۔ اس باب میں ان کی کتابوں میں اور بھی بیسیوں باتیں پائی جاتی ہیں لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ کے نظریہ "مخدومیت" اور اس نظریہ کی وسعت دامانیوں کا جو حال ان کے نزدیک تھا اس کا اندازہ کرنے کے لیے غالباً مذکورہ بالا مواد جو ان ہی کی کتاب سے ان ہی کے الفاظ میں اخذ کیا گیا ہے۔ کافی ہے۔

۱۔ یہ کتاب غیر مطبوعہ ہے۔ ایک زمانہ میں مولانا حمید الدین فراہی کے حکم سے فقیر اس کی نقل کر رہا تھا، اس وقت ان کی اس کتاب میں اس بیان کو دیکھا تھا، بنفسہ الفاظ یاد نہیں رہے لیکن حاصل یہی تھا۔

۲۔ لیکن اس کی دوسری سمت کا غلو بھی کچھ کم خطرناک نہیں بلکہ بد فہم کو شرک تک پہنچا سکتا ہے۔ اس معاملہ میں حق اور عدل کی بات وہ ہے جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ایک ایسے ہی موقع پر فرمائی۔

ہوا یہ تھا کہ حکیم الامت کے ایک معتقد نے علی گڑھ کی نمائش میں دکان لگائی۔ ایک وز قلب میں کچھ گھبراسٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے قبل از وقت سامان صندوقوں میں بند کرنا شروع کیا ایسے میں وہاں آگ لگ گئی۔

ان کو پریشانی ہوئی کہ ایسے ذرتی صندوق اکیلے کیوں کر اٹھائیں گے! اسی فکر کے عالم میں امانی حاشہ لگے صفحہ پر

— (بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) —

دیکھا کہ مولانا تھانوی آرہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو۔ چنانچہ شیخ و مرید نے پکڑ کر سارا سامان دوکان سے نکال لیا جب سب مان منتقل ہو چکا تو حضرت شیخ وہاں موجود نہ تھے اور درحقیقت اس وقت حکیم الامت تھانوی ہی میں تھے جب مرید نے اس حیرت انگیز واقعہ کی اطلاع حضرت شیخ کی خدمت میں کی تو ارشاد ہوا:-

مجھ کو اس کی کچھ خبر نہیں البتہ بعض اوقات حق تعالیٰ کسی کی دستگیری اور اعانت اس صورت میں فرماتے ہیں کہ کسی لطیفہ عینیہ کو مانوس شکل میں ظاہر فرمادیا اور اس کی ذریعہ اس کا کام بنوا دیا اور خود اس شکل والے کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔“

یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اشرف السوانح میں درج ہے۔ - نقطہ

(خ-م)

مجالسِ شہین

یا

دل کا چین

فہرست مجالس شیعین

مجالس شیخ اکبر قدس سرہ

- مجلس (۱) فلسفہ مصیبت
فقر و غنا
سوال ہی استعداد فہم جواب کی دلیل ہے !
- (۲) " مشاہدہ اور مرکاشفہ کا فرق
- (۳) " اہل ایمان کے عذاب کی نوعیت
- (۴) " جسد و روح
- (۵) " انواع انسانی اور ہر ایک کی حیثیت۔
- حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت بھی و مہری امتوں بہتر ہے۔
- (۶) " ترک اسباب بندہ کی حقیقت کے منافی اور حکم خداوندی کے خلاف ہے۔
- (۷) " اسباب پر بھروسہ شرک خفی ہے !
- اسباب کے وجود و عدم کا برابر ہو جانا تکمیل ایمان کی نشانی ہے۔
- (۸) " قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد بن عبد اللہ ہے !
- قرآن جب تک موجود ہے رسول اللہ موجود ہیں !
- نماز میں شہد حق کا طریقہ
- (۹) " محنین کا اجر ضائع نہ ہونے کی توضیح !
- کل ماسوی اللہ حق تعالیٰ کا عرش ہے !
- اپنی بڑائی کا خیال بھی مہلک ہے !

تحقیق کرامت
تحقیق تفکر

” (۱۰) ” تحقیق ” منزل ” و ” منزلت ”

تشکل اعمال

سیادت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم)

محببت کا نتیجہ اجتہاد حق ہی ہوتا ہے !

مہبوط آدم پاداش جرم نہیں !

شیخ اکبر کے چند اکابر

ہر ذرہ کائنات آیت اللہ ہے !

” (۱۱) ” ذات و صفات الہی کا ادراک ناممکن ہے۔

صحیح راہ محض اتباع شریعت ہے۔

ماہیت ذات الہی کا کھوج ایسا ہی راہ سے دوری ہے۔

تسلیم اور متبعین کا فرق

” (۱۲) ” حالت زندگی کے مطابق موت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔

” (۱۳) ” اخلاقی ردائل کا اہل مقصود ہے نہ کہ ازالہ !

” (۱۴) ” توبہ آدم

مجالس مولانا روم قدس سرہ

مجلس (۱) اسرار توبہ !

توحید افعالی !

” (۲) ” خدائی امتحان کیوں ہے ؟

” (۳) ” تقلیدی و تحقیقی علم کا فرق

” (۴) ” فانی انوار لائق التفات نہیں !

مجلس (۵) دنیوی و اخروی سزا کا فرق

لا تتفكر داحث الحقائق کا مطلب

” (۶) دنیوی نظام اسناد پر قائم ہے۔

” (۷) وصول حق کے لیے مدت کا سوال بے معنی ہے !

مسرت و الم کے درمیان زندگی قائم ہے۔

فرق نظری سے ایک شے موت بھی ہے اور زیست بھی۔

آفات و بلیات موت کی دھمکیاں ہیں

عقلمند وہ ہے جو دل کا چراغ جلا لے۔

” الولد سر لابیہ “ کی توضیح

اصلی فقیر اور بھیک منگے کا فرق

فقر کی شناخت کا معیار

غم سے نجات کی راہ

” (۸) حضور اکرمؐ کا طریق اصلاح سر امر رحمت ہے !

پیغمبر کا ہاتھ

” (۹) استقامت ہی کامیابی کی ضامن ہے۔

” (۱۰) مسلمانوں کی بے دینی سے دین سے بیزاری ہوتی ہے !

” (۱۱) جہانِ مردہ اور جہانِ زندہ کا تقابل

” (۱۲) حفاظتِ توبہ کی تاکید

” (۱۳) صرف اللہ ہی سے مانگو !

” (۱۴) ” شر “ اور ” خلق شر “

دماغی نکتہ آریاں قلب کی غفلت کی نشانی ہے

” (۱۵) مثنوی کا ایک ظاہر ہے اس کے تحت اس کا ایک باطن بھی ہے۔

” (۱۶) تنہا عقل محافظِ حدود نہیں ہو سکتی۔

مجلس (۱۷) ہم جنسی میں عجیب جاذبیت ہے۔
شیطان کی طرف انسان کیوں جھکتا ہے؟

علاجِ حسد

انبیاء کی طرف کون جھکتے ہیں؟

” (۱۸) قربِ حق کی دو قسمیں

” (۱۹) ” الم نشرح “ کی توضیح

” (۲۰) راہِ صفا کی جھاؤں کی حقیقت

” (۲۱) حدیث ” جف القلم “ کی انوکھی تعبیر

” (۲۲) اللہ والوں پر اللہ کی محافظت !

” (۲۳) حرص و طمع آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔

نوٹ :- پہلے ایڈیشن میں مجالسِ شیعین کی ترتیب تاریخ وار ترتیب کے ساتھ چھپی تھی۔ اور

”ش“ اور ”ہم“ کے اشارہ سے شیخ اکبر اور مولانا دوم کی مجالس کے فرق کو ظاہر کر دیا تھا،

اب اس ایڈیشن میں پہلے شیخ اکبر قدس سرہ کی پوری مجالس اور پھر عارف رومی قدس سرہ کی

پوری مجالس یکجا کر دی گئی ہیں۔ ناظرین اس میں زیادہ سہولت و افادیت پائیں گے۔

(و غ۔م)

دیسباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی عِبَادَةِ الذِّیْنَ اصْطَفٰی

مَدّت سے خاکسار کا یہ دستور ہے کہ علاوہ قرآن مجید کے دل جب کبھی پریشان ہوتا ہے تو ثنوی معنوی یا فتوحات مکیہ ابن عربی کا مطالعہ بغیر کسی ترتیب کے شروع کر دیتا ہوں کیل سے یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں نبرگوں کی حضوری میں جن باتوں سے دل متاثر ہوتا ہے ان کو روزانہ اپنے الفاظ میں قلمبند کر لیا کروں اور متفرق مطالعہ سے حاصل شدہ یہ چیزیں جب کافی مقدار میں جمع ہو جائیں تو انہیں کتابی شکل میں چھاپ دیا جائے یا بالاقساط کسی ماحنامہ میں شائع کر دیا جائے

”مجالس شیخین“ یا ”دل کا چین“

اپنی اس کتاب کا نام رکھتا ہوں، یہی نام اس وقت قلب میں بغیر کسی قصد اور ارادے کے ڈالا گیا۔

”ان مجالس کی ترتیب کا مقصد“

زیادہ مقصود ان مجالس سے یہ ہے کہ آج کل تو غیر ایک گاؤں اور وہ بھی ایسے گاؤں میں آگے مقیم ہو گیا ہوں، جہاں مشرف مسلمانوں کے صرف دو خاندان باقی رہ گئے ہیں ان کے سوا عام مہنوں اور عام طبقہ کے کچھ مسلمان ہیں ان سے کسی قسم کی ایمانی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملتا نہ سننے سنانے کا، اور حال یہ ہے کہ شہروں میں بھی اس قسم کی مجلسیں میسر نہیں آتیں، جہاں جیسے بس اخباروں کی خبروں کا تذکرہ اور ان ہی خبروں سے نکالے ہوئے ناقص نتائج سے مسرت یا غم کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے لیکن زندگی کے اس خراب کی تعبیر نہ کوئی جانتا چاہتا ہے نہ وہ خود سوچتے ہیں اور نہ دوسروں کی سننا چاہتے ہیں ایسی صورت میں چارہ کار ہی اس کے سوا اور کیا ہے کہ گزشتے ہوئے نبرگوں کی مجلسوں میں حاضری کی ایک صورت

اس تدبیر سے نکل آئی ہے، اَللّٰهُمَّ نَسْتَدْلِكَ اَنْ يُّزِنَ قَنِيْ فُضُوْلًا دُهَا وَلَا تَحْرِمْنِيْ عَنْ عَمَلِنَا دُهَا۔
 اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا میسر آ سکتی ہے کہ حق تعالیٰ کے کلام پاک اور حق تعالیٰ کے رسول علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کے کلام کے سننے اور سمجھنے کے مواقع اور اس لیے اس کو بروہ گاؤں میں مولانا معنوی اور
 شیخ اکبر کی برکات سے محض اپنے فضل و کرم سے مستفید ہونے کا موقع مہیا فرمادیا ہے۔ خالص حمد
 لِلّٰہِ الَّذِیْ بَعَثَہٗ وَجَلَّہٗ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ۔

مارچ ۱۹۵۰ء
 گیلانی (ہیار)
 ”کہن بالایمان“

مجالس شیخ اکبر قدس سرہ

(فتوحات ص ۲۶۵ ج ۲) بعد نماز جمعہ تاریخ ۳۰، فتوحات کی مجلس
 ۱۱، فلسفہ مصیبت میں حاضری میسر آئی۔ ارشاد ہوا :-

”جنت کی زندگی میں ہر لمحہ ہمارے حواس آگے ان کی لذتیں نئی نئی شکل میں پیش ہوتی
 رہیں گی مگر خود دنیا میں بھی یہی حال ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ امن کی حالت مسلسل باقی
 رہے درمیان میں خوف نہ پیدا ہو حالانکہ لذت تو آتی ہے جو خوف کے بعد ہو، بلکہ
 زندگی کے اس راز سے اگر لوگ واقف ہو جائیں کہ ہمارے سامنے ہر لمحہ نئی کیفیتیں پیش
 ہو رہی ہیں تو دنیا کی چیزوں سے اکٹاہٹ کی کیفیت قلوب میں پیدا نہ ہو،
 پھر فرمایا کہ :-

”اس میں بھی دکھ والوں کے لئے رحمت ہے ان کو اگر محسوس کرا دیا جائے کہ جس
 دکھ میں وہ مبتلا ہیں ہر لمحہ اس میں تجدید ہوتی رہتی ہے تو مصیبت کا احساس ان میں
 زیادہ شدت پذیر ہو جائے گا۔

شیخ نے پھر فرمایا کہ :-

”جہنم میں مگر دکھ سہنے والوں پر یہ راز کھول دیا جائے گا اور ہر آن ان کو محسوس
 ہوگا کہ نئے عذاب درنئے دکھ میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

یہ بھی ارشاد ہوا :-

”یقین کی آنکھ جن کی کھل گئی ہے اور اپنی اسی آنکھ سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے
 ہیں یہی عارفین کا طبقہ ہے۔ ان پر زندگی کا یہی دنیاوی دور آخرت والے دور
 کی شکل اختیار کر لیتا ہے بظاہر گو وہ دنیا میں ہوتے ہیں لیکن حکماً آخرت میں ہیں اور گو

مکان کے لحاظ سے دنیا میں ہیں مگر مکانہ اور درجہ کے لحاظ سے آخرت میں ہیں۔

اسی مجلس میں یہ بھی ارشاد ہوا :-

فقرو غنا فقیر افضل ہے یا غنی؟ یہ ایک مہمل سوال ہے، کیونکہ دونوں جامع ہی نہیں ہے۔ غنا صرف رب العالمین کے لئے ہے اور فقر بندے کے لئے پس یہ سوال ایسا ہی ہے کہ کوئی پوچھے خدا افضل ہے یا بندہ اور فرمایا :-

سوال ہی استعداد و فہم جواب کی دلیل ہے | علم کے متعلق سوال کرنے والوں سے جواب میں محض یہ کہنا کہ تمہاری سمجھ سے

بات اونچی ہے، صحیح نہیں ہے! سائل سوال کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس سوال کے جواب کے قبول کرنے کی صلاحیت اس میں نہ ہو، البتہ جواب مختلف سطح سے تعلق رکھتا ہے اب یہ جواب دینے والے کی قابلیت پر موقوف ہے کہ وہ دیکھ سکے کہ سائل کی رسائی جواب کی کس سطح تک ممکن ہے شیخ نے اس سلسلہ میں اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ جب اعرابی نے پوچھا کہ جنت میں کپڑے بنے جائیں گے یا کیسے پیدا ہوں گے؟ صحابہ نہیں پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور اعرابی کو خبر دی کہ جنت کے درختوں میں ایسے پھل ہوں گے جن سے بنے بنائے کپڑے نکل آیا کریں گے۔

اسی سلسلہ میں شیخ نے

سورۃ النضحیٰ کی ان آیتوں کی طرف توجہ دلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منع کیا گیا کہ سائل کو نہ جھڑکے۔ اس کا تعلق دَوْعَبْدَكَ ضَالًّا فَهَدَى سے ہے شیخ نے ضَالًّا کا ترجمہ متحیر کیا ہے اور فَا مَا الِيتِيَمِ فَلَا تُقْلَهُ کا تعلق المِجْدَلِ یتیم سے بتایا ہے۔

۵ اپریل ۱۹۵۷ء شیخ اکبر کی مجلس میں حاضری کی سعادت
(۲) مشاہدہ اور مکاشفہ کا فرق | میسر آئی مگر آج ان کی باتیں بہت بلند تھیں۔ مشاہدہ اور مکاشفہ کے فرق کو بیان کر رہے تھے میری سمجھ میں یہ آیا کہ حسی معلومات کے علمی تعلق کو وہ مشاہدہ کہتے ہیں اور محسوس سے جو بات سمجھ میں آئی ہے اسی کا نام انہوں نے مکاشفہ رکھا ہے، مثال بھی دی ہے کہ بات سنتے ہو۔ بات

سمعی مشاہدہ کی چیز ہے لیکن بات سے جو چیز سمجھ میں آئی ہے وہ مکاشفہ ہے۔
شیخ نے فرمایا کہ :-

مشاہدہ کا تعلق ہمیشہ محسوسات سے ہوتا ہے خواہ کسی جس سے ہو ایسی سمعی ابھری
شعری، ذوقی (یعنی ذائقہ) سے تعلق رکھنے والے تو مشاہدات ہیں اور مکاشفہ کا تعلق ہمیشہ
معانی سے ہوتا ہے۔

پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ مکاشفہ والی چیز مشہودات کی امانت ہوتی ہے پھر ان کو دوا
الامانات الی اہلہا وغیرہ کی تشریح فرمائی مگر کوئی خاص چیز جس کا تعلق دل سے
ہو اس مجلس میں اپنی ماریٹائی کی وجہ سے پیسہ نہ آئی۔ ہاں دماغی فوائد حاصل ہو گئے۔

۴ اپریل ۱۹۵۰ء شیخ کی مجلس فتوحات میں حاضر ہوا
(۳) اہل ایمان کے عذاب کی نوعیت | ارشاد ہو رہا تھا کہ اہل ایمان کے عذاب کی نوعیت کیا ہے؟

آپ کا جو عام طریقہ ہے تقریر اسی خصوصیت کے ساتھ شروع ہوئی۔ تمہیداً فرمایا گیا کہ یہ آدمی کی روح و حقیقت
عقل، بالغ، عارف، مومن بن کر پیدا ہوئی۔ مومن سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور توحید کا
علم اس کو حاصل تھا قرآن میں فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا اور حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرۃ کا یہی
مطلب ہے در بیان میں فنا ہواہ والی حدیث کا ذکر کرتے ہوئے مکتہ کہتے چلے گئے ہیں کہ گوئییم کا باب
نہیں ہوتا لیکن باب کی جگہ جس کے بھی زیر پرورش ہوتا ہے وہی اس کا باب ہوا۔ پھر

رفع میں مقداری وسعت نہیں اس پر شیخ نے بیان دیا اور وہی مشہور تقریر کی کہ امتداد کی صورت میں
علم و جبل کا مختلف جز میں جمع ہو جانے کا احتمال پیدا ہوگا حالانکہ بدائتہ آدمی پاتا ہے کہ معلوم معلوم ہے
اور مجہول مجہول۔ بہر حال اگر اپنی ذات کا شعور روح کو نہ ہو تو حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار وہ کیسے کر سکتی
تھی، پس آدمی کی اصل حقیقت اس کی روح ہی ہے پھر اس روح کو کسی بدن سے متعلق کر دیا جاتا ہے جس
کے ساتھ روح کا استقراری تعلق ہوتا ہے اور اس کی ملک میں بدن بدن کے اعضاء سے دیئے جاتے
ہیں اسی بدن میں کچھ قوتیں اور آلات بھی ودیعت کر دیئے گئے ہیں جن میں بعض حسی اور بعض معنوی قوتیں
ہیں، روح کو پھر حکم دیا کہ ان ہی بدنی قوتوں کی راہ سے علم حاصل کرے اور ان قوتوں کو ان حدود کا پابند
ہو کر استعمال کرے۔

پھر ان آلات بدنی کے مختلف مراتب اور ان کی مختلف نوعیتیں ہیں معنوی قوی سب کامل و مکمل ہیں سحر ایک خیالی قوت کے کہ یہ غریب فطراناً کمزور پیدا ہوئی ہے اور جیسی قوتیں بھی کمزور ہیں ان دونوں یعنی خیالی اور جیسی قوتوں کو جسم کا تابع بنادیا گیا جسم جس حد تک بڑھے گا اور بڑھا ہوگا ان قوتوں میں بھی اضافہ ہوگا اس سلسلہ میں خیالی قوت کی ہمہ گیری پر شیخ نے کچھ باتیں فرمائیں کہ سامعہ باصرہ الغرض ہر سہ سے معلومات کو لینے کی اس میں صلاحیت ہے اور ان معلومات پر قوت مفکرہ اور قوت اہمہ عمل کرتی ہے۔

بہر حال شیخ نے فرمایا کہ روح ان قوی سے جو استفادہ میں تابع جسم کی نہ ہوتی تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہر شخص مکلف ہو جاتا مگر جسم کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے تکلیف کے لیے عمر کی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ شیخ کے نزدیک سات سال کی عمر سے تکلیف کی مدت شروع ہو جاتی ہے اور قانونی مطالبات کے لیے بلوغ کی شرط لگائی ہے مگر پھر بھی قتل جو بچپن میں ہوا ہو اس کو بلوغ کی حد تک قید کیا جاتا ہے اور ولایت مقتول کے مطالبہ پر قتل کیا جاتا ہے۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ بچپن کے غیر و مشرکاتیجہ بھی سامنے آتا ہے خیر کا پھل تو آخرت میں ملتا ہے اور شر کا صرف دنیا میں۔

اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ

ایمان والوں کے عذاب ہی کی شکلیں ہیں کہ بدعتیہ لوگوں اور اہل کفر کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے یعنی ان کے قیدی بنائیے جاتے ہیں دکھ ان کی طرف سے پہنچتا ہے غلام ان کے بنا دیئے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں یعنی دنیا میں ان سزاؤں کے شکار ہوتے ہیں مگر یہ سب اہل ایمان کی یادہ گوئیوں اور نفسانی وحشی لغزشوں کی سزا ہوتی ہے۔

ومن عذاب المؤمن ما سلط الله عليه من اصحاب الالهوام والكفار من الاسر والعذاب والاسترقاق والقتل في الدنيا كل هذا لا يكفر لهفوات وذلالت نفسيته وحسنه على قدر ما وقع منهم۔

پھر شیخ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار جو کچھ کرتے ہیں وہ
 الا لاجل ایمانہم
 یعنی ایمان ہی کی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں
 آیت قرآنی

وینصرحبون الرسول وایاکم ان
 تؤمنوا باللہ ربکم و ما افقوا منکم
 الا ان یؤمنوا باللہ -
 نکالتے ہیں رسول اور تم کو اس وجہ سے کہ تم
 نے مانا ہے اللہ اپنے اپنے پوسنے والے کو نہ
 بدلہ لیا انہوں نے مگر اسی بات کا کہ تم نے
 اللہ کو مانا ہے۔

یہ بھی فرمایا کہ ومن یقتل مؤمنا متعمدا کا ایک مطلب یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن کو ایمان کی وجہ سے جو قتل کریگا۔
 اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔

ای قصد قتلا لا یمانہ (ص ۹۱ ج ۲) یعنی مومن کے ایمان کی وجہ سے جو قتل کرے۔
 پس تین باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) بچپن کے اعمال بد کی سزا اسی زندگی میں مومن کو ملتی ہے۔

(۲) اور اہل ایمان کو بد اعمالی کی سزا کفار سے مغلوبیت و تباہی و بربادی سے اسی دنیا میں پہنچتی ہے۔

(۳) مسلمانوں کو غیر مسلموں سے اجتماعی مصائب جو پہنچتے ہیں اس کی وجہ بھی ایمان ہوتا ہے۔

(۴) جسد و روح | ۵ ستمبر ۱۹۵۷ء، آج شیخ اکبر کی مجلس میں حاضری کی برکت حاصل ہوئی۔ فرمایا ہے
 تھے پہلے اجسام کیا ہیں ہماری روحوں کے یہ تابوت اور ان کی یہ قبریں ہیں، اور اسی
 لیے ان قبور نے روح کے مشاہدے سے آدمی کو محروم رکھا ہے مگر جب اس قبر کو چھوڑ کر روح جدا ہو جائے
 گی اور یہ جدائی انفعالی نہیں ہوتی بلکہ فنا کی جدائی ہوتی ہے پس جب اجساد کے مشاہدے سے روح فنا
 ہو جائے گی، یعنی توجہ اجساد کی طرف روح کی نہ رہے گی تو بنیائی کی ذاتی صفت چونکہ روح میں ہے
 اسی قوت سے وہ اپنی ذات کا مشاہدہ کرے گی اور اب اپنے نفس کی معرفت آدمی کو جاہل ہوگی تب اس
 سے اپنے رب کی معرفت کو روح پائے گی۔

شیخ نے فرمایا :-

”پس اس وقت تو اپنی ذات اور رب کی ذات کا علم یقین ہے کہ اس علم یقین سے

جسد کو چھوڑ کر آدمی یقین کی آنکھ سے اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پائے گا۔ اسی کو "عین الیقین" کہتے ہیں پھر جب اپنی قبر میں آدمی واپس ہو جائے گا تو اس یقین کو حاصل کرے گا جس کا نام حق الیقین ہے۔ الحاصل علم الیقین سے عین الیقین کی طرف اور عین الیقین سے حق الیقین کی طرف آدمی منتقل ہوگا جس کو چھوڑنے کے بعد اپنی ضریح میں جب منتقل ہوتا ہے تو اس وقت "علم الیقین" کی طرف واپس نہ ہوگا۔

(ص ۵۱۲ ج ۳)

لطیفہ :- قیامت کے دن انسان کا "کافراش الموث" ہونا اور پہاڑوں کا "کالعبہ المنفوش" ہونا، اس سے لوگ دہشت ناک منظر کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں حالانکہ رحمت الہیہ چونکہ ہر چیز میں بکھری ہوئی ہے تو اسی رحمت کے ظہور کی شکل انبعاث انسانیت ہوگی اور سخت پہاڑ کا روٹی کے گلے جیسا نرم ہو جانا اسی رحمت کے ظہور کا ایک رنگ ہے۔ جو حد سے زیادہ نرم ہے۔ (ص ۵۱۲)

(۵) انواع انسانی اور ہر ایک کی حیثیت | آج شیخ محی الدین بن عربی کی مجلس میں حاضر ہوا شیخ حسب دستور کچھ فرمایا ہے تھے۔ ان کی بہت سی باتیں جیسا کہ قاعدہ ہے خود ان ہی کے مصلیٰ تک محدود رہتی ہیں البتہ کچھ سمجھ میں آئیں، فرمایا ہے تھے۔ (۱) اجسام اور اجساد میں فرق ہے، جسم تو وہی ہے جسے سب جسم کہتے ہیں، خواہ رنگین ہو یا بے رنگ شفاف ہو، یا کثیف، لیکن جسد دراصل ان سانچوں کا نام ہے جن میں ارواح کا تمثیل بحالت بیداری اور بحالت خواب ہوتا ہے۔ خواب میں آدمی اپنے آپ کو مختلف حالتوں میں پاتا ہے اور ان کو محسوس کرتا ہے کہ جسم میں حالانکہ وہ جسم نہیں ہیں،

(۲) پھر نوع انسانی پر مجموعی حیثیت سے شیخ نے نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو وہی ہے جو کسی انسانی جسد کے ساتھ نفس باطنہ کو ہوتی ہے اور دوسرے انبیاء کی حیثیت ان روحانی قوتوں کی سی ہے جو آدمی میں پائی جاتی ہیں، ان کے بعد اولیاء کا درجہ ہے جو ورثہ کہلاتے ہیں ان کی حیثیت وہی ہے جو حواس خمسہ کی جسد انسانی میں ہوتی ہے اور ان کے سوا دوسرے انسانی افراد کو سمجھو کہ حیوانی روح کی

حیثیت کہتے ہیں جس سے جسم کے نشوونما کا تعلق ہے

(۳) اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں یوں سمجھو کہ عالم پر نبی کی کیفیت طاری ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی روپوشی کی وجہ سے یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ عالم پر موت طاری ہو گئی ہے بلکہ نبی کی کیفیت طاری ہے، جیسے نبی آدمی کی روح کی جو حالت ہوتی ہے وہی حال اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قیامت کے دن تک یہ نبی طاری رہے گی اور قیامت روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کا نام ہے اور آپ کی ناسوتی پیدائش سے پہلے یوں سمجھنا چاہیے کہ عالم کی حیثیت اس بچے کی تھی جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہو، پس قیامت میں روح عالم جب جاگ اٹھے گی، تو عالم اپنے سہارے اعضاء کے ساتھ جاگ اٹھے گا جس میں اہل النار بھی ہوں گے پس وہ نہ زندہ ہوں گے نہ مرے اور ملائکہ کی مثال ان خیالی صورتوں کی ہے جنہیں اپنے خیال میں آدمی پاتا ہے اور یہی حال جن کا بھی ہے۔ (صفحہ ۳۴۷)

حضور اکرم کی امت دعوت بھی دوسری امتوں سے بہتر ہے | کر کے چلا گیا پھر آکر کھولی

مگر اب کے شیخ کو دوسری گفتگو میں مشغول پایا، فرمایا ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ذکوان پر جب بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اسی (منع کرنے سے) سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی امت اجابت ہی نہیں بلکہ امت دعوت بھی دوسری امتوں سے بہتر ہے۔

شیخ نے فرمایا کہ

بجائے بددعا کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انا ینعونہم بالتوفیق

والہدایت خیر خیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ احد قوی فانیہم لا یعلون۔

کی دعا اسی تیسے فراتے تھے شیخ نے کہا کہ

شرک کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت کے کفار مانو تو ضرور

ہوں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے وکن مواخذتہا یا ہم فیہا لطف الہی لا یتوی

فیہ مشرکۃ قیو ہذہ الامۃ بمشرکھا۔

(ترجمہ) لیکن اس کے مواخذہ میں بھی لطف الہی کا ایک پہلو یہ ہوگا کہ جہنم میں اس کے (امت دعوت) مشرک کی برابر ہی غیر امت کے

مشرک کو حاصل نہ ہوگی۔ (یعنی محمدی امت دعوت کے مشرک کا عذاب نسبتاً ہلکا ہوگا)۔

آگے فرمایا کہ

اعرفوا ذلك اللطف ولا اصرح به كما ذكره صلى الله عليه وسلم فيمن اصابتهم
الغارة في هذا الامتنان بذكرهم بل من الاسماء ان الله يمتثلهم فيها
اما تمتلك الخديث =

گنتہ خیرامۃ اخراجت للناس

المومن منهم بايمانه والكافرون منهم بكفره هما خير من كل مؤمن .

من غير هذا الامتنان وكافرو = (ص ۶۷ ج ۳)

شیخ کے اپنے الفاظ اس سلسلہ میں یہ ہیں کہ

لما اشتد قيامه في الله وغيره على الحق في قصصه وحل وذكوان وعصبة جعل
يدعو عليهم في كل صلوة شهاد وهو القنوت فادعى الله تعالى اليه في ذلك
سما علم من اجابة اياه اذ ادعاه في امره فهاهنا عن الدعاء عليهم البقاء لهم
ومرحمتهم بهم فقال وما امر سلتك الارجحة للعالمين اى لتوجههم الخ

۲۳ دسمبر ۱۳۵۷ء
جی چاہا کہ شیخ اکبر

د ۶) ترک اسباب بندہ کی حقیقت کے منافی اور حکم خداوندی کے خلاف ہے

کی خدمت میں بھی آج عاصری و سچے فرما رہے تھے :-

بندہ مقید ہے مطلق نہیں ہو سکتا اور خالق مطلق ہے اپنی مرضی سے چاہے تو قیود اپنے اوپر عائد کرے
کتب علی نفسہ الرحمة میں لکھو کہ خود رحمت گو اپنی مرضی سے اس نے اوپر واجب کر لیا لیکن غریب مقید بندہ
کی قید تو دوسرے کے ہاتھ میں ہے خود مطلق ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا اور اطلاق کے معنی یہ ہوں گے کہ خود
غائب ہو جائے۔ اسی طرح ایفاء عہد کہ بندے کے ایفاء عہد کے مقابلہ میں حق تعالیٰ نے خود مقید فرمایا ہے۔
فرمایا اوفوا بالعہد کم پس ذات حق تو مطلق ہے لیکن اس کے صفات میں تقید کا رنگ ہے
مالک مملوک کے بغیر رب مرلوب کے بغیر الہ مالوہ کے بغیر قابل فہم ہے۔ یہ کہنا ہے کہ بندہ چونکہ
سبب سے اصل مقصود پیدا ہوا ہے اس لیے بغیر سبب کے وہ جی نہیں سکتا عالم کو اسباب کی زنجیر میں جکڑا
ہوا جو پیدا کیا ہے اسی لیے کہ بغیر سبب کے غریب انسان رہ نہیں سکتا خوشہ کھیتی میں کھیتی زمین اور بارش

سے بندھی ہوئی ہے۔ استفتاء کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ منجملہ اسباب کے ایک سبب یہ بھی ہے اسی لیے اسباب سے ترک تعلق کا حکم نہیں دیا گیا کہ بندے کی حقیقت کے منافی ہے۔ ہاں! ایک سبب کو چھوڑ کر دوسرے سبب کو اختیار کر سکتا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ”انا سببک فعلی فاعتمد، و توکل“ شیخ نے فرمایا کہ اسباب کا ثابت کرنے والا ہی آدمی ہے کیونکہ اسباب سے قطع نظر کرنے والا اپنے رب کو کیسے پاسکتا ہے عرف نفسہ سے عرف ربہ کا نتیجہ سبب ہی کے تعلق پر تو مبنی ہے۔

بلکہ جن چیزوں کی پیدائش کا ذریعہ جن اسباب کو حق تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، ان سے قطع نظر کر کے اقدام کرنے والا شیخ نے فرمایا بڑا بے ادب ہے گویا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ”والی“ سے مترجی کرتا ہے ومن تدرک ما قدرہ الحق فہو منازع لا عبد و جاہل لا عالم وہ جو ترک اسباب پر گفتگو کرتے ہیں جو لکھا ہے کہ پیاس لگی تو پانی کی طرف دوڑتے ہیں، بھوک لگی تو روٹی کی طرف ٹپکتے نہیں بڑے مٹا ہوئے تو خود روٹی منہ میں نہیں ڈالتے بلکہ دوسرا ڈالتا ہے مگر چاہتا خود ہی ہے پھر ترک اسباب کا ہڈیان، ہڈیان کے سوا اور کیا رہا۔ کم از کم سانس لینے سے تو کوئی بچ نہیں سکتا یہ بھی تو سبب ہی ہوا کہ سانس نہ لے اور مرجائے تو خود کشی کا مجرم بن کر جہنم جائے اور یہ سائے اسباب ہی کے تو حصے (الواع) ہیں۔ کیا تارک اسباب عبادت ہی چھوڑ دیں گے؟ جوش میں فرمایا:-

فقد القیت بک علی مدرجۃ الحق ثابت لك الطريق التي وضعها اللہ لعبادہ۔ (صفحہ ۹۶)

۲۶ ستمبر ۱۹۵۰ء شیخ اکبر کی خدمت میں حاضری
(۷) اسباب پر بھروسہ شرک خفی ہے!!! کی سعادت حاصل ہوئی جو کچھ فرمایا ہے تھے اس

میں بعض دلچسپ باتیں سنیں۔ فرمایا:-

(۱) حق تعالیٰ نے اسباب کو پیدا کیا جن کی حیثیت گویا حجاب کی ہے جس نے ان

کو حجاب سمجھا وہ ان ہی اسباب کی راہ سے حق تک پہنچا اور جس نے ان ہی

اسباب کو رب بنا لیا وہ محروم ہوا۔ عربی کا فقرہ بڑا بلیغ تھا وہی (الاسباب) توصل

الیہ (الی اللہ تعالیٰ) کل من لم یحجبا، وہو لم یقید عند کل من

اتخذہا اسبابا۔

اور فرمایا کہ،

شُرکِ خفی جانتے ہو کیا ہے؟ اسباب پر بھروسہ یعنی اسباب جب سامنے ہوں تو
دل ٹھکانے ہے اور نہ ہوں تو گھبراٹھے۔

فرمانے لگے کہ

”مومن“ کی یہ سب سے بڑی دینی مصیبت ہے قرآنی آیت وما یومن اکثرهم
باللہ الا وہم مشرکون (سورہ یوسف) کی تلاوت فرماتے ہوئے شیخ نے کہا کہ،
باب الاشارہ سے کہتا ہوں کہ اس میں شرکِ خفی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ایمان

کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔ واللہ اعلم!

پھر تقریر کی کہ

مراد اس آیت میں اگر شرک سے شرکِ جلی ہو، تو ایمان کے ساتھ جمع کیسے ہو سکتا ہے
کیونکہ شرکِ جلی تو یہ ہے کہ غیر اللہ کو الہ بنانے میں خالق تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جائے
یہاں شیخ کے کلام میں کچھ گنجشک ہے (ص ۵۹ ج ۴ میں دیکھ لینا چاہیے) پھر حضرت معاذؓ والی
حدیث کا ذکر کرتے ہوئے بڑی دقیق بات فرمائی:-

اس میں ارشاد ہوا ہے کہ ”ان لیعدوہ ولا یشرکوہ شئیاء شئی کا لفظ
عام ہے اس لیے شرکِ خفی و جلی دونوں کو شامل ہوا، وعدہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کی
جزا یہ ہے کہ اذا فعلوا ذلک ان لا یعذبہم

شیخ نے کہا کہ

اسباب پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا رہتے ہیں
بائیں طور کہ اسباب جب تک سامنے رہتے ہیں تو اس تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر
یہ غائب ہو گئے تو کیا ہو گا! اور جب غائب ہو جاتے ہیں تو اس وقت کی اذیت
ظاہر ہی ہے۔

فرمایا کہ:- فہم معدوبون علی کل حال فی ہر حال میں دکھ اٹھاتے ہیں اسباب
وجود الاسباب وفقدھا ہوں جب بھی نہ ہوں جب بھی۔

مگر جس نے شرک سے دل کو پاک کر لیا اور اسباب میں سے کوئی سبب اس کے خیال میں حق تعالیٰ کا
شریک باقی نہ رہا تو نجات (مطلوبہ) ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسباب کا وجود اور عدم دونوں اس کے
لیے برابر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پھر وسعہ جس پر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس کی صفت ہی یہ
ہے کہ جہاں سے سان و گمان بھی نہ ہو وہاں سے چیزوں کو سامنے لائے وہو اللہ قادر علیٰ التیان امور
من حیث لا یحتسبون قرآن کی آیت بھی ہے ومن یشق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویرزقہ صحت

حيث لا یحتسب
تقویٰ معلوم کرنے کی علامت | شیخ نے فرمایا کہ :-

”تقویٰ“ کا تحقق آدمی میں ہوا ہے یا نہیں اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روزی السبی
جگہ سے آنے لگے جہاں سے گمان بھی نہ ہو اور جب مکان ہی راسوں سے روزی
ملتی ہے جہاں سے گمان ملنے کا ہوتا بھی ”تقویٰ“ کی علامت اس میں قائم نہیں
ہوتی ہے۔

شیخ نے اس کے بعد تنبیہ کی کہ

میرا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کی راہ سے طلب و جستجو رزق کی لوگ ترک کر دیں کیونکہ
اسباب کو تو حق تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں حق تعالیٰ کے مقررہ قانون سے اعراض تو
خود خدا سے سرکشی ہے (کسی مجلس کے مذاکرہ سے یہ نقل کر رہا ہوں) بلکہ مقصد یہ
ہے کہ دل کو دیکھے کہ اعتماد اور پھر وسعہ اس کا کس پر ہے، اللہ پر ہے یا اسباب
پر ہے؟ یہ ایک ذہنی باطنی کیفیت ہے، ہر شخص اپنے باطن کے حال سے
خود آگاہ ہے۔

اسباب کے وجود و عدم کا برابر ہو جانا تکمیل ایمان کی نشانی ہے | شیخ نے فرمایا کہ :-
مجھے نیند آگئی خواب سے بیدار ہوا تو دو شعر جن سے پہلے میں واقف نہ تھا زبان
پر جاری پائے۔

فکل امر بید اللہ
فلا تکن الا مع اللہ

لا تعبد الا علی اللہ
وهذا الاسباب حجابہ

بہر حال دل کو ٹٹو لو اگر اسباب پر اس کا بھروسہ پاتے ہو تو اپنے ایمان کو چاہیے کہ تم متہم کرو اور سمجھ لو کہ تم وہ آدمی نہیں اور اگر اسباب وجود و عدم تمہارے دل کے سامنے برابر ہو گیا ہو تو میں بشارت دیتا ہوں کہ ایسا مومن جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا وہ تم اب ہو گئے ہو۔ یعنی دما یومن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون والے زمرہ سے تم خارج ہو گئے ہو اور بجائے اکثریت کے اقلیت میں آ گئے ہو اس کے بعد اگر مرزوق لا یحتسب تمہارے سامنے آنے لگے تو مبارک ہو کہ تم ”متقین“ کی جماعت میں داخل ہو گئے! لطیف نکتہ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عادی اسباب کی راہ سے بھی روزی اگر مل رہی ہو مگر دل میں یہ احساس ہو کہ یہ روزی ان اسباب سے مجھے نہیں ملتی، تو تم نے سمجھا کہ یہ روزی کیا ہو گئی؟ جہاں سے گمان ملنے کا تھا وہاں سے نہیں مل رہی ہے۔ پس تم عادی اسباب سے روزی پاتے ہوئے اپنی اس قلبی کیفیت کی وجہ سے متقی باقی رہے۔ شیخ نے اس موقع پر ”تقویٰ“ کا ایک نیا مطلب اپنے مذاق کے مطابق بیان کیا کہ ”اسباب پر اعتماد قائم ہو“ حق تعالیٰ متقی کے قلب کو اس غلط اعتماد سے بچا لیتے ہیں یعنی وقایہ کرتے ہیں، وہ تقویٰ کا مادہ ہے۔ (صفحہ ۵۹۲ ج ۴)

شیخ کے بیان سے ذہن منتقل ہوا کہ دما یومن اکثرہم باللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو خالق ماننے والوں میں بہت سے لوگ مشرک رہ جاتے ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ الہ واحد ماننے والے بھی مشرک ہوتے ہیں (فدخ الاختلا ج)

(۸) قرآن کی جسمانی صورت کا نام محمد بن عبد اللہ ہے | ۶ نومبر ۱۹۵۷ء شیخ اکبر کی مجلس سعید میں مدت کے بعد آج حاضری سے برکت اندوز

ہوا فرما رہے تھے قرآن میں ارشاد ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلٰی اَخْلَقْتَ عَظِيْمًا اور حضرت عائشہ والی روایت میں ہے کان خَلَقَ الْقُرْآنَ (رسول اللہ کا خلق قرآن تھا) دونوں جگہ بجائے اخلاق کے ”خلق“ کا مفرد لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ تمام مکارم اخلاق کی جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی پھر دیکھو قرآن کی صفت بھی ”عظیم“ قرآن ہی میں بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ کے خلق کی صفت بھی ”عظیم“ ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ ”قرآن رسول اللہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہیں“

شیخ کے الفاظ تھے :-

فلا فرق بين النظر اليه (قرآن) وبين النظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(یعنی قرآن کا دیکھنا اور رسول اللہ کا دیکھنا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے)
فرمایا کہ :-

قرآن کو جسمانی صورت عطا کی گئی اسی کا نام محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہے۔
فرماتے لگے کہ :-

قرآن کلام اللہ اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم حق تعالیٰ کی صفت ٹھہرے اسی لیے تو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ من
یطع الرسول فقد اطاع الله اور یہ کہ ما ينطق عن الهوى۔

پھر درمیان میں کچھ آیت قرآنی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطناً واقوم قیلاً
کے متعلق بعض اشارے شیخ نے کیے ہیں جن کا ذکر بعد کو کر دوں گا اس معترضہ جملہ
کے بعض شیخ نے کہا۔

قرآن جب تک موجود ہے رسول اللہ موجود ہیں | قرآن جب تک موجود ہے اس وقت

تک یہ خیال غلط ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روپوش ہو گئے اور
یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی وارث "امت" میں قرآن کو جو اپنا "خلق" جس حد
تک بنا رہا ہے گویا اس کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مبعوث ہوئے
اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا یہی ہے کہ آپ کی سنت زندہ کی
جائے اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا اس نے ساری انسانیت کو
زندہ کیا کیونکہ انسانیت کاملہ کی مظہر اتم آپ ہی کی ذات مبارک ہے۔ فائدہ مجموع
الاتمروا میں ناصح الاكمل۔

قرآن میں رات کے ناشئۃ کے متعلق جو یہ فرمایا گیا ہے کہ "قیل" یعنی گفتگو کے لحاظ سے وہ
"اقوم" ہے تو قرآن سے زیادہ متحکم شے اور کیا ہو سکتی ہے اور "وطاء" کے معنی اگر "تمہید" ہو تو قرآن
ظاہر ہے جو جامع الکتب ہے ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور ان کے آخری ایڈیشن ہی کا نام تو قرآن
ہے اور وطاء کے معنی اگر ثبات کے ہوں تو قرآن سے زیادہ ثابت و برقرار رہنے والی چیز اور کیا ہو

سکتی ہے کیونکہ ساری کتابیں آسمانی اس سے منسوخ ہوئیں اور وہ منسوخ نہ ہوا نیز جو کچھ آسمانی کتابوں میں تھا قرآن میں وہ بھی ہے اور جو ان کتابوں میں نہ تھا وہ بھی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سارے کمالات تھے جو تمام پیغمبروں کو عطا کیتے گئے۔ اور ایسے کمالات بھی موجود ہیں جو دوسروں میں نہ تھے اور یہی حال آپ کی اُمت کا بھی ہے کہ ساری اُمتوں کو جو کچھ ملا وہ بھی ان کو ملا اور جس سے دوسری اُمتیں محروم ہیں اُمتِ محمدیہ اس سے بھی سرفراز ہوئی۔

نماز میں شہودِ حق کا طریقہ | شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ :-

نماز میں شہودِ حق تعالیٰ کی کوشش بعبادتِ حق کی جاتی ہے بندہ عمل کا ڈھانچہ اور قالب تیار کرتا ہے اور شہودِ حق سے اس قالب میں روح پیدا ہوتی ہے ایسا نستعین کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔
یہ بھی فرمایا کہ :-

حیات جو معنات (مٹرنے گلنے والی چیزوں) میں طبیعت پیدا کرتی ہے تو صرف احساس کا خطہ اس حیات سے ہوتا ہے لیکن جس حیات سے عملِ صنائع کی قوت پیدا ہو یہ الہی روح ہے۔
ایک نکتہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ

نماز میں بندے کے سامنے نہ اپنی ذات رہنی چاہیے اور نہ اس کا خیال کہ خدا نے اپنی صفات پر اس کو پیدا کیا ہے کہ اسی خیال سے کبر یا بی "کا جذبہ آدمی میں ابھر رہا ہے۔

(۹) محسنین کا اجرِ صنائع نہ ہونے کی توضیح | ۱۳ نومبر ۱۹۵۰ء شیخ ابن عربی کی مجلسِ قدس میں حضور کا شرف حاصل ہوا قرآنی آیت ان

اللہ لا یضیع اجر المحسنین کے متعلق فرمایا ہے تھے اور خاص حال میں فرمایا ہے تھے ساری گفتگو کا احاطہ دشوار ہے تاہم اپنی سمجھ میں جو بات آئی وہ یہی تھی کہ عمل کا احسان جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ ہے کہ عمل کے وقت حق تعالیٰ کے حضور کا احساس بندے میں پایا جائے خواہ یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یا وہی گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔

شیخ نے فرمایا کہ :-

بندے کی حیثیت سمجھو کہ مادہ اور مہیولی جیسی ہے گویا وہ مٹی ہے اور عمل کی حیثیت صورت کی ہے مثلاً مٹی کو پرندے کی شکل عطا کی جائے اور حضور احسانی کی حیثیت روح کی ہے یعنی مٹی سے بنے ہوئے پرندے میں روح پھونک دی گئی جیسا اس شکل میں عمل کا صدور بندے سے ہوتا ہے تو اب یہ جیتی جاگتی "شے" بن جاتی ہے اور قرآن کی مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوا کہ اس قسم کے عمل کا اجر ضائع نہیں ہوتا یعنی ہمیشہ باقی رہتا ہے۔

شیخ نے کہا کہ

یہ زندہ جیتا جاگتا عمل ہمیشہ عامل کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔

آگے شیخ نے کہا کہ۔

من عمل عامل منکم من ذکر ادانتی بعضکم من بعض اس کے متعلق بھی "لا یضیع" کی اطلاع دی گئی ہے پس معلوم ہوا کہ "روح" یعنی احسان کے بغیر بھی حق تعالیٰ عامل کے عمل کو باقی رکھتے ہیں خواہ اچھا عمل ہو یا بُرا اسی لیے جب تائب توبہ کرتا ہے تو اس کے مہیئات اور پرے اعمال کو حسنات کا قالب عطا کر دیا جاتا ہے کل ماسویٰ اللہ حق تعالیٰ کا عرش ہے | ابھی یہ تقریر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کسی ضرورت سے کتاب بند کرنی پڑی صفحہ بھی یاد نہ رہا مجبوراً دوسری جگہ سے مضمون لینا پڑا دیکھو ص ۱۲ ج ۴۔ عرش پر گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا کہ :-

ہمارے شیخ المعربی قرآنی آیت الرحمن علی العرش استوی کی تلاوت کرتے ہوئے "العرش" کے لفظ پر ٹھہر جاتے اور استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما و ماتحت الثویٰ کی تلاوت اس کے بعد کرتے، کہا کرتے تھے کہ حق تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے کل ماسویٰ اللہ حق تعالیٰ کا عرش ہے بلکہ شئی محیط کا مطلب بھی یہی ہے، ہر شے پر وہ مستوی ہے اور شان احاطت و علو حقیقی اسی کی ذات غنی و حمید کو ثابت ہے۔

یعنی بڑائی کا خیال بھی مہلک ہے۔ | شیخ نے فرمایا :-

جن لوگوں کے قلوب میں علو کی جھلک پائی گئی اس کا منشا حق تعالیٰ کا بھی ذاتی علو ہے۔ مثلاً ان فرعون علا فی الارض یا تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علو نہیں بلکہ علو کا ارادہ بھی دارالآخرۃ کی عیشۃ راضیہ سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے خواہ اس ارادے کو چاہتے والوں کو کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو پس نتیجہ یہ ہوا کہ بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس واقعہ کا احساس اپنے اندر زندہ رکھے کہ وہ عبدیت اور بندگی کے مقام پر ہے۔ علو میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو اس احساس کو اپنے اندر بیدار رکھے گا، دوسری زندگی میں اس کو علو کا مرتبہ عطا کیا جائے گا۔

۹ جنوری ۱۹۵۱ء بہت دنوں کے بعد شیخ اکبر کی مجلس کا خیال آیا | تحقیق کرامت | حاضری آسان کی گئی کرامت پر گفتگو فرما رہے تھے۔ ذکر یہ تھا کہ اولیاء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن سے کرامتیں ظاہر نہیں ہوتیں جس کی دو صورتیں ہوتی ہیں بعض تو ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ مرتبہ حق تعالیٰ کے ہاں ان کا گوبند ہوتا ہے مگر خرق عوامہ کی قدرت ان کو عطا نہیں ہوتی اور ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں قدرت تو اس کی مل جاتی ہے لیکن اظہار نہیں کرتے۔ پھر فرمانے لگے :-

ابو السعود بن شبلی انہی بزرگوں میں تھے خود فرماتے تھے کہ ایک سال سے یہ قوت مجھے عطا ہوئی ہے مگر اس کو استعمال نہیں کرتا۔ ابن شبلی کا بیان تھا کہ میری طرف سے حق تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ کا کام کیا رہ گیا ہے تو بولے صرف دو کام پنجوقتہ نماز اور موت کا انتظار مثال ہماری اس مرضی کی ہے جس کا منہ دانے چکے ہیں لگا ہوا ہے اور ٹانگ چلتے ہیں۔

شیخ نے پھر اپنا حال بیان کیا کہ :-

ان سطروں کو جب میں قلم بند کر رہا تھا تو دل میں آواز آئی حق نے سر میں خطاب کیا۔ مجھے جس نے وکیل نبالیا اس نے اپنے معاملات کے انصرام پر مقرر کیا بس اس کو حق ہے کہ

مجھ سے دریافت کرے اور میرا کام ہے کہ حساب اس کو سمجھاؤں۔
شیخ نے کہا کہ

بات ہی الٹ جاتی ہے اور مراتب معکوس ہو جاتے ہیں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپن لیتے
ہیں ان کے ساتھ اسی قسم کا معاملہ کرتے ہیں۔

شیخ نے اسی موقع پر ایک فلسفی کا قصہ جو ان کے سامنے گزرا تھا بیان کیا کہ نبوت و معجزات کا منکر
تھا نارابراہیم کی تاویل غضب نمرود سے کرتا تھا۔ ایک صاحب بیٹھے تھے انگلیٹھی رکھی تھی موسم سرد تھا
انگلیٹھی سے انگارہ نکال کر فلسفی کے کپڑے پر ڈال دیا اور فلسفی انگارے کو الٹا پلٹا رہا۔ ہاتھ نہ جلا پھر
انگارے کو انگلیٹھی میں ڈال دیا۔ اور کہا کہ اب نکالو، ہاتھ فلسفی کا جلنے لگا۔ تب بولے کہ دیکھا تم نے آگ خود
کچھ نہیں کرتی بلکہ حکم کی تابع ہے۔
اسی مجلس میں شیخ نے فرمایا کہ :-

المحاج وغیرہ پر جن علماء نے فتویٰ دیا تھا وہ ماجور تھے اذریہ بھی کہا کہ تکلیفی عقل
جب تک باقی ہے شریعت کے قانون سے کوئی مستثنیٰ نہیں رہ سکتا۔ اگر شخصی
معاملہ کسی کے ساتھ کیا گیا بھی ہو۔ جیسا اہل بدر کے ساتھ کیا گیا تو اس کا نتیجہ آخرت

میں ظاہر ہوگا دنیا میں تو شریعت کا قانون سب پر نافذ ہوگا۔ (ص ۲۶ ج ۲)

تحقیق "تفکر" | ضرورت سے کتاب اس مقام پر بند کرنی پڑی۔ شیخ نے "فکر" پر دلچسپ تقریر کی ایک
چیز سے پار ہو کر دوسری چیز تک پہنچنا شیخ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہی فکر کا مطلب ہے صنف بشری
کی اس کو خصوصیت شیخ نے قرار دیا ہے۔
فرمانے لگے کہ :-

موجودات میں غور و فکر اس لیے کرنا کہ خود وہ کیا ہیں، یا کن حقائق پر مشتمل ہیں آدمی
اس کا مکلف نہیں ہے۔ بلکہ کس چیز پر وہ دلالت کر رہے ہیں اور ان سے اہمالی
کس مسئلہ کی طرف ہوتی ہے موجودات کے متعلق یہی فکر مطلوب ہے پھر قرآنی آیت
یتفکرون فی خلق السموات کو پیش کر کے فرمایا کہ "سموات وارضیٰ" کی آفرینش
فکر کرنے والوں کو اس نتیجہ تک پہنچاتی ہے کہ جس کا علم ان کو پہلے سے نہ تھا۔ قرآن

میں اسی کو ان کی زبان سے ادا کرایا گیا ہے۔ یعنی ”ھذا باطلا“ (بے نتیجہ ہے)
 پروردگار تو نے اس کو نہیں پیدا کیا ہے، پھر یہی منکر شیخ فرماتے ہیں ان کے
 مشاہدے کے سامنے جہنم کو لے آئی اسی لیے ”فقتاعذاب النار“ سے پناہ
 چاہی گئی۔

۲۴ فروری ۱۹۵۱ء شیخ محی الدین ابن عربی کی مجلس انس و
 معرفت کا خیال آیا۔ حاضر ہوا آج ”منزل اور منزلت“

مکان اور مکانت کے فرق کو بیان کرتے ہوئے شیخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض عرفان
 انگیز باتیں سنائیں منزل اور مکان سے مراد شیخ نے فرمایا کہ حسی مقام ہے۔ اور معنوی مدارج کی تعبیر، شیخ
 نے کہا کہ میں منزلت اور مکانت کے الفاظ سے کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی مقامات جن
 کا آخرت میں مشاہدہ کرایا جائے گا آنکھوں سے لوگ ان کو دیکھیں گے، شیخ نے فرمایا کہ دوسرے عالم
 میں یہ وہی مقامات ہیں جو حق تعالیٰ کے بساط قرب اور مقعد صدق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 عطا کیا جائے گا اور زبور عام یعنی حق تعالیٰ اپنی زیارت جس بڑے دن کرائیں گے اس تجلی کے موقع
 پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا معائنہ دیکھنے والوں کو کرایا جائے گا، یہی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت یعنی آپ کا معنوی مرتبہ شیخ نے فرمایا اس کے ظہور کا محل علم ہے۔ جب
 تک خود حق تعالیٰ ہی اس سے لوگوں کو واقف نہ کریں کوئی آپ کے معنوی مرتبہ کو جان نہیں سکتا۔

مقام محمود | شیخ نے اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ ”مقام محمود“ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص
 مقام ہے۔ فرشتوں اور فرشتوں کے سوا گناہ گار بندوں کے لیے شفاعت کی اجازت جن لوگوں کو دی جائے
 گی ان ہی کی شفاعت کے دروازے کی تعبیر ”مقام محمود“ کے لفظ سے کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس
 دروازے کو رسول اللہ کھولیں گے اسی لیے یہ آپ ہی کا مقام خاص ہے آپ کے طفیل میں دوسروں کو بھی موقعہ
 شفاعت ملے گا۔

مقام الوسیلہ | پھر اسی طرح ”الوسیلہ“ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ایک مقام کا نام
 ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے اوپر کوئی جگہ کسی کے لیے نہیں ہے اسی کے ساتھ کہنے لگے
 کہ یہ ”الوسیلۃ“ کا مقام عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے سوال اور طلب پر

عطا کیا جائے گا یعنی اُمت پر سعادت کی جو راہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کھلیں اس احسان کے زیر اثر اُمت حق تعالیٰ سے طلب کرتی ہے کہ اس کے پیغمبر کو ”الوسیلہ“ کا مقام عطا فرمایا جائے گویا امتنان و شکر کی ایک عملی شکل ہے جو اُمت کی طرف سے پیش ہوگی۔

تشکل اعمال | پھر شیخ ایک دلچسپ بیان میں مشغول ہوئے واللہ اعلم بالصواب اپنے کشف سے یہ باتیں کر رہے تھے یا قرآن و حدیث کے کلیات سے ان مقبول کو انہوں نے پیدا کیا تھا۔ بہر حال یہ فرماتے تھے کہ دوسرے عالم میں پہنچنے کے بعد ایک دلچسپ تماشائ پیش ہوگا یعنی سارے اختیاری اعمال و افعال خواہ نیکو کاروں کے ہوں، یا بدکاروں کے، دیکھا جائے گا کہ انہوں نے حبسِی قالب اختیار کر لیا ہے اور جن سے یہ اعمال صادر ہوئے ہیں ان کو وہ اچھی طرح جانیں گے اور پہچانیں گے بھی، اعمال و افعال کے حبسِی قالب میں بھی حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا تقاضا پیدا ہوگا کہ جن لوگوں سے وہ صادر ہوئے ہیں ان کو تلاش کریں اور جستجو و تلاش کے اس تقاضے کی تکمیل میں بڑی سرگرمی ان سے ظاہر ہوگی پھر نیکو کاروں کے اعمال و افعال کے حبسِی قالبوں کو دیکھا جائے گا کہ ان کے داہنی طرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے اسی راستہ پر وہ چل پڑیں گے چلتے ہوئے وہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جن سے وہ صادر ہوئے تھے جن سے جو عمل اور فعل صادر ہوا ہے، ان کو ان کا فعل و عمل پہچان لے گا، اور ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ تب عمل کرنے والے اُن پر سوار ہو جائیں گے جو رحمت حق کے مرکز تک اپنے عمل کرئیوالوں کو پہنچا دیگا۔ شیخ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ نظارہ بدکاروں اور ان کے اعمال و افعال کا ہوگا حبسِی قالب اختیار کرنے کے بعد بدکاروں کے یہی اعمال و افعال اپنے آگے بجائے کسی ایک راستہ کے طرح طرح کی گلیاں اور کوچوں کو پائیں گے جن میں بعض بعض سے پھوٹ پھوٹ کر مختلف سمتوں کی طرف دکھائی دیں گے کہ وہ چلے گئے ہیں۔ اعمال و افعال کے ان حبسِی قالبوں کی سمجھ میں نہ آئے گا کہ کس راستہ کو دھریں اور کدھر جائیں تاکہ جن سے وہ صادر ہوئے ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ شیخ نے فرمایا کہ راستوں کی یہ گوناگوں اور ان کی پیچیدگیوں کا مطلب تم نے سمجھا کیا ہے؟ خود کہنے لگے کہ یہ حق تعالیٰ کی شانِ جہت

لے اذان کے بعد کی دعائیں ہم حق تعالیٰ سے عرض کرتے رہتے ہیں:-

اللہم اِنِّتَ مُحَمَّدٌ الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالْجَنَّةُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ اور الفضیلہ عطا فرما اور مقام محمود پر مبعوث فرما۔

کے ظہور کی ایک شکل ہوگی جن سے بدکار اور شقی بھی محروم نہیں ہیں، بہر حال جب پتہ نہ چلے گا کہ کدھر جائیں اور کس گلی کو چلنے کے لیے اختیار کریں تب اعمال و افعال کے یہی حیدری قالب حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وعاد اور ذکر میں مشغول ہونے کے بعد پھر ان ہی گلیوں میں وہ پھیل جائیں گے پھر جن سے ان اعمال و افعال کا صدور ہوا۔ بعض تو ان میں ایسے ہوں گے کہ ان کے پانے میں ان کے اعمال و افعال کے حیدری قالب کبھی کامیاب نہ ہوں گے اور بعض بھٹکے بھٹکاوے ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جن سے وہ صادر ہوئے تھے ان کو وہ پہچان لیں گے یہ ملاقات ان کی بالکل اتفاقی اور اچانک ہوگی۔ دیکھنے کے ساتھ ہی لپٹ پڑیں گے اور جن سے وہ صادر ہوئے ہیں ان سے کہیں گے تمہاری جستجو میں ہم بہت پریشان و حیران ہوئے تم نے تو ہمیں تھکا تھکا مارا اور کہیں گے تو لو اب جھکوا اپنی پیٹھ پر ہمیں سوار کر لو۔ وہ سوار ہو جائیں گے اور بالآخر اللہ کی رحمت سے ان کا بھی کبھی نہ کبھی ٹھکانہ بن ہی کر رہے گا۔

جیسا کہ دستور ہے اس کے بعد شیخ نے ذرا زیادہ ملینڈ گفتگو شروع کی۔ جب تک صوفیہ کی علمی اصطلاحوں سے صحیح واقفیت نہ ہو اس کا سمجھنا دشوار ہے اس لیے اس حصہ کو ترک کر کے جب سادہ گفتگو شیخ نے شروع کی اسی کو قلم بند کرتا ہوں۔ اس خاص گفتگو کے بعد فرمانے لگے کہ

سیادت رسول اکرم | ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام چونکہ سیادت اور سرداری ہے یعنی آدم کی ساری اولاد کے آپ سید و سردار ہیں اور سب آپ کے ماتحت اور پیچھے چلنے والوں میں ہیں تو اسی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ رعایا حاکم سے کیا مقابلہ کرے گی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیادت اور پیشوائی و سرداری کا یہ اعزاز اسی زمانہ میں عطا فرمایا جا چکا تھا جب حضرت آدم ابھی کچھ اور پانی یعنی ”بین الماء والطين“ تھے اسی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی کسی قانون اور آئین کے ساتھ اٹھایا گیا خواہ وہ قانون الہی ہو یعنی وحی پر اس کی بنیاد قائم ہو یا عقل و فکر کی راہ سے تیار ہو ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے امداد ملتی رہی ہے اور یہاں شخص جو اس امداد سے

۱۔ شیخ کا مشہور مذہب ہے کہ جہنمی جہنم میں رہتے ہوئے بالآخر ایک ایسے حال تک پہنچ جائیں گے کہ بجائے تکلیف کے جہنمی زندگی سے ان کو ایک قسم کی مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ گویا بجائے ایلم کے آخر میں شیخ کے نزدیک جہنمی زندگی صرف ”عذاب مبین“ کی شکل بن کر رہ جائیگی یعنی ذلت و خواری کی زندگی میں بسر کرنے کی عادت ہو جائیگی۔ بہر حال شیخ کے اسی خیال سے اس آخری فقرے کا تعلق ہے۔ ۱۱۔

مستفید ہوا وہ خود حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفہ بنائے گئے جسے حضرت آدم کو اسماء کے علم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیت سے امداد فرمائی تھی جس کا اظہار ”اولیت جوامع الکلم“ (مجھے جوامع الکلم دیا گیا) کے الفاظ میں فرمایا تھا۔ حضرت آدم کے بعد خلفاء کا سلسلہ جاری رہا تا آنکہ وہ وقت بھی آگیا جو جسمانی قالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا وقت تھا۔ اور اس قالب میں ظہور کی ضرورت اس لیے ہوئی تاکہ آپ کا جو پیغام روحانی و جسمانی دونوں دائروں میں ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ جب جسمانی قالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو گویا یوں سمجھو آفتاب نکل آیا۔ سارے ستاروں کی روشنی آفتاب کی روشنی کے سامنے ماند پڑ گئی بلکہ آفتاب ہی کی روشنی میں ان کی روشنیاں گویا کھپ گئیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ آپ سے پہلے ”شرعیات“ کو جن لوگوں نے پیش کیا تھا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی حیثیت سے پیش کیا تھا، اسی لیے جب وہ خود صاحب شریعت تشریف لے آئے تو جس حکم کو چاہا رکھا جسے چاہا منسوخ کر دیا اور گواہی دے کر انسانی اور انسانی (یعنی جنی) ہستیوں سب آپ ہی کی امت ہیں خواہ آپ سے پہلے پیدا ہوئی ہوں لیکن جسمانی قالب میں جن لوگوں کے اندر آپ ظاہر ہوئے ان کو ایک قسم کی خصوصیت امت ہونے میں حاصل ہوئی اور اسی خصوصیت کی بنیاد پر ”خیر امت“ وہ قرار پائے کیونکہ ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی و جسمانی دونوں بشارت کے لحاظ سے ظاہر ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی بشارت میں ظاہر ہونے سے پہلے آپ کی شریعت جن لوگوں نے نیا بتا پیش کی تھی ان کا جو مقام اور درجہ ہے یہی مقام اور یہی درجہ آپ کی اس امت کو حاصل ہوا جس میں جسمانی و روحانی دونوں بشارتوں کے لحاظ سے آپ ظاہر ہوئے، اجتہاد سے نتائج پیدا کر کے ”شرعیات“ کی تفصیل و تشریح کا اختیار اس امت کے علماء کو جو دیا گیا ہے اس میں ہی رنگ ”تشریح“ کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہواری پیغمبروں کی خصوصیت ہے۔

مجتہد کا نتیجہ اجتہاد حق ہی ہوتا ہے | شیخ نے اس موقع پر ایک عجیب بات کہی کہ اجتہاد کی شرعی اجازت علماء اسلام کو جب مل چکی ہے تو اپنے اجتہاد میں جن نتیجوں تک وہ پہنچیں گے اسی اجازت ہی کی بنیاد پر تو پہنچیں گے پھر ان کے غلط ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ بلکہ جس نتیجہ تک جو مجتہد بھی پہنچا ہے اس لیے حق ہے کہ حق کا مطلب ہی اس بنیاد پر ہے کہ اجازت یافتہ مجتہد اس نتیجہ تک پہنچا ہے

رہا حدیثوں میں جو آیا ہے کہ مجتہد کعبی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کا تعلق ان نتیجوں سے ہے جن کے متعلق پیغمبر فیصلہ کر چکے ہوں اور مجتہد کو اس فیصلہ کی خبر نہ تھی۔ اس نے اجتہاد سے کام لیا اور اتفاقاً ایسے نتیجہ تک پہنچا جو اس کے فیصلہ کے خلاف تھا اور اسی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یادِ جو غلطی کے اجتہاد کا ثواب اس کو پھر بھی ملے گا۔

ہبوطِ آدم پاداشِ جرم نہیں | کام کی بات شیخ کی مجلس میں آج یہ بھی ہاتھ آئی، سلسلہ گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر پر پہنچ کر فرمانے لگے کہ زمین میں ہبوط اور اترنے کا حکم ان کو جو دیا گیا تو یہ دیکھ کر کہ جرم کے ارتکاب کے بعد یہ حکم چونکہ ان کو دیا گیا تھا عموماً یہ خیال کر لیا گیا کہ یہ جرم کی سزا ان کو دی گئی۔ شیخ نے فرمایا کہ مگر میں پوچھتا ہوں کہ آدم جن کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی مٹی ہی کے کڑے میں ان کا پہنچنا جلا وطنی کی سزا ہوئی۔ یا اپنے وطن کی طرف واپسی کی یہ شکل ہے؟ اور ہے بھی کچھ ہی بات آخر جرم کے متعلق جب قرآن ہی میں ”فتاب علیہ“ (یعنی خدا نے آدم کی توبہ قبول کی) کی خبر دی گئی بلکہ سورہ طہ میں توبہ کے ساتھ ”ثم اجتباہ مرہبہ“ (چن لیا آدم کو خدا نے) کی اطلاع بھی موجود ہے تو معاف شدہ جرم کی سزا کے معنی کیا ہو سکتے ہیں؟ نیز قصور تو آدم نے کیا تھا پھرارضی زندگی اگر سزائی زندگی ہے تو ان کی اولاد بے چاری سے کب جرم سزور ہوا تھا۔ جو اس ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہی ہے شیخ نے فرمایا کہ آدم کا وطن زمین کا کرہ بنایا جائے گا۔ علاوہ اس بات کے کہ اسی زمین کی مٹی سے وہ پیدا ہوئے تھے یوں بھی ”انی جاعل فی الارض خلیفۃ“ (میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا) کے الفاظ میں جس ارادہ کا اظہار حق تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا تھا اس سے بھی یہی معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کی خلافت کسی جرم کا نتیجہ نہ تھی۔

۱۔ عام کتابوں میں اجتہادی نتائج کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اختلاف کی صورت میں کوئی ایک ہی ان میں حق ہو سکتا ہے۔ لیکن باب تحقیق کے نزدیک صحیح مسئلہ وہی ہے جو شیخ نے فرمایا، ہاں باخطا و صواب کے متعلق شیخ نے جو خیال ظاہر کیا ہے بعض علماء سبائے اس کے یہ کہتے ہیں کہ کسی واقعہ کی تحقیق مثلاً جس پر چوری کا دعویٰ کیا گیا وہ چور ہے یا نہیں اس حدیث کا تعلق اسی قسم کے مقدمات سے ہے جن میں دو اجراء حاکم کو اس وقت ملیں گے جب چوری کی سزا اسی کو دی جو واقع میں چور تھا اور اجتہادی غلطی سے جو چور نہ تھا اگر فیصلہ اس کے چور ہونے کا حاکم دے تو ایک اجر کا مستحق ہوگا۔ ۱۲

(۱۲) شیخ اکبر کے چند اکابر | ۱۲ سوال ۳۷۵ عید کی ملاقات کے لیے شیخ اکبر کی خدمت میں حاضری کی آرزو پیدا ہوئی۔ فرمایا ہے تھے۔

”میں اسپین (اندلس) کے شہر اشبیلیہ میں جب تھا تو وہاں چند خاص بزرگوں سے ملاقات ہوئی ایک ان میں ابو یحییٰ ضہاجی تھے ظاہری بنیائی سے محروم تھے۔ شہر میں زمیدی مسجد میں مقیم تھے ان کی خدمت میں اس وقت تک رہا جب تک کہ ان کی وفات نہ ہوئی۔ وفات میرے سامنے ہوئی۔ شہر کے باہر پہاڑ پر ایک بلند جگہ تھی ان کے دفن کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ پہاڑی کی اس چوٹی پر ہمیشہ تند و تیز ہوا چلتی رہتی تھی لیکن ہم لوگ جب جنازہ لے کر پہنچے راستہ میں قحطی و شوری ہوئی، چڑھائی کی وجہ سے بھی اور ہوا کی شدت کی وجہ سے بھی لیکن جوں ہی پہاڑ پر پہنچ کر لوگ قبر کھودنے میں مصروف ہوئے ہوا اچانک بند ہو گئی۔ اس وقت تک بند رہی جب تک دفن سے ہم لوگ فارغ نہ ہوئے تھے ادھر فراغت سے ہم لوگ واپس ہونے لگے پھر وہی جھکڑ کا زور بندھا۔ لوگوں کو اس قدر قحطی پر تعجب ہوا۔ ان ہی لوگوں میں ایک صاحب صالح بربری بھی تھے اور ایک صاحب کا نام عبداللہ الشرفی تھا ایک اور بزرگ ابوالحجاج یوسف شبریلی تھے۔

صالح بربری شہر اشبیلیہ کی مسجد الرظند میں مقیم تھے۔ چالیس سال تک اسی مسجد میں ان کا قیام رہا۔ اب عبداللہ الشرفی کا حال بھی عجیب تھا میں نے ان کے متعلق عجیب باتوں کا مشاہدہ کیا ایک مکان جس میں وہ رہتے تھے پچاس سال تک وہ اسی میں رہے لیکن اس عرصہ میں چراغ اس گھر میں کبھی نہ جلا۔ ابوالحجاج یوسف، اشبیلیہ ضلع کے مشرقی سمت کی ایک آبادی شبریل میں رہتے تھے۔ یہ ان لوگوں میں تھے جو پانی پر چلتے تھے۔ ریحوں سے ان کی ملاقات ہوتی تھی ان کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع مجھے براہ راست ملتا رہا۔

شیخ نے آج فرمایا کہ اپنی کتاب ”الدرة الفاخرہ“ میں ان بزرگوں کا حال میں نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں ان ہی بزرگوں کا ذکر ہے میں نے کیا ہے جنہوں نے آخرت کی راہ مجھے دکھائی۔ یہ چاروں حساب ان ہی بزرگوں میں تھے۔

شیخ نے فرمایا کہ قرآنی آیت ”ید بوالامر، یفصل الایات“ اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کو ٹھیک کر رہے ہیں اور نشانیوں کو کھولتے رہتے ہیں۔ ان بزرگوں کا تعلق اسی قرآنی آیت سے تھا۔

ہر ذرہ کائنات "آیت اللہ" ہے | فرمانے لگے کہ آیات اور نشانیوں کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو کبھی کبھی عادت اور دستور عام کے برخلاف ظاہر ہوتی ہیں، عوام الناس صرف ان ہی کو "آیات" خیال کرتے ہیں۔ مگر جن بزرگوں کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کے نزدیک آیات، قدرت کے ان ہی غیر معمولی مظاہر کا نام نہ تھا۔ بلکہ جو کچھ بھی یہاں ہے سب ان کے نزدیک آیات اور نشانیاں ہی نشانیاں "فالعالم کله عندہم بالآیات" (یعنی سارا عالم ان کے نزدیک (حق تعالیٰ) کے کھلے کھلے پتے اور نشانات ہیں) ورنہ عوام تو صرف غیر معمولی نشانیوں ہی کو آیات اللہ قرار دیئے ہوئے ہیں۔

شیخ نے فرمایا کہ عام آیات اور نشانیوں کے متعلق یہ سمجھنا چاہیئے کہ ہر ایک کے لیے وہ آیات معین ہیں خود قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ان میں ان لوگوں کے لیے آیات ہیں جو عقل والے ہیں اسی طرح قرآن میں بعض نشانیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کو آیات وہی سمجھتے ہیں جو ادلہ الباب یعنی مغز والے ہیں بعض کے متعلق فرمایا گیا جو اولی المنہی ہیں، ان ہی کے لیے آیات ہیں،

اسی طرح قرآن میں آیات للمؤمنین، آیات للعالمین، وغیرہ جو الفاظ ہیں ان فروق کو سمجھنا چاہیئے لوگ اس نکتہ سے عموماً غافل ہیں مثلاً جہاں فرمایا گیا کہ عالمین کے لیے آیات ہیں۔ اس سے مراد میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہر وہ چیز ہے جو عالم کا مصداق بن سکتی ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربی کی مجلس فتوحات
(۱۳) ذات و صفات الہی کا ادراک ناممکن ہے | میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔

فرمایا ہے تھے کہ ذرا دیکھنا اس شخص کو جو عالم کی کسی معمولی سی چیز کی ذات کی تحقیق سے معذور ہے وہی حق سبحانہ کی ذات و صفات کے متعلق عقلی تیر چلاتا ہے حالانکہ اسی سے ذرا دریافت کرو کہ تمہارا بدن جو نظر آ رہا ہے اس میں دیکھنے، سننے، سونگھنے کی قوتوں کے ماسوائے کوئی مزید چیز بھی تمہارے اندر ہے جو ان صفات کا منشاء ہے کیا وہ جو ہر ہے؟ عرض ہے؟ ایک ہے؟ چند ہے؟ شرط یہ رکھو کہ جواب عقلی دلائل کی روشنی میں دے۔ یقین مانو! کہ کسی پہلو کو عقلاً وہ متعین نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے یا معدوم ہو جاتی ہے محض عقل کے سہارے پر اس کا بھی قطعاً کوئی متعین جواب نہیں مل سکتا۔ شیخ نے فرمایا کہ اور باتیں بنانے والے اس سلسلہ میں عقلی باتیں جو نباتے ہیں سب قابلِ اعتراض ہیں۔ اولاً صحیح بنیاد کسی کی نہیں ہے۔ عربی کلمات لفظ شیخ کے یہ تھے۔ "کل ما اتخذ دلیلاً فی ذلک"

مدخول لا يقوم على ساق“

صحیح راہ محض اتباعِ شریعت ہے | شیخ نے فرمایا کہ صحیح طریقہ اس راہ میں یہی ہے کہ عقل سے مایوس ہو کر شریعت کا دامن تھام لیا جائے اور دانشمند وہی ہے جو اپنے اوقات عزیز کو ان ہی باتوں میں صرف کرتا ہے۔ جن کا مطالبہ اس سے کیا گیا ہے اور جن کی تعمیل و تکمیل کا وہ ذمہ دار بٹھرایا گیا ہے۔ فرمایا:-

فان المدّة يسيرة والانفاس
نفاس وما مضى منها لا يعود ج ۳۱

پس (شریعت نے یہی جو کچھ بتایا ہے وہ یہی ہے) کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ الہیہ اس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔

ماہیت ذات الہی کا کھوج ایمانی راہ سے دوری ہے | پھر فرمایا:-

اے اللہ کے دوست اکبھی اللہ تعالیٰ کی ماہیت یعنی وہ کیا ہے، اس کی کیفیت یعنی وہ کیسا ہے؟ اس کی کمیت یعنی وہ کتنا بڑا ہے، لمبا ہے چوڑا ہے؟ ان سوالوں کو ہرگز ہرگز اپنے دل میں نہ اٹھانا۔ اگر ایسا کر دگے تو جن باتوں کے ذمہ دار اور مکلف بنائے گئے ہو، ان سے ہٹ جاؤ گے اور چاہیے کہ ایمان کی راہ اختیار کرو اور حق تعالیٰ نے جو باتیں تم پر فرض کی ہیں ان کی تعمیل کرو اور صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے رہو اور تمہیں تسبیح و تہلیل کے جو الفاظ بتائے گئے ہیں انہیں دھراتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہاں اگر ایسا کرتے رہو گے تو اللہ اپنے علم سے تمہیں جو کچھ دینا چاہیں گے دیں گے چاہیے کہ اپنی عقل، اپنے دماغ کو حاضر رکھو اور جو دہاں سے ملے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار رہو۔ یہی کام کی بات اور نفع بخش طریقہ ہے۔ یہی وہ نور اور روشنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ جب یہ نور تمہارے اندر چمک اٹھے گا اور اسی کے ساتھ چلتے پھرتے رہو گے تو شکوک و شبہات تمہارے خود بخود چھٹے چلے جائیں گے جو عقلی گورکھ دھندوں میں پھنسنے والوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ نور کا طہو جس جگہ پر ہوتا ہے تاریکی دہاں سے خود بخود بھاگ جاتی ہے۔

غور کرنا چاہیے کہ عقلی دلائل سے بھی واقعی دلوں میں اگر نور پیدا ہوتا ہے تو پھر شکوک و شبہات باقی کیوں رہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ نور سے تو تاریکی کا ازالہ ہوتا ہے۔ لیکن تاریکی سے نور کا ازالہ ضروری

نہیں ہے۔

الحاصل متکلمین کا طریقہ کہ ذات و صفات حق کے متعلق عقلی راہوں سے باتیں کرتے ہیں ان سے نہ نور پیدا ہوتا ہے نہ روشنی۔

شیخ نے اس کے بعد معتزلہ اور متکلمین کے مختلف طبقات کا ذکر کر کے فرمایا کہ باہم ان ہی میں اختلاف نہیں ہے بلکہ ہر فرقے کے ائمہ بھی مختلف مسائل میں جن کی حیثیت اصولی ہوتی ہے مختلف نظر آتے ہیں۔ مگر دیکھنا، حضرات انبیاء اور رسل علیہم السلام اول سے آخر تک اصولی امور میں ایک دوسرے کے ہمنا ہیں۔ اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے تو معمولی مولویوں کے معتقدوں نے ان کی باتیں جیسے نقل کی ہیں چاہیے تھا کہ پیغمبروں کی امتیں بھی اپنے اپنے پیغمبر کے خاص خاص اختلافی نظریات کو نقل کریں لیکن ایسا نہیں ہوا۔

متکلمین اور متبعین کا فرق | فرمایا کہ ارباب تقویٰ، اہل کشف جو انبیاء علیہم السلام کے صحیح پیرو ہیں ان کا حال بھی یہی ہے پس — بے بھائی! قرآن میں جو فرمایا گیا ہے کہ غیور اللہ کی طرف سے قرآن اگر اترتا تو اس میں اختلاف ہوتا اسکی وجہ یہی ہے کہ فکر و نظر والوں کا حال ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا کبھی سوچتے ہیں اور ایک نتیجہ تک پہنچتے ہیں اور پھر غور کرتے ہیں تو بالکل مخالفت نتیجہ ان کے سامنے آتا ہے لیکن نور اللہ میں چلنے والے کی حالت یہ نہیں ہوتی۔

اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ افکار و خیالات ہر شخص کے اس کے شخصی مزاج کے تابع ہوتے ہیں مزاجوں میں چونکہ اختلاف ہے اس لیے فکری و نظری نتائج میں بھی اختلاف کا ہونا ضروری ہوا۔

(۱۴) زندگی کے حالات کے مطابق موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں | ^{۱۳۴۰ھ} ^{۱۱} از دی الحجۃ ۱۳۴۰ھ

ہوئی آج جمعہ کا دن ہے۔ جی چاہا کہ شیخ اکبر کی مجلس میں پہنچنے کا شرف حاصل کیا جائے۔ فرمایا ہے تھے کہ۔ آدمی کا جو حال موت سے پہلے ہوتا ہے اسی حال کے مطابق موت کے بعد آثار کا ظہور ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو صرف زندہ بن کر جیتا ہے تو آخرت میں وہی مطلق العنان بادشاہ بن کر نمایاں ہوتا ہے اسی طرح دنیا میں بادشاہی اور مالک بننے کا شعور جس میں قائم رہتا ہے خواہ اپنے ہاتھ پاؤں، ناک، کان وغیرہ اعضاء ہی کا مالک وہ اپنے کو کیوں نہ سمجھتا ہو، تو اس کا اثر آخرت میں محسوس کر لیا

یعنی اسی حد تک آخرت کی زندگی میں ملک سے وہ اپنے آپ کو محروم پائے گا۔

پس اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ آخرت میں سب سے زیادہ عزت والا ہوگا جو دنیا کی زندگی میں حق تعالیٰ کے آگے انتہائی ذلت سے پڑا ہوا ہے۔ یعنی واقع میں خدا کے سامنے اپنی ذلت کا احساس مسلسل اس میں زندہ رہے۔ اسی طرح آخرت میں اس سے زیادہ ذلیل اور خوار کوئی نظر نہ آئے گا جو دنیا میں عزت کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ کر مرا ہو۔ شیخ نے فرمایا، مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ یہاں جو بادشاہ بن کر رہا وہ آخرت میں ذلیل بن کر اٹھے گا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنی عزت اور برتری کا ضبط حس میں سمایا ہوا ہو اس کے سامنے یہ صورت آخرت میں پیش آئے گی اور ذلت کے سلسلہ میں بھی یہی مطلب ہے کہ دل میں اپنی ذلت کا احساس ہو (ورنہ دل میں فرعونیت کا مایخیو لیا ہو اور نظام لوگوں کے سامنے جو باور کراتا پھرتا ہو کہ میں تو ذلیل ترین مخلوق اپنے آپ کو سمجھتا ہوں (اس کی ذلت ذلت نہیں ہے) اسی طرح دنیا میں ممکن ہے کسی علاقہ میں بادشاہی کا اقتدار کسی کو حاصل ہو لیکن دل میں حق تعالیٰ کے سامنے بجز ایک ذلیل ترین بندے کے اپنے آپ کو وہ اور کچھ نہ سمجھتا ہو۔ (تو آخرت میں ایسے بادشاہ کے لیے بادشاہی ہے۔)

الغرض دنیا میں حق تعالیٰ نے بندے کو کس مقام پر رکھا ہے دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے بلکہ اندر میں اس کے احساس کی نوعیت کیا ہے۔ حق تعالیٰ کے مقابلہ میں ذلت و خواری، محتاجی و مسکنت کے احساس کے ساتھ اپنی سائنس زمین کے خاکی کُترے پر پوری کُترے گا وہ دوسری زندگی میں عزت ہی عزت پائے گا۔ اور یہاں کی زندگی میں اپنی برتری کا جنوں جس حد تک جس میں زیادہ ہوگا اسی پیمانے پر آخرت کی زندگی میں اپنی کہتری اور خواری کا مشاہدہ اس کو کرایا جائے گا۔

شیخ نے فرمایا کہ میں نے جو یہ کہا کہ ذلت کے احساس کے ساتھ مرنے والا مرنے کے ساتھ اپنی عزت کو اپنے آگے پائے گا اس کا تماشہ بعض لوگوں کو موجودہ زندگی میں بھی کرایا گیا ہے۔ شیخ عبدالکریم ابن ہوازن القشیری نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنی قبر میں دفن کیا جا رہا تھا جب دفن کرنے والے نے کفن کو کھول کر چاہا کہ مردے کے گال سے کپڑے کو ہٹا کر مٹی پر رکھ دے کہ چانک مردے کی زبان سے آواز آنے لگی۔

”اے یہ کیا کر رہے ہو جس نے مجھے عزت بخشی ہے اسی کے آگے مجھے ذلیل کر رہے ہو“

شیخ نے فرمایا کہ مجھے خود اپنے رفیق عبداللہ الجبیشی کے متعلق یہ مشاہدہ کرایا گیا ہے کہ غسل جس وقت ان کو غسل دینے لگا تو باوجود مردہ ہونے کے سنا گیا کہ غسل سے کہہ رہے تھے کہ ”ہاں مجھے نہلاؤ“ موت کے بعد زندگی کے ان آثار کا جو تجربہ کبھی کبھی کرایا گیا ہے تو شیخ نے فرمایا کہ یہ اس زندگی کا مدار نہیں ہوتا جس سے مردہ محروم ہو جاتا ہے۔ بلکہ وہ عام زندگی جس کی وجہ سے ساری کائنات حق تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہے، مردہ سے زندگی کے ان مظاہر کا ظہور اسی عام زندگی کا ثمرہ ہے۔

شیخ نے فرمایا کہ تجربہ تو اس کا بھی کیا گیا ہے کہ عبادت کے اس خلوت خانہ کے متعلق خیالی ہوتا ہے کہ باہر سے آکر کوئی ان کی مشغولیت میں خلل انداز نہ ہو۔ تو دیکھا گیا کہ اس قسم کے خلوت خانوں میں عبادت گزار کے مرحلے کے بعد بھی اس خیال اور مہمت کا اثر باقی رہتا ہے۔ پھر شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوت خانے کے متعلق یہ قصہ شیخ نے سنایا کہ شیخ حجرے میں عبادت فرماتے تھے اس کا نام بھی انہوں نے ”بیت الامرار“ رکھ دیا تھا۔ شیخ ابو یزید کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے حضرت کی اس عبادت گاہ کو محفوظ کر دیا اتفاق کی بات کہ ایک شخص سحالت جنابت اسی حجرے میں شب باش ہوا دیکھا کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی حالانکہ وہاں پر آگ نہ تھی سونے والا اپنے جلتے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر بھاگا، اور اس واقعہ کے بعد مسلسل یہ دیکھا گیا کہ جب کبھی اس حجرے کے ساتھ بے ادبی کسی سے صادر ہوتی کوئی نہ کوئی بات ظاہر ہوتی۔

بہر حال شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اس حجرے میں شیخ ابو یزید بسطامیؒ اپنی زندگی میں چاہتے تھے کہ کوئی آدمی اس میں داخل ہو کر خلل انداز نہ ہو۔ اب اس کا اثر وفات کے بعد بھی باقی رہا۔

شیخ نے ثابت النبیانی کے واقعہ کا ذکر کیا جو زندگی میں آرزو کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ جب مرے تو قبر میں ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں نماز پڑھتے ہوئے قبر میں دیکھا۔

اسی سلسلہ میں شیخ اپنے والد مرحوم کا بھی ذکر فرمانے لگے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کو عموماً موت کی حالت میں پایا گیا ہے کہ چہرے کو ان کے دیکھتے تو زندہ معلوم ہوں، لیکن نبض پر ہاتھ رکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں دیکھنے والا حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ موت اور حیات دونوں کے آثار ایک ہی شخص سے کیسے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے والد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیکھا کہ کچھ اسی قسم کا معاملہ

کیا گیا ہم نے ان کو دفن تو کر دیا لیکن ان کا چہرہ چونکہ بالکل ایک جیتے جاگتے آدمی کا معلوم ہوتا تھا اس لیے دل میں خیال گزرتا تھا واقع میں ان کی وفات ہوئی کبھی ہے یا نہیں کیونکہ چہرہ تو زندوں کا سا تھا لیکن ان کی نبض قطعاً ساکن ہو چکی تھی اور جیسے بے جان لاشہ میں سانس نہیں چلتی ان کی سانس بھی ختم ہو چکی تھی۔

پھر نوکراس کا فرمانے لگے کہ والد مرحوم نے وفات سے پندرہ دن پیشتر مجھے اپنی وفات کے واقعہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بدھ کے دن میرا انتقال ہوگا۔ اور یہی ہوا بھی۔ شیخ نے کہا کہ والد مرحوم کی وفات کا واقعہ جس دن پیش آیا یہ عجیب بات ہے کہ مرض کی شدت کی وجہ سے نشست برخاست سے معذور تھے مگر اس دن جس دن مرنے والے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے کوئی تکیہ وغیرہ بھی پیٹھ کے پیچھے نہ رکھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بچے! آج میرے کوچ کا دن ہے اور ملاقات کا۔ شیخ نے کہا کہ والد سے میں نے عرض کیا کہ ”اس سفر میں حق تعالیٰ آپ کے لیے امن و سلامتی کے ضامن ہیں اور آپ کی ملاقات بابرکت ملاقات ہوگی“ میرے اس جواب نے والد کو خوش کیا۔ اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے لڑکے خدا تجھے جزائے خیر عنایت فرمائے۔ تم جو باتیں کیا کرتے تھے میں ان کو سناتا تو تھا مگر سمجھتا نہ تھا اور بعض باتوں کے متعلق دل میں انکار پیدا ہوتا تھا لیکن اب تو ان ہی باتوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ وہ گفتگو کر رہی رہے تھے کہ اچانک ان کی پیشانی پر ایک سفیدی روشنی چمک اٹھی۔ اس کا رنگ ان کے باقی بدن کے رنگ سے بالکل مختلف تھا اس میں چمکے مک تھی اور وہ جگمگا رہا تھا والد کو اپنی پیشانی کے اس نور کا شعور بھی تھا۔ پھر یہی روشنی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی پہلے چہرے پر پھیلی پھر بتدریج سارے بدن کو روشنی نے ڈھانک لیا۔ اس حال کو دیکھ کر شیخ نے کہا کہ والد کے دلوں ہاتھوں کو میں نے بوسہ دیا اور ان سے رخصت ہو گیا اور عرض کیا کہ آپ کی وفات کی خبر آئے اس سے پہلے میں جامع مسجد چلا جاتا ہوں، والد نے فرمایا اچھا تم جاؤ مگر اس کا انتظام کر دو کہ کوئی غیر آدمی اس وقت میرے سامنے نہ آنے پائے۔ پھر اپنے گھر کے لوگوں کو اور لڑکیوں کو والد نے اپنے پاس بلا لیا۔

۱۰ چودھویں صدی کے مجدد حکیم الامت مولانا اشرف علیؒ کی وفات کے وقت بھی دیکھا گیا کہ حضرت کی انگلیوں کے درمیان موتی کی طرح کوئی نورانی چیز وفات کے وقت جو لوگ بالیں مبارک پر موجود تھے انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ (منظر احسن گیلانی)

جب ظہر کا وقت ہوا تو مسجد ہی میں ان کی وفات کی خبر مجھے پہنچائی گئی۔ میں اسی وقت مسجد سے گھر آیا اور ان کو اسی حال میں پایا کہ چہرے سے تو زندہ معلوم ہوتے تھے لیکن نبض ساکن، ایسا حال تھا کہ دیکھنے والا شک میں مبتلا ہو جائے اسی حال میں ان کو دفن کرنا پڑا۔ ان کے جنازے میں بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ آخر میں شیخ نے فرمایا کہ بھائی! اللہ میاں کی دین ہے۔ جسے چاہیں اپنی رحمت کے ساتھ مختص فرمائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے آدمیوں کی موت اور زندگی برابر ہوتی ہے۔

۲۵ ستمبر ۱۹۵۱ء خیال "مجلس فتوحات"

(۱۵) اخلاقی ردائل کا امالہ مقصود ہے نہ کہ ازالہ | کا آیا۔ شیخ کے فتوحات آج بہت دلچسپ تھے

فرما رہے کہ اخلاق و ردائل مثلاً حرص و حسد وغیرہ جیسے صفات سمجھے جاتے ہیں کہ بُرے ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اُمتِ محمدیہ کو جو تعلیم دی گئی ہے اس میں فقط ان صفات کے طریقہ استعمال اور مصرف کو بدل کر ان سے بھی مسلمانوں کو نفع اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلاً سمجھا رہے تھے کہ حرص اور لالچ کی صفت کی لوگ مذمت کرتے ہیں لیکن اگر حرص اور لالچ کے اسی جذبہ کو علم کے حاصل کرنے میں جو استعمال کرے گا کیا کسی حیثیت سے بھی وقابلِ مذمت ٹھہر سکتا ہے؟ بلکہ برعکس اس کے تلاش اور تعریف ہی کا مستحق ہوگا۔ یہی حال حسد اور جاہ کے جذبہ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث لا حسد الا فی اثینین رجل اتاه الله علماً فهو یبثہ فی الناس ورجل اتاه الله مالاً فهو ینفقہ فی سبیل اللہ (یعنی دو ہی آدمی ایسے ہیں جن سے حسد کرنا جائز ہے: ایک تو وہ جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کو لوگوں میں پھیلاتا پھرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں اس مال کو خرچ کر رہا ہے۔)

مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو دیکھ کر ان ہی جیسے بننے کی کوشش کرنا یہ حسد کے جذبہ کا صحیح استعمال ہے۔

شیخ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو خدا نے سمجھ عطا کی ہے انہوں نے اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بات صرف ان دونوں مسئلوں ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ انسانیت میں بلندی اور برتری جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہو ان کے حاصل کرنے میں آگے بڑھ جانے کے جذبہ کو جتنا زیادہ ابھارا جائے گا جتنی کہ سب کو پیچھے چھوڑ آگے بڑھ جانے کا ان امور میں جو ارادہ کرے گا وہ تعریف ہی کا مستحق ٹھہرے گا۔

شیخ نے فرمایا کہ ”تخلقوا باخلاق اللہ“ (یعنی اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو) اس روایت میں اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی اشارہ گویا اسی طرف کیا گیا ہے کہ کمالات کا جو آخری سرشمہ ہے یعنی حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بھی بندوں کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کہ اس کے کمالات سے قریب تر ہونے کی لوگ کوشش کریں، قرآن مجید میں اس قسم کا ذکر فرماتے ہوئے کہ تم کو عفو اور درگزر سے کام لینا چاہیے۔ عموماً فرمایا گیا ہے کہ خدا بھی تو عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے وہ بھی تو غفور و رحیم ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے، گویا مقابلہ کے میدان میں بندوں کے سامنے حق سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ وسیع میدان مقابلہ کے اس جذبہ کے لیے اور کیا مل سکتا تھا۔ (جو استعمال کی خرابی کی وجہ سے حسد جیسے ذلیلہ کے نام سے بدنام ہو رہا ہے۔ سچ پوچھو تو اس کے صحیح استعمال کے بعد اس سے زیادہ قیمتی عنصر انسانی سرشت میں مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔)

شیخ نے فرمایا کہ مذکورہ بالا روایت ”تخلقوا باخلاق اللہ“ (اللہ کے اخلاق و صفات کو اپنے اندر پیدا کرو) اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ ترقی کرتے ہوئے حق تعالیٰ کی تخلیقی صفت یعنی کن کے ذریعہ سے چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت جو حق تعالیٰ میں پائی جاتی ہے اس کمال تک پہنچنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ حالانکہ خدائی کمالات میں یہ کمال آخری کمال ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ (جنت کی زندگی میں اللہ کے نیک بندوں میں یہ کمال ظہور پذیر ہوگا۔) الغرض بقول شیخ لولا الحسد ما لعل القوم فی تحصیل هذا اگر حسد کا یعنی مقابلہ کا جذبہ آدمی میں نہ ہوتا تو لوگ کن کے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش نہ کرتے۔

المقام - (ص ۱۷۸) ج ۲ -

انسان کامل یعنی جنتی انسان کو کن فیکون کی قوت عطا ہوگی، اس مسئلہ کو مختلف طریقہ سے شیخ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ قرآنی آیات مثلاً یہی کہ لکم فیہا ما تشاہی الفسکم و لکم فیہا ما تدعون (اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جسے تم چاہو گے اور اس میں وہ بھی ہے جسے تم مانگو گے) یا اہل جنت کی طرف قرآن میں منسوب کیا گیا ہے کہ ”قد رادھا تعذیرا“ (جنت والے پیمانہ ان ظروف کا جن میں پس گئے خود مقرر کریں گے) اور ”یفجرونها تفجیرا“ (جاری کریں گے جنت کی نہروں کو پھوڑ کر) ان ہی محفل آیتوں کی تفسیر ایک روایت میں جو کی گئی ہے۔ شیخ نے اسی روایت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

”خبر میں آیا ہے کہ جنت والوں کے پاس خدا کا فرشتہ آئے گا پہلے حاضر ہونے کی اجازت حاصل کرے گا۔ اور ان کے پاس پہنچ کر ایک مکتوب حوالے کرے گا یہ مکتوب خالق کائنات کی طرف سے اہل جنت کے نام ہوگا جس میں سلام کے بعد لکھا ہوگا کہ خدائے حقیقی و قیوم کی طرف سے جو کبھی نہ مرے گا یہ خط ہے بنام ان لوگوں کے جو حیح (زندہ) اور قیوم ہو چکے ہیں اور کبھی نہ مرے گا (مال بعد پس معلوم ہو کہ) میں جس چیز کو کہتا ہوں کہ وہ ہو جائے۔ وہ ہو جاتی ہے (یعنی کن کہتا ہوں فیکون پس وہ ہو جاتی ہے) اور اب تم کو بھی میں یہی بنا دیتا ہوں کہ جس نے کن کہو گے وہ ہو جائے گی۔“

اصل عربی عبارت اس نامہ الہی کی شیخ کے بیان کے مطابق یہ ہوگی۔

”من الھی القیوم الذی لا یموت الی الھی القیوم الذی لا یموت اما بعد فانی اقول للشیء

کن فیکون وقد جعلتک الیوم اقول للشیء کن فیکون“ (ص ۳۸۸ ج ۳)

شیخ نے فرمایا کہ اس خط کی عبارت کو نقل کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ (اس خط کو پانے کے بعد) جنت والوں میں سے جو بھی کسی چیز کو کن کہے گا تو اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں کہ فوراً وہ چیز ہو جائے۔

شیخ نے فرمایا کہ ”شیء“ کا لفظ عام ہے۔ اس سے زیادہ عام لفظ عربی میں کوئی نہیں جنت میں انسانی قوت ترقی کر کے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔

اسی کے ساتھ کہنے لگے کہ اہل اللہ کا یہ اتفاقی ذوق ہے (یعنی تجربہ کر کے وہ اس کا مزہ چکھ چکے ہیں) کہ موجودہ زندگی میں بھی مکیسوی کا ملکہ آدمی میں جب پیدا ہو جاتا ہے ایسی مکیسوی کہ آدمی ایک بسیط ذات بن جائے تو جس کام پر اپنی سمیت کو وہ مرکب کرے گا۔ وہ ہو کر رہتا ہے۔

الغرض خیالی طور پر ہم میں ہر شخص اس قدرت کو اپنے اندر جو پاتا ہے کہ جس چیز کا بھی خیال کرے وہ عالم تخیل میں اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اس کی اس خیالی مخلوق سے دوسروں کے حواس تو کیا متاثر ہوں گے خود پیدا کرنے والے کی آنکھیں بھی اس کو نہیں دیکھ پاتیں بلکہ صرف ذہنی احساس کا تعلق ان خیالی مخلوقات کے ساتھ قائم رہتا ہے گویا کن فیکون کی قوت کا ایک ضعیف درجہ آدمی میں

بند آیا جاتا ہے پھر عالم کی حقیقی تخلیقی قوت یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ربط پیدا کرتے ہوئے بالآخر اپنی اس قوت کو ارتقاء کے اس نقطہ تک پہنچایا جاتا ہے جس کا تجربہ جنت میں لوگوں کو کرایا جاتا ہے کہ جس چیز کو بھی حکم دیں گے کہ ہو جاوے اس کے سامنے واقعی موجود ہو جائے گی۔ یہی مطلب ہے کہ آدمی کو حق تعالیٰ کی طرف سے کن فیکون کی قوت جنت میں عطا ہوگی۔

سچ پوچھئے تو زندگی کے موجودہ عبوری دور کے چند سالوں کو خدا کی مرضی کے مطابق بسر کرنے میں کامیاب ہونے والے آئندہ زندگی میں خدا اور خدا کے قوانین کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہوئے پائیں گے یعنی نفس راضیہ کے متعلق قرآن میں بشارت دی گئی ہے کہ وہ ”مرضیہ“ بن جاتا ہے۔ یا ”مرضوا عند“ (اللہ سے جو راضی ہو گئے) اپنے سامنے ”رضی اللہ عنہم“ (راضی ہو گیا اللہ) کے نتیجے کو پائیں گے تو ان ساری باتوں کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہے کہ جنتی زندگی میں جس چیز کا بھی ارادہ کیا جائے گا اس کو حق تعالیٰ پیدا کرتے رہیں گے۔ کن فیکون کی قوت جنت والوں کو مل جائے گی اس کا مال اور ”راضیۃ مرضیہ“ کا جو مفاد ہے بتایا جائے کہ دونوں میں فرق ہی کیا ہے۔ آخر کن فیکون کی قوت جنت والوں کو حق تعالیٰ ہی کی طرف سے تو عطا ہوگی پس جو کچھ بھی ہوگا حق تعالیٰ ہی کی داد اور اسی کی عطا کی ہوئی قوت ہی کا تو وہ رہیں منت ہوگا۔

(۱۶) توبہ آدم! | ۲۶ ستمبر ۱۹۵۱ء ”مجلس فتوحات“ ہی کی طرف دل آج بھی کھنچا، پھونچا گفتگو ”توبہ“ پر فرما رہے تھے،

قصہ آدم میں قرآنی آیت ”قلقلیٰ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ“ وغیرہ آیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بعض عجیب نکات کی طرف شیخ نے توجہ دلائی، کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام کے دل میں حق تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ڈالی گئیں یعنی جن کلمات کی تلقی آدم کو اپنے رب سے ہوئی ظاہر ہے کہ یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کی وہ دعا تھی جو قرآن میں آدم علیہ السلام کی طرف بایں الفاظ منسوب کی گئی ہے یعنی آدمؑ فہ کہہ۔

ہمارے پروردگار ہم نے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم نہ فرمائے گا تو ہم یقیناً ہو جائیں گے ان لوگوں میں جو خسارے کے شکار ہوئے۔

ربنا ظلمنا النفساوان لم تغفر لنا وترحمنا
لشکون من الخاسرین۔ (القرآن الحکیم)

قابل غور پہلی بات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی دعاء کے متعلق ”فتاب علیہ“ یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے آدم کی توبہ قبول ہونے کی خبر دی جا رہی ہے تو پھر آدم کو زمین پر اتر جانے کا یعنی اہبطوا کا جو حکم دیا گیا اس حکم کو آدم کی لغزش کی سزا ہم کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ قرآن ہی میں دوسری جگہ ہے ”ثم اجتباه ربنا، فتاب علیہ“ (پھر حق لیا آدم کو اس کے رب نے اور اس کی توبہ قبول کی) جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس دعاء کے بعد آدم علیہ السلام اجتباء کی نعمت سے بھی سرفراز ہوئے۔ پھر جس کی توبہ قبول کی گئی اور اجتباء کی نعمت سے نوازا گیا۔ اسی کے متعلق یہ خیال کہ اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے آدم کو زمین پر اترنا پڑا، بجز منطقی تضاد کے اور کیا ہے۔ گویا آدم کی نہ توبہ ہی قبول ہوئی اور نہ اجتباء کا شرف بخشا گیا۔ شیخ نے فرمایا اسی بناء پر میرا خیال تو یہی ہے کہ اتر جانے کے حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے درجہ اور مرتبے سے آدم علیہ السلام کو محروم کر کے تنزیل کی سزا دی گئی۔ بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی منطقی سے زیادہ اہبطوا کا مفاد اور کچھ نہیں نکلا۔ ”فہو ہبوط مکان لاہبوط مرتبۃ“۔

اسی طرح آدم علیہ السلام کی دعاء میں غور کرو، عام طور پر علماء رسوم (یعنی مولوی لوگ) کہتے ہیں کہ توبہ میں جرم کے اعتراف و اقرار کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آئندہ اس جرم سے باز رہنے کا عزم اور سچتہ ارادہ بھی کیا جائے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آدمؑ کی اس دعا میں جرم کے اعتراف و اقرار اور دعاء کے سوا عزم والے خبرء کا سرائع کسی لفظ سے ملتا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ آئندہ اس جرم کا اعادہ مجھ سے نہ ہوگا، ”اس کا پختہ ارادہ کرتا ہوں“ خدا کے سامنے اس قسم کے دعاوی میں مجھے تو کچھ بے ادبی کی بوجھس ہوتی ہے۔ اور کون جانتا ہے کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا صورتیں پیش آنے والی ہیں۔ بالفرض کشف کسی کو معلوم بھی ہو جائے کہ اس جرم کا اعادہ مجھ سے نہ ہوگا تو جو بات واقع ہونے والی ہو اس کے متعلق عزم کا اظہار بے معنی ہے اور اس کا علم ہو کہ خواہ کچھ بھی کریں لیکن مہر حال جرم کا اعادہ ہم سے ہو کر رہے گا تو اس اٹل تقدیری فیصلہ کے مقابلہ میں بھی عزم کا اظہار لاعمل ہے۔ (صفحہ ۱۸ ج ۲)

لے یہاں حضرت شیخ سلب ارادہ کی کیفیت سے مغلوب نظر آتے ہیں، ورنہ لفظ ”ظلمنا“ میں تو اپنے ارادہ کا اثبات و اقرار صاف موجود ہے اور اس بناء پر اس کی اصلاح کا عزم گناہی نہیں بلکہ توبہ کی شرط لازم بن جاتا ہے، واللہ اعلم (غ۔ م)

مجالس مولینا روم قدس سرہ

(۱) اسرارِ توبہ | ۱۹ مارچ ۱۹۵۷ء گیلانی (بہار) عارف معنوی کے دربار میں حاضری کی سعادت میسر آئی ارشاد ہوا، قصہ بیان فرمانے لگے مکتب خانہ میں بچہ پڑھ رہا تھا قل اسما یتیم ان اصبح ماء کم غوماً فمن یا تیکم بمعاء معین رکھو! اگر تمہارا پانی شک جائے تو تمہارے لیے بہتے پانی کو کون لائے) راستہ سے ایک فلسفی منطق باز ذلیل و خوار گزر رہا تھا۔ قرآنی سوال کے جواب میں بولا، کدال اور سبل سے کھود کر پانی کو نکال لوں گا (یعنی سائنس کے زور سے اس مشکل کو حل کروں گا) رات ہوئی خواب میں فلسفی نے دیکھا کہ ایک شیر مرد سامنے کھڑا ہے اور اس نے کھینچ کر اس فلسفی کے منہ پر طمانچہ رسید کیا۔ ایسا طمانچہ کہ دونوں آنکھیں فلسفی کی بہ گئیں اور شیر مرد پوچھ رہا ہے یعنی :- گفت زین دو چشمہ چشم اے شقی باتبر تو سے بیار از صادق صبح بیدار سوئے کے بعد فلسفی کو محسوس ہوا کہ واقعی اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، قصہ ختم ہو گیا، آگے مولانا نے فرمایا :-

چاہتا تو اس پانی کو بھی وہ واپس لا سکتا تھا لیکن اس چشمہ کا پانی کدال اور پھاؤ سے نہیں بلکہ استغفار اور توبہ کی راہ سے واپس ہو سکتا تھا، مگر افسوس کہ فلسفی استغفار اور توبہ کی سائنس سے جاہل تھا یا جاہل کر دیا گیا تھا، ارشاد ہوا کہ :-

توبہ و استغفار کا ذوق بھی ہر شخص کو میسر نہیں آتا۔ فرمایا کہ بدکرداری اور سرکشی انکار کی ستر آدمی کو یہ ملتی ہے کہ توبہ کی راہ اس کے دل پر بند کر دی جاتی ہے۔ زشتی اعمال شومی بخود راہ توبہ پر دل دلبستہ بود

فرمایا، - نیاز و اعتقاد کی قوت میں جیسے یہ اثر ہے کہ محالات کو بھی ممکن بنا دیتی ہے،

آگ باغ بن جاتی ہے۔ بجنبہ بد اعتقادی و بد کرداری کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ
سونا چھوٹے تو مٹی ہو جائے اور صلح کا ارادہ کرے تو جنگ پیدا ہو۔
ہم جنہیں برعکس آل انکار مرد مس کند زر را و صلحی را نبرد

فرمایا کہ :-

زشتی اعمال و اعتقاد سے دل پتھر بن جاتا ہے پتھر کو جوت کر غلہ نہیں اگایا
جاسکتا۔ ہاں! شعیب جیسے پیغمبروں میں آنا زور ہوتا ہے کہ پہاڑ کو خاک بنا
دیتے ہیں ایسی خاک جس میں کھیتی اگائیں۔ سنگین لوں کو چاہیے کہ شعیبی رنگ
کا آدمی ملے تو اپنا دل اس کے سپرد کر دیں۔

پھر فرمایا :-

فلسفی نے بھی سمجھو دعا کی تھی مگر اس کی دعا ”مسخ“ کو کھینچ کر لائی، اچھی قابل
کشت مٹی کو بھی اس نے سنگ یزہ کا میدان بنا دیا۔ بہر حال ہر دل میں ذوق
سجدہ پیدا ہو، ہر کام کی ضروری رحمت میں ملے یہ قدرت کا دستور نہیں فلسفی
نے جو محنت کی تھی اس محنت کا صلہ یہ ملا کہ غریب سجدے کی توفیق سے محروم
ہو گیا۔

مولینا نے پھر ”توبہ“ کے متعلق تنبیہ فرمائی کہ ”توبہ کروں گا“ اس بھروسہ پر گناہ کا ارتکاب جو
کرے گا وہ توبہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس قسم کا گستاخ آدمی گناہ کے بعد منہ سے توبہ و
استغفار کے الفاظ نکالے لیکن نہ اس کی توبہ، توبہ ہے اور نہ اس کا استغفار، استغفار ہے۔

فرمایا :-

توبہ کی حقیقت اپنے ساتھ کچھ علامتوں کو رکھتی ہے جیسے بارش سے پہلے بجلی
کڑکتی ہے بادل گرجتے ہیں اسی طرح حقیقی توبہ کرنے والے پر گریہ طاری ہوتا
ہے، چلا تا ہے، شور کرتا ہے تو غضب الہی کی آگ اسی توبہ کی بارش سے بجھ سکتی ہے
”تا نباشد برق دل آب و چشم کے نشبند آتش تہدید و خشم

بجلی کی کڑک اور بادل کے گرج میں جو بارش ہوتی ہے اسی بارش سے کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں باغ

ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔

پھر مولانا کی توجہ دوسرے مسئلہ کی طرف ہو گئی فرماتے لگے۔

توحیدِ افعالی | ان ہرے بھرے کھیتوں، باغوں کو دیکھتے ہو، فاختہ کو کو کر رہی ہے ہر بلبل

چہچہا رہی ہے، لالہ دمک رہا ہے، پھول مہک رہے ہیں،

از کجا آوردہ اندیزِ علہا من کریم و من رحیم کلبہا

فرمایا:-

یہ ساری لطافتیں جن کا نظارہ کر رہے ہو، کیا ہیں؟ کسی کا پتہ ہی تو دے رہی ہیں۔

آں لطافتہا نشانِ شادست

مگر ان چیزوں پر اس نقطہ نظر سے ہر شخص کی نگاہ نہیں پڑتی، بادشاہ کو جس نے دیکھا وہی ہلکی نشانیوں کو پہچانتا ہے، بادشاہ دکھایا گیا تھا، جس کے اندر اس کی یاد رہ گئی ہے وہی مست الست بنا ہوا ہے۔

فرمایا:-

خواب میں کسی کے ایک صاحب آئے اور بتایا کہ کل تم سے ملوں گا فلاں فلاں نشانیوں سے تم مجھے پہچان لو گے مگر اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا، صبح ہوئی خواب دیکھنے والا گلی گلی کوچہ کوچہ میں ڈھونڈھنے لگا، اس کی حرکتوں پر بعضوں کو تعجب بھی ہوتا، بتائی ہوئی نشانیوں کے ساتھ جسے ڈھونڈ رہا تھا اچانک وہ سامنے آگیا، سامنے آنا تھا کہ یہ اس سے لپٹ پڑا، چیخ مار کر بیہوش ہو گیا۔ دیکھنے والے متحیر تھے کہ اس غریب کو کیا ہو گیا۔ مگر یہ

اس نشانِ رُحقِ ادا باشد کہ دید آں دگر را کے نشانِ آید پدید

الحاصل کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ مست و زالست کے لیے ایسا ہی ہے جیسا مچھلی کے لیے

پانی، — ماسی بیچارہ را پیش آمد آب این نشاہا تلک آیاتِ کتاب

مچھلی پانی میں پہنچ گئی، قرآن میں بتانے والے نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں۔ ان نشانیوں سے جو

(د فتر دوم)

اس کو ڈھونڈھے گا پائے گا۔

(۲) خدائی امتحان کیوں ہے | بعد مغرب حضرت مولینا کی مجلس میں حاضر ہوا۔ ارشاد ہو رہا تھا۔

ایک دن مرتضیٰ علیہ السلام سے ایک پاجی نے پوچھا اور اس وقت حضرت ایک کوٹھے پر تھے جو کافی بلند تھا۔ پاجی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے محافظ و نگران ہیں، حضرت نے فرمایا کیوں نہیں؟ بچپن بلکہ آدمی جب نطفہ کی شکل میں رہتا ہے اسی وقت سے وہ بندوں کی حفاظت و نگرانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ (ورنہ ان نازک منزلوں سے گزر کر آدمی بن سکتا ہے؟ (منظر حسن گیلانی) تب پاجی نے کہا کہ تو پھر براہ مہربانی اس کوٹھے سے اپنے آپ کو نیچے گرا بیسے دیکھیں آپ کی حفاظت آپ کا خدا فرماتا ہے؟ دعویٰ آپ کا بدل ہو جائے گا۔ جواب میں حضرت مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے وقوف! چپہ تو نے بڑی جرأت سے کام لیا، کہیں اسی جرأت کے تم شکار نہ ہو جاؤ۔ اور اس کو سمجھانے لگے کہ بھائی! اپنے مالک کا امتحان بندہ سے؟ بندہ کو اس کا حق کس بنیاد پر حاصل ہے؟ اسے احمق (کج و کول) کس کا پتہ ہے کہ اپنے مالک کا امتحان لے۔ ہاں! خدا اپنے بندے کا امتحان لے تو وہ اس کا جائز حق رکھتا ہے۔

یہ مطلب خدا کا امتحان سے نہیں ہوتا کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا امتحان کر کے اس کو معلوم کرے بلکہ یہ تانا بانا، مارا نماید آشکار کہ چہ داریم از عقیدہ در سرار یعنی آدمی خود اپنے باطنی حال سے واقف نہیں ہوتا بہت سی غلط فہمیوں میں اپنے متعلق خود مبتلا رہتا ہے۔ امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے باطنی حال سے وہ خود آگاہ ہو جائے۔ "تانا، مارا نماید آشکار" چاہتا ہے کہ خود اپنے آپ پر ہم جو کچھ ہیں ظاہر ہو جائیں۔

بہر حال حق تعالیٰ کے متعلق یہ کتنی بڑی گستاخی ہو گی کہ کوئی خدا کے سامنے کھڑا ہو کر کہے، ایسے میں آپ کے فلاں حکم کو توڑتا ہوں اور امتحان لیتا ہوں کہ آپ میں حکم کا کمال کتنا ہے؟ یہ خیال کر کے جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یعنی خدا کے حکم کو جانچنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ تو جیہ ہر یا گناہ کا عذر اس گناہ سے بھی بڑھا ہوا پانی ہے۔ پھر مولینا حسب عادت دوسری طرف متوجہ ہو گئے کہ لوگ دوسروں کو جانچتے پھرتے ہیں حالانکہ سب سے

پہلے جانچنے کی چیز اپنے لیے ہم خود ہیں،

امتحان خود چوکری لے فلاں فارغ آئی ز امتحان دیگران

پھر ارشاد ہوا،

اپنے امتحان سے تم پر اگر ثابت ہو کہ تم مرج نہیں بلکہ شکر دانہ ہو تو اسی سے تم حق تعالیٰ کے علم کا سراغ لگا سکتے ہو یعنی اگر تم مستحق نہ ہوتے تو ”شکر“ تم میں پیدا نہ کرتا۔ دانشمند آدمی کبھی موتی کو سندس میں نہیں ڈالتا اور جو عقل رکھتے ہیں وہ بھوسہ میں گیہوں کو نہیں مٹرتے تو حق تعالیٰ جو حکیم و علیم ہیں تجھ میں شکر پیدا نہ کرتے۔

پھر ارشاد ہوا کہ

اسی طرح مرید ہو جانے کے بعد پیر کا امتحان بھی بدبختی ہے بلکہ امتحان لینے والے کا امتحان ہو جاتا ہے کہ یقین کی دولت سے مرید خالی ہے بلکہ تمہارے اندر گستاخی جہالت وغیرہ کے جو جراثیم ہیں وہ پیر کے امتحان سے باہر نکل آتے ہیں۔

ارشاد ہوا کہ

ذرا پہاڑ تو لے چلا، ترازو اسے کہاں ملے گی خود اپنے آپ کو ایک پلڑے میں رکھ کر تولے گا۔

چوں نہ گنجد او بمیزان خرد پس ترازو سے خرد را بردرد

بہر حال حق تعالیٰ کے امتحان کا دوسو سو بھی دل میں کسی کے آئے تو چاہیے کہ فوراً سر بسجود ہو کر لڑ گڑائے کہ اسے پروردگار اس گمان اور شک کی بیماری سے مجھے نجات عطا فرمائیے۔

پھر مولینا نے ایک مثال بیان کی کہ حق تعالیٰ کے امتحان کا دوسو سو جس کے دل میں ہو وہ سمجھ لے کہ اس کے دین کے صحن میں عن خرد ب پیدا ہو گیا ہے۔ خرد ب کیا ہے؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو مطلع کیا گیا کہ مسجد کی تعمیر کا کام تم سے نہیں لیا جائے گا، ”کیوں پروردگار؟“ داؤد نے عرض کی، ”تمہارے نغمے پر جانیں گئی ہیں؟“ جواب ملا۔

”مگر میں تو مغلوب تھا“ داؤد نے عرض کیا۔ اب اس کی شرح ہونے لگی، فرمایا کہ ”مغلوب تھا“ معدوم تو نہیں ہوتا بلکہ نسبتاً اسے معدوم کہتے ہیں کہ اپنی خودی سے غائب ہو کر سب سے بڑی ہستی کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ مسلوب الاختیار نہیں ہوا بلکہ اختیار کا جو آخری سرچشمہ ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔

منتہائے اختیار است خود کا اختیار شگشت میں ہوا مقتدر

بلکہ ”اختیار“ کا مرہ اسی لیے آدمی کو چکھایا جاتا ہے تاکہ اختیار مطلق کی طلب اس میں پیدا ہو جس کے حاصل کرنے کی صورت وہی ہے کہ اپنی ”انانیت“ کھو بیٹھے۔

پھر فرمایا کہ

لذائذ مشروبات و ماکولات کی لذت ترک لذت سے حاصل ہوئی ہے اگر کسی کے لیے یہ چیزیں بے لذت ہو گئیں تو اسی لیے ہو گئیں کہ لذتی بن کر اس نے آنا مرہ اڑایا کہ ترک کا موقع نہ مل سکا۔ اسی طرح اختیار کی لذت سے آشنا ہو جانے کے بعد اگر کوئی ترک اختیار کچھ دن کرے تو اب اختیار مطلق کی لذت اس کو حاصل ہوگی بجائے اس کے جو اس مجازی اختیار کو کثرت سے استعمال کرنا شروع کرے گا تو اختیار کی لذت سے محروم ہو جائے گا۔

(دفتر چہارم)

۳۱ ستمبر ۱۹۵۷ء مولانا معنوی کی مجلس میں حاضری کی سعادۃ

(۳) تقلیدی و تحقیقی علم کا فرق! | میسر آئی آج دو لطیفے ارزانی ہوئے۔ دلچسپ کا لطیفہ جس نے عقیفہ عورتوں کو چھوڑ کر زن بازاری سے عقد کر لیا تھا کسی بزرگ نے دریافت کیا میاں دلچسپ تم کو نیک چلن عقیفہ عورت نہیں ملتی تھی جو اس بازاری قحبہ سے تم نے عقد کر لیا۔ مجھ سے کہتے تو ایک خوش کردار زن مستورہ پردہ نشین تمہارے لیے مہیا کر دیتا۔

دلچسپ نے عرض کیا حضرت! کیا عرض کروں اس عقد سے پہلے کتنی پردہ نشین مستورہ عورتوں سے فقیر نے نکاح کیا لیکن سب ہی قحبہ بن کر نکل گئیں تب تھک کر میں نے اس بازاری قحبہ سے معاملہ کر لیا دیکھتا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے دلچسپ نے کہا کہ

گفت نے مستورہ صالح خواستم قحبہ گشتندوز غم من کا ستم

اس لطیفہ کا ذکر حضرت مولینا نے اپنے اس مشہور شعر کے بعد فرمایا۔ یعنی یہ

از مود عقل دور اندیش را بعد ازین دیوانہ سازم خوش را

جب عقل پر بھروسہ کیا دھوکا اٹھایا، آخر جنون میں پناہ لینے پر مجبور ہوا۔

دوسرا لطیفہ اسی سلسلہ میں ”مست“ کا تھا۔ دیوار کے پیچھے پڑا قے کر رہا تھا۔ محتسب نے دھریا، اے کون ہے؟ تو نے کیا پی لی ہے؟ مست نے کہا جو اس گھڑے میں ہے۔ گھڑے میں کیا ہے؟ محتسب نے پوچھا! مست نے کہا جو میں نے پیا ہے، محتسب نے کہا کہ یہ دور والی گفتگو کیا کرتا ہے چل جینے مست نے کہا کہ

گر مرا خود قوت رفتن بدرے خانہ خود رفتے دیں کئے شدے (ص ۱۵۲)

اسی تاریخ میں دوسری مجلس میں جانے کا شرف حاصل ہوا، بہلول دانا کا قصہ بیان فرمایا ہے تھے، کہ بانس پر چڑھ کر بچوں کے ساتھ کھیل کر تے جو کوئی بات پوچھتا تو کہتے جلدی مٹو میرا گھوڑا کہیں لات نہ رسید کرے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس عقل و دانش کے ساتھ اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے، فرمایا کہ میا! اس شہر کے لوگوں کا اصرار ہے کہ میں ان کے شہر کا قاضی بن جاؤں مگر اس دردِ دوسری کو کون خریدے۔ اپنے خزانے کو میں نے جنون کے گھوڑے کے نیچے دیا دیا ہے الحمد للہ کہ مجھ میں ”شکر“ پیدا ہوئی ہے اور شکر سے خود ہی لذت اندوز ہوتا ہوں۔

کان قدم نیتان شکر ہم زمین می رودین خورم

بہلول دانا نے کہا کہ میرا علم تقلیدی نہیں ہے تحقیقی ہے۔ تقلیدی علم کے متعلق فرمایا کہ عوام و خواص میں روشناس ہونے کے لیے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے اس علم سے غرض یہ نہیں ہوتی کہ غر نے کہ تا یا بد ازین عالم خلاص۔ تقلیدی علم داسے کی مثال چو ہے کی ہے جو ادھر ادھر سوراخ کھودتا ہے مگر روشنی سے محروم رہتا ہے۔

بہر حال ایسا علم یا ایسی گفتگو جو تقلیدی ہوتی ہے اس میں جان نہیں ہوتی صرف اپنے خریداروں کے عشق میں ایسا آدمی گھومتا پھرتا ہے، رونق اسی وقت تک اس علم کی رہتی ہے جب تک خریدار اس کے ملتے ہوں، خریدار غائب، علم بھی غائب، پس مناسب یہی ہے کہ ان فانی خریداروں کی تلاش چھوڑ دو اور اس علم کو حاصل کر دو جو باقی سے رشتہ ملے یہ مفلس خریدار کیا خریدیں گے۔

ایں خریداران مفلس را بہل چہ خریداری کند یکمشت گل

گلِ مخر گلِ امخو ر گلِ را مجو زانکہ گلِ خواست دالم زرد رو
پس گلِ خری سے دست بردار ہو کر "دل خری" میں غرق ہو جاؤ۔ (دفتر دوم)

(۴) فانی انوار لائق التفات نہیں | ستمبر سوم الجمعہ بعد الاوراد حضرت مولانا معنوی
کی خدمت میں حاضر ہوا دریافت فرمانے لگے کہ
بجلی جانتے ہو کس پر ہستی ہے؟ خود فرمایا ان ہی لوگوں پر جو برق کے نور پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں پھر
فرمانے لگے کہ سمندر کے کف پر گھوڑے کو جو دوڑاتا ہے، ڈوبے گا یا پار ہوگا؟ برق کی روشنی میں خط کا
پڑھنے والا کیا خط پڑھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟
ارشاد ہوا کہ

نورِ حس پر ٹیک لگا کر بیٹھ نہ جانا چاہیے دراصل یہ وہ نور نہیں جو نہ شرقی ہے اور
نہ غربی، بہر حال حق تعالیٰ سے ہٹ کر کوشش کرنے والے کی حالت یہی ہے کہ
برکف دریا فرس را راندن نامہ رادر نور برقی خواندن
از حر لھی، عاقبت ناویدنست بردل و عقل خود خندیدنست

دریافت فرمایا گیا کہ

آخر عقل و ہوش رکھتے ہوئے دریا کے پھین پر لوگ گھوڑے کیوں دوڑا رہے
ہیں، کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟

ارشاد ہوا کہ

عقل تو ان کے پاس بھی ہے اور عقل کا اقتضا یہی ہے کہ انجام کو نظر سے اوجھل
نہ ہونے دے۔ مگر یہ

عقل کو مغلوب نفس اور نفس شد

۱۔ ہمارے زمانے میں "نور برقی" کی نوعیت بدل گئی اب سب کچھ اسی میں پڑھا جاتا ہے مولینا کے عہد میں بادل والے
برق کے سوا اور کوئی برقی روشنی نہ تھی آج کا آدمی اس شعر کو پڑھ کر تعجب کرے گا، یہ زمانہ یوں ہی بدلتا رہتا ہے۔ ۱۲۔
۲۔ کف۔

فرمانے لگے کہ

موجودہ زندگی لمحہ لمحہ میں مختلف حالات سے جو گزرتی رہتی ہے جانتے ہو اس کا

راز کیا ہے؟

فرمایا کہ

صند سے صند کی پیدائش کا سلسلہ حالات کی قلابازیوں میں جارہی ہے، راز یہ ہے کہ

”تا کہ از عسری نہ بینی خوفہا۔ کہ ز سیری بازیابی لطفہا“

بائیں طرف سے خوف پیدا ہوتا ہے مگر دائیں جانب سے امید کی توقع مردان خدا کرتے ہیں مقصد یہ

ہے کہ ”بیہم و امید“ کے دو پروں سے آدمی اڑے، ایک پروں والا پرندہ اڑے گا کہ گر پڑے گا؟

”تا دو پر باشی کہ مرغ یک پر“ عاجز آواز پریدن یک سرہ

پھر مولانا نے کچھ اشارے میں گفتگو کی

ابراہیمی نور اگر ہو تو ”نار“ میں بھی ”گلزار“ کو پالیتا ہے اور فانی انوار کے مظاہر پر

پاؤں رکھتے ہوئے بالآخر نور الانوار تک پہنچ جاتا ہے

چوں خلیل از آسمان سفتہاں بگذرد کہ لا احب الا ظہین

(دفتر دوم)

۲۳ دسمبر ۱۹۵۰ء بعد نماز عید الاضحیٰ مولینا معنوی کی

(۵) ذہنی و اخروی سزا کا فرق | مجلس مبارک میں حاضری کی آرزو پیدا ہوئی فاتحہ خوانی

کا الہام ہوا عمل کیا گیا۔ حاضر ہو گیا فرمایا ہے تھے۔

خواب میں بُری بھلی باتیں جو دیکھتے ہو قیامت میں یہی باتیں اچانک تمہارے سامنے

آجائیں گی مطلب یہ ہے کہ موجودہ زندگی کے خواب میں جو کچھ دیکھ رہے ہو، حشر

کی بیداری میں وہی سب سامنے آجائیں گے میں اس لیے یہ سمجھا رہا ہوں کہ آج کی بیداریوں

کو یہ سمجھ کر ڈالی دینا کہ یہ تو خواب کی باتیں ہیں، صحیح نہیں ہے اس خواب کی ایک

تعبیر ہے، موجودہ زندگی کی منہسی کی تعبیر گریہ کی شکل میں دیکھی! اور یہاں کے رونے

دھونے اور آہ و زاری کی تعبیر حشر میں بیداری کے وقت یہ شکل شادمانی نکلتی گی۔

جوش میں فرمانے لگے،

ارے یوسف کی پوسٹیں پھاڑنے والو! یاد رکھو کہ بھیڑیے کی شکل میں اپنے

آپ کو پاؤ گے جب زندگی اس گہری غیند سے جاگ گئی ہوگی،

یہ تمہارے باطنی اخلاق و راصل مستقل بھیڑیے ہیں جو تمہارے اندر دبے کئے ہوئے ہیں اور تمہاری

لوٹیاں وہ اڑا رہے ہیں پھر یہ الہامی مصرعہ زبان مبارک پر جاری ہوا کہ

عز تو ملو کہ میرم دیا ہم خلاص

موت کیا ختم کر دے گی تمہارے اعمال کے نتائج کو؟ موت کو نجات کا ذریعہ سمجھنے والے موت کی

حقیقت سے ناواقف ہیں۔ (موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ ایک بے یقینی شاعر کا کلام ہے۔ مناظر حسن گیلانی)

فرمایا، موت بظاہر تم پر میند طاری کرتی ہے لیکن تم نے خدا نخواستہ اگر خون کیا ہے تو موت کی میند کے ساتھ

ہی وہ جاگ اٹھتا ہے، قتل کے مجرم کو قصاصاً دنیا میں جو قتل کیا جاتا ہے، یہ جرم کی حقیقی منرا نہیں ہے بلکہ

بلکہ جرم کی حقیقی منرا کے مقابلہ میں تو یہ کھیل ہے انما الحیوة الدنیا لہو ولعب کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ

کایں جزا لے ست پیش آں حسرا

مقصود قصاص یہ ہے کہ دوسروں کی مہمت سرزد کر دی جانے۔ فتنہ آگے نہ بڑھے لوگوں کو عبرت ہو

مگر یہ سمجھ لینا کہ قتل ہو کر مجرم قتل اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا دھوکہ اور صرف دھوکہ ہے بلکہ اصلی منرا اس کی

اس کے آگے بعد الموت حشر کے وقت نمایاں ہوگی تو دنیا والے قصاص کی منرا اور آخرت والی منرا کے فرق

کو ایک دلچسپ مثال سے سمجھایا کہ آخرت والی منرا تو ختمی بناتا ہے، اور دنیا کی منرا کی حیثیت ختمہ کی ہے

نقصی جسے بنادیا جاتا ہے اس سے بھی کچھ نکالا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے اور ختمہ میں کاٹا اور چھچھڑا حلقہ

کا الگ کر دیا جاتا ہے لیکن نتیجہ کے لحاظ سے دونوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے

آں چو اخصبا است ویں چوں ختمہ است

”تلا تفکر فی الخالق“ کا مطلب | پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام جو پہلے سے بیان ہو رہا تھا اس کی تفصیل میں

لے دیکھ بشرطیکہ مجرم اپنے جرم سے تائب ہو گیا ہو ورنہ اگر مجرم خود تائب ہے اور اجرائے حد کو اپنے حق

میں نمائے آخرت سے تحفظ کا ذریعہ سمجھ کر قبول کرتا ہے تو انشاء اللہ ایسا ہی ہوگا، حدیث شریف میں ایسے تائب کامل صحابی کی مدح آئی ہے۔

(غ - م)

مشغول ہو گئے۔ اس قصہ میں یہ بات عجیب فرمائی ہے

کاں شہے کو می ندید مدیش فاش بود یا ایشاں نہاں اندر معاش

”معاش“ والی زندگی میں خود خدا پوشیدہ ہے جیسے عقل تمہارے کاروبار میں پوشیدہ ہے عقل اور

نفس میں فرق یہ ہے کہ عقل بیدار رہتی ہے اسی لیے مجرم کو ملامت کرتی ہے لیکن نفس پر نیند طاری ہے

حق تعالیٰ عقل کے قریب ہے لیکن اس قرب کی نوعیت مجہول ہے

تم سو جاتے ہو، لکھنے کی قوت انگلیوں سے غائب ہو جاتی ہے۔ بیداری میں واپس آتی ہے، کیسے

آتی ہے؟ یا تمہاری آنکھ میں ”نور“ کس اہ سے داخل ہوا؟ جب یہی معلوم نہیں تو تمہارا خالق تمہارے

اندر تمہارے کاروبار میں کیسے شریک ہے اس کو کیسے جان سکتے ہو، بہر حال ”نور“ آنکھوں میں آیا کس اہ سے

آیا پورب سے آیا، پچھم سے آیا دکھن سے آیا اتر سے آیا نیچے سے آیا؟ کیا جواب ہے

یہ جہت دال عالم امر صفات عالم خلق است با سوسے جہت

الامر والخلق عالم کی ان دو قسموں میں بھی فرق ہے؟

پھر فرمایا کہ تمہاری عقل ہے

بستہ نصبت وصل ست این خرد این تعلقی را خرد چوں پئے برد

الحاصل عقل ایسے قدرتی قوانین میں جکڑی ہوئی ہے کہ ”خالق“ کو اپنی گرفت میں نہیں لاسکتی پس

جز کہ لا احصی نگوید اوز حساباں

لا تفکر وافی الخالق کا مطلب یہی ہے۔ (مجلس ختم ہو گئی)

(دو قرچہ بارم)

۱۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء، بعد نماز جمعہ مولانا معنوی کی

طرف دل نے کشش محسوس کی مجلس مبارک میں

(۶) ذہنی نظام اضداد پر قائم ہے

حاضر ہوا ارشاد ہوا تھا۔

بھائی! میرا کام تو کہنا ہے، کہتا رہوں گا، بلاتا رہوں گا،

لیک دعوت اردست از کردگار با قبول و ناقبول اور اچہ کار

نوح پیغمبر علیہ السلام نو سو سال اسی فرض کو انجام دیتے رہے قوم نے نہ مانا تو کیا اپنی دعوت انہوں نے

ترک کر دی؟ کتوں کے بھونکنے سے کارواں کہیں کبھی رکا ہے؟ یا چودھویں رات کے چاند کو دیکھ کر کتے عوٹو کرتے ہیں پھر چاند کی حرکت کبھی سست پڑتی ہے؟

فرمایا کہ بیشک نہ ماننے والوں کے انکار سے تکلیف پہنچتی ہے لیکن ان کا انکار جہاں سرکہ پیدا کر رہا ہے تو پیدا کرنے والا اسی مقدار میں ”شہد“ بھی اس میں ملا دیتا ہے پس نفسیاتی کیفیت سکنجبین بن جاتی ہے۔ چونکہ سرکہ سرگلی افروں کند پس شکر را واجب افرونی بود

یہ شہد کہاں سے آتا ہے ”خم“ (دل کے) اندر ایک باطنی راستہ سے دریا (ذات حق) سے آتا ہے۔ فرمایا کہ میاں! عالم کا یہ محسوس نظام اصدا پر قائم ہے، جنگ و صلح، فعل میں، قول میں، طبیعت میں ان ہی اصدا کا نام ہے۔

ایں جہاں جنگ است چوں کلی بگری ذرہ ذرہ ہم چو دیں با کافری
ہاں! ذرہ آفتاب میں جب محو ہو جاتا ہے تو اب آفتاب سے جنگ ختم ہو جاتی ہے انا الیہ راجعون
کی حقیقت ذرہ کو آفتاب بناتی ہے۔

ہاں! جب موجودہ نظام ختم ہو جائے گا اور دوسرا نظام عالم قائم ہوگا تو اس کی بنیاد اصدا پر نہ ہوگی یہاں تو ضد ضد کو کھائے جاتا ہے اور وہاں ضد ہی نہیں ہے تو بقا کے سوا اور ہوگا کیا؟
لایرون فیہا شمس ولا نہ مہر میرا کی آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ وہاں اصدا نہیں ہیں۔

(دفتر ششم)

۲۰ اکتوبر ۱۹۵۷ء آج جمعہ کا دن ہے اور ا دیوبند کے بعد

(۲) وصول حق کے لیے مدت کا سوال بے معنی ہے

خیال گزرا کہ مولانا معنوی کی مجلس میں حاضری کی سعادت حاصل کی جائے۔ نیا خیال یہ آیا کہ مشنوی کھولنے سے پہلے فاتحہ مولانا کے نام پڑھ لینا چاہیے تو مناسب ہے سورہ فاتحہ اور ثلث قرآن (الاخلاص) کو تین دفعہ پڑھ کر ثواب مولینا کی روح کو ایصال کیا گیا اور مشنوی شریف کھلی قصہ بیان ہو رہا تھا، اس شاہ زادے کا توفیق ربانی جس کی رفیق بنی۔ مولینا نے طویل عنوان اس قصہ کا خود ارقام فرمایا ہے جو بجائے خود عبرتوں سے معمور ہے شاہ زادے پر وہی دن جو کل آنے والا ہے جس میں بھائی بھائی سے بھاگے آج ہی آگیا اس پر واضح ہوا کہ تیس خانوں کا طبقہ جو تودہ خاک اور مٹی کے ڈھیر کو قبضہ میں لا کر

”قلعہ کشانی کا اعلان کرتا ہے۔ دراصل ”کو دک طبعی“ ہی کا اس کے نتیجہ ہے! بچے مٹی کے گھر دندے بناتے ہیں کوئی بچہ گھر دندا بنایا کر آواز بلند کرتا ہے کہ دیکھو! یہ میرا قلعہ ہے کوئی اس کے گرد نہ پھٹکے اور کمزور بچے رشک و حسد کی نگاہ سے اس قلعہ کے فاتح کو دیکھتے ہیں۔

ارشاد ہوا کہ

رنگ کے مغالطہ سے بادشاہ کی روح نے خلاصی حاصل کی، کہنے لگا کہ یہ سونا یا اطلس یہ سب کیا ہے صرف مختلف رنگ کے مظاہر کے مختلف نام ہیں، درنہ سچ پوچھو تو ”خاک ہائے رنگین“ کے سوا ان کی اصل حقیقت اور کچھ نہیں ہے۔ شاہ زادے نے ایک ”ہو“ کے ساتھ چھلانگ لگائی اور رنگاں بول کے عالم سے اچانک نکل بھاگا۔
مولانا نے فرمایا:-

گو شاہ زادہ نو عمر تھا لیکن اتنا اہل حکم صبیحا (بچپن ہی میں فیصلہ کی صحیح قوت عطا کی گئی) کی نعمت سے بھی علیہ السلام جیسے سر قرار ہوئے تھے۔ کچھ ہی سلوک قدرت نے شاہ زادے کے ساتھ کیا۔

پھر فرمایا کہ

”وصول“ کے لیے وقت اور مدت کا سوال اس دربار میں بے معنی ہے جہاں کے کاروبار کی بنیاد کن فیکون کے حکم پر قائم ہے لوگ ”فضل“ کے لیے قابلیت کی شرط لگاتے ہیں لیکن ”کن فیکون“ حدود میں یہ سوال بے محل ہے۔

پھر کہانی شروع ہوئی مختصر کہانی یہ ہے کہ کسی بادشاہ کا ایک ہی لڑکا بڑا نیک بخت فرزند سعید تھا خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ وہ مر گیا اکلوتے اور ایسے لائق سعادت منزند بچے کی موت کا اثر خواب ہی میں بادشاہ پر جو کچھ ہو سکتا تھا ہوا۔ مزا چاہتا تھا مگر موت بھی نہیں آئی تھی کہ اچانک بیدار ہو گیا جس قسم کا غم ہوا تھا جاگنے کے ساتھ ہی اسی قسم کی مسرت اور خوشی بھی اس کو ہوئی۔

مولانا نے فرمایا کہ

غم بھی ایسا غم ہوا کہ مزا چاہتا تھا اور خوشی بھی ایسی ہوئی کہ مارے خوشی کے دم

نکلا جاتا ہے۔

مسرت و الم کے درمیان زندگی قائم ہے۔ | خاکی بدن کے ساتھ اس جان کے تعلق کی نوعیت بھی عجیب ہے۔ شدت غم میں بھی یہ تعلق ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور فرط خوشی میں بھی روح قالب سے نکلنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔

فرمایا کہ

جان اس جسم کے ساتھ کچھ عجیب طرح سے لٹکی ہوئی ہے غم کی پھونک سے بھی یہ چراغ بجھنے لگتا ہے اور خوشی کی پھونک سے بھی گل ہونے لگتا ہے۔

الغرض مسرت و الم کے ان ہی دونوں موتوں کے خطرے کے بیچ میں ”جان زندہ“ ہے۔
درمیان میں دوسرگا اور زندہ است۔ | ایں مطوق شکل جائے خندہ است

موت کی ان دو گرفتوں میں جکڑی ہوئی جان کا یہ تاشا کتنا دلچسپ ہے

فرق نظری سے ایک شے موت بھی ہے اور زلیلت بھی | ایسے غمناک خواب کو قدرت نے اسی لیے دکھایا کہ جس سے بڑی خوشی بادشاہ کو ساری زندگی میں میسر نہ آئی تھی وہ حاصل ہوا، اسی لیے اس عالم کے حالات کو سمجھو ایک ہی چیز ہے ایک رخ سے دیکھو تو موت ہے اور موت ہی دوسرے رخ سے ساز و سامان کا وہی سراپہ ہے، دیکھو! دنیا کا طمطراق جس سے خوشی پیدا ہوتی ہے آخرت میں غم و الم کا سبب بن جاتا ہے۔ خوابوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ رونے کی تعبیر منہا ہے۔

قصہ پھر شروع ہوا بیداری کے بعد بادشاہ کو جو خوشی حاصل ہوئی تو سوچنے لگا کہ خواب میں جس قسم کا شکار ہو گیا تھا اس کے سد باب کی کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ آخر جو پھول بیداری میں سامنے آیا ہے کیا ضمانت ہے کہ اسی زندگی میں کاٹنا نہ چھوٹے گا۔ آخر کچھ تو کرنا چاہیے کاٹا جس وقت چھوے تو پھول نہ سہی پھول کی یادگار ہی سامنے ہو۔ بادشاہ سوچتا تھا کہ اس دنیا کا حال تو یہ ہے کہ ایک سوراخ سے تباہی آنے والی ہو تو اس کے روکنے کے اسباب تو بے شمار ہیں۔

ہم سنیں کہ امیں رہ رہندیم ما؟

آفات و بلیات موت کی دھمکیاں ہیں | مولانا نے فرمایا :-

دیکھو! سیکڑوں دریچے کھلے ہوئے ہیں جن سے موت جھانک رہی ہے ان دریچوں کے کواڑوں کی آوازیں کیا ہیں موت کی دھمکیاں ہیں جو مختلف بیماریوں اور آفتوں کی شکل میں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن حرص کی چربی سب کی آنکھوں اور کانوں پر چڑھی ہوئی ہے وہ ان کواڑوں کی آواز سے بہرے بنے ہوئے ہیں۔
مولانا نے فرمایا:-

میں جو یہ کہہ رہا ہوں۔۔۔ نے کے سو بہانے ہیں اس کا اندازہ طب کی کتاب سے نہیں ہوگا دیت کے مانند امراض نظر آئیں گے جن میں آدمی گرفتار ہوتا رہتا ہے گویا آدمی کے بدن کو ایب پنجرہ اگر فرض کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں سوراخ اس پنجرے میں ہیں جن کی راہ سے موت اندر داخل ہو سکتے ہیں زندگی کے ہر قدم پر پھپھوؤں سے بھرے ہوئے چونچے نظر آتے ہیں۔

سہر دو گامے پر زگرہ مہا چہ است

عقل مند وہ ہے جو دل کا چراغ جلا لے | اسی لیے مناسب ہے کہ جھکڑ میں بجائے ایک چراغ کے چند چراغ آدمی جلا لے۔ ایک بجھ جائے تو شاید دوسرے سے کام چلے۔
فرمایا کہ

جو دانشمند ہیں وہ اسی لیے جسم کے ٹٹھکاتے چراغ کے ساتھ دل کے چراغ کو بھی روشن کر کے رکھ چھوڑتے ہیں مطلب ان کا یہی ہوتا ہے کہ بدن کا چراغ اگر بجھ جائے تو دل والا چراغ جلتا ہے۔

الولد سر لابیہ کی توضیح | القصۃ بادشاہ اسی سوچ بچار میں تھا سمجھ میں کوئی صورت نہ آتی تھی آخر اس نے فیصلہ کیا کہ شاہ زادے کی شادی کر دی جائے تاکہ شاہ زادہ نہ رہے تو اس کی نسل باقی رہے۔
فرمایا کہ:-

صورت کو موت ختم کر دیتی ہے لیکن معنی اولاد کی شکل میں باقی رہتا ہے۔ الولد سر لابیہ (بیٹا باپ کا بھید ہے) اس قول نبوی کا یہی مطلب ہے۔

ارشاد ہوا کہ

لوگ اپنا ہنر پیشہ اپنے بچے کو اسی لیے سکھاتے ہیں کہ ان کی صورت جب مٹ

جائے تو معنی ان کا یا کمال ان کا زندہ ہے۔

تب بادشاہ نے طے کیا کہ کسی صالح صاحب سیرت و کردار بزرگ سے کوئی لڑکی حاصل کی جائے جس سے شاہ زادے کا عقد کر دیا جائے۔ کیونکہ کسی بدکردار بادشاہ کی لڑکی سے اچھی نسل کی پیدائش کی امید درست نہ ہوگی،

مولانا نے فرمایا کہ

چہ خوش (یعنی کیا خوب) جو بیچارہ مال و جاء کا غلام اور قیدی ہے اسی کو لوگوں نے بادشاہ کا نام دے رکھا ہے۔ دیوانے زنگی کو کافور کے نام سے موسوم کر رہے ہیں، اور بادیہ کو عرب والے ”مفاہرہ“ (کامیابی کا میدان) کہتے ہیں

کہتے صدر اصل ہیں جو دراصل

جان اولستہ ست یعنی جاہ و مال

صدر خاندنش کہ در صفت بنگال

اصلی فقیر اور بھک منگے کا فرق | بیگم کو علم ہوا کہ اس کے بچے کا عقد کسی فقیر ٹٹ پونجے سے بادشاہ کرنا چاہتا ہے تو برہم ہوئی، بولی کہ ”کفو“ کا مسئلہ تو عقلاً و شرعاً ایک مسلم بات ہے، بیگم نے یہ طعنہ بھی دیا کہ خرچ کے خوف سے دُپیہ بچانے کے لیے تم بجائے بادشاہوں کے کسی فقیر کی لڑکی تلاش کر رہے ہو۔ بادشاہ نے بیگم سے کہا کہ تم نے بھک منگوں پر ان بزرگوں کو قیاس کیا جن کے فقر و ناداری کے نیچے قلبی غنا کا جذبہ کام کرتا ہے سمجھایا کہ فقیر کو دیکھو!

فقیر کی شناخت کا معیار | ایک پیسہ مل جانے پر ٹوٹتا ہے تو سمجھو کہ اس کے پیچھے قناعت نہیں ہے اور جو خزانوں پر لات مارے وہی فقیری بادشاہی پر بھاری ہے۔ بیگم نے کہا کہ لڑکی کا فقیر باپ دان جہیز کیا دے گا؟ تنگی کیا نہائے گی کیا نیچوڑے گی؟ بادشاہ نے کہا، اور وہی اس قصے کی جان ہے کہ:-

غم سے نجات کی راہ | دین کو جس نے غم بنایا سارے غموں سے آزاد ہو گیا دین کو جس نے شکار کر لیا یقین کرو کہ حسن مال بخت سب طفیل میں دین کے، اس کو مل جائے

ہیں اونٹ آگے آگے چلتا ہے اور اس کی منگنی پیچھے پیچھے آتی ہے۔

فرمایا۔

پشتم گز مینی شتر نبود ترا در بودا شتر چہ قیمت پشتم را
اولن ہی پر قناعت کر کے جو بیٹھ جائے گا تو اونٹ سے وہ محروم رہے گا لیکن اونٹ کے خریدنے
والے کے سامنے اون کی کیا قیمت باقی رہتی ہے ؟

(دقت چہ پارم)

(۸) حضور اکرمؐ کا طریق اصلاح مسرہ رحمت ہے | ۳۱ نومبر ۱۹۵۷ء عربی و فارسی
کی کمیٹی میں شریک ہونے کے

یہ ٹپنہ (بہار) کے عاصمہ میں بلایا گیا تھا واپسی کے بعد آج مولانا روم کی خدمت میں حاضری کی
آرزدہ پیدا ہوئی، آرزو الحمد للہ پوری ہوئی، ایک دلچسپ حکایت بیان کر رہے تھے کہ ایک سوار گھوڑے
پر سوار جا رہا تھا نظر اس کی پڑی ایک شخص پر جو سو یا سو اٹھا اور ایک سانپ اس کے منہ میں گھسا ہوا تھا
اس منظر کو دیکھ کر سوار کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بجز اس کے کہ جو دوس اس کے ہاتھ میں تھا اسی سے سونے
والے کے منہ پر سسل اس نے چند ضرب لگائی سونے والا غریب چونک کر اٹھا دیکھا کہ ایک سوار اس
کے منہ پر سسل دوس مار رہا ہے۔ اچھل کر بھاگا، ترک سوار پیچھے پیچھے اس کو رگیدتے ہوئے دوس پر
دوس مارتا چلا جاتا تھا۔ بھاگ کر سیب کے ایک درخت کے نیچے پہنچا جس کے نیچے بہت سے سیب
گرے پڑے تھے۔ سپاہی نے کہا کہ اس سیب کو کھا۔ بے چارہ کھاتا تو منہ سے واپس ہو جاتا آخر چلا کر
سونے والا سپاہی سے کہنے لگا کہ بھائی آپ کیا قصور میں نے کیا کہ مجھے اس طرح بلا وجہ آپ ستا رہے
ہیں اگر مجھ سے خواہ مخواہ کی عداوت ہی ہو گئی ہے تو بجائے دوس کے زیادہ مناسب ہے کہ تلوار سے
میری گردن اڑا دو آخر آج کس کم نجت کا منہ دیکھ کر اٹھا تھا کہ اس حال میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ سپاہی
کو سونے والا طرح طرح کی بُری باتیں کہتا جاتا اور بھاگتا جاتا تھا لیکن سپاہی بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔
سونے والا اٹھتا اور گرتا دوس کی مار کھاتا آخر جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا قے کی شکل میں باہر آنے لگا
اور اسی کے ساتھ سانپ بھی سونے والے کے منہ سے باہر گر پڑا۔ سانپ پر جب سونے والے کی نظر
پڑی تو ہوش اڑ گئے اور سپاہی کے احسان کے نیچے اپنے آپ کو دبا پایا۔ مولانا فرماتے تھے کہ سونے

والے نے کہا کہ آپ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ہیں، یا خدا ہیں، ولی نعمت ہیں، اگر یہ سانپ میرے پیٹ سے نہ نکلتا تو میرا خاتمہ ہی ہو چکا تھا۔ کیسی مبارک ساعت تھی کہ آپ میرے سامنے آئے۔ میں تو مر چکا تھا۔ دوبارہ زندگی آپ ہی کی بخشی ہوئی ہے اس موقع پر مولانا کے بعض اشعار یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ سونے والا دوس مارنے والے کو کہہ رہا تھا سہ

اے نکل آں اکہ بنید روئے تو یاد رفت ناگہاں روئے تو

تو نرا جویاں مثال مادران من گزیراں از تو مانند خراں

فرمانے لگے کہ :-

دھوبی بے چارہ گدھے کو ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ بھڑیا

کہیں اسے نہ پھاڑ ڈالے مگر گدھا گدھا ہی ہوتا ہے وہ دھوبی کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔

بہر حال سونے والے نے سپاہی سے پھر معذرت چاہی کہ نادانی میں خدا جانے آپ کو میں نے کیا کچھ کہہ دیا۔ کاش! اسی بات کو کہ میرے منہ میں سانپ گھس گیا ہے آپ فرمادیتے تو میری مجال تھی کہ اس قسم کی بے ہودہ باتیں زبان سے نکالتا مگر آپ نے خاموشی کے ساتھ میرا علاج شروع کر دیا۔ اسی سے غلط فہمی ہو گئی۔ سپاہی نے تب جواب میں کہا کہ بھائی! اگر اصل راز سے تم کو آگاہ کر دیتا تو ڈر تھا کہ مائے ڈر کے تمہاری روح نہ کہیں پرواز کر جائے۔

گر ترا من گفتی اوصاف مار ترس از جانب آوردے مار

قصہ ختم کر کے حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو انسانیت کے اندر جو دشمن چھپا ہوا ہے اگر اس کے تفصیلی حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو آگاہ فرماتے تو لوگوں کا زہرہ آب ہو جاتا۔ اسی لیے بچائے کہنے کے لوگوں کی تربیت اس طریقہ سے پیغمبر کرتے ہیں کہ مرض کا ازالہ ہو جائے اور مرض کی نوعیت سے وہ بے خبر رہتے ہیں۔ ابو بکرؓ کو دوست بنا کر ان کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لیا تب ریاضت کے تھوڑے سے ان کو درست کرنا شروع کیا جو بات ناممکن ہوتی تھی وہی ان کے لیے حال بن گئی اور جن پرندوں کے بازوؤں کے پر اکھڑ گئے تھے پھر ان میں نئے بال دیر پیدا ہو گئے۔

مولانا نے فرمایا کہ

”پیغمبر کا ہاتھ“ جس پر اللہ کا ہاتھ ہے اس کی درازی کا کون اندازہ کر سکتا ہے چاند کے

ٹکڑے پیغمبر کے اسی ہاتھ سے ہوئے اور یہ بھی معمولی بات ہے ورنہ پیغمبر کے مقدس
ہاتھ کی رسائیوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

بہر حال سپاہی نے کہا کہ بھائی! جو واقعہ تھا اگر اس کا اظہار کر دیتا تو جس جان کو بچانا چاہتا تھا وہی
جان نکل پڑتی نہ تم میں کھانے ہی کی قوت باقی رہتی اور نہ قے کرنے کی صلاحیت ہی اپنے اندر تم پاتے
تم جس وقت مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے اس وقت میری زبان پر ”رب لیٹر“ کا وظیفہ جاری تھا۔
می شنیدم فحش و خرمی راندم ”رب لیٹر“ زیر لب می خواندم
سپاہی نے کہا ہے

از سبب گفتن مراد ستور نہ ترک تو کردن مراد مقدور نہ

نہ سبب ہی بیان کر سکتا تھا اور نہ یہ لبس میں تھا کہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے

ہر زماں می گفتم از درد دروں اہد قوی انھم لا یعلمون

گویا پیغمبر کا حال امت کے ساتھ کچھ اسی رنگ میں ہوتا ہے جب ہدایت پانے کے بعد آدمی دیکھتا ہے کہ
پیغمبر نے سانپ سے بچا لیا تب کہتا ہے

و دشمنی عاقلان زینساں بود زہر ایشاں ابتہاج جاں بود

(دفتر چہارم)

(۹) استقامت ہی کامیابی کی ضامن ہے | نمبر ۹۵ء مولانا روم کا خیال آیا،
حاضر ہی دی گئی، ارشاد ہو رہا تھا ایک

مسکین عشق کے مرض میں مبتلا ہوا ایک عورت پر اس کی طبیعت آگئی، خوابے نور غریب پر حرام ہو گئے۔
مولانا نے فرمایا کہ :-

عشق کا قاعدہ ہے کہ مشروع میں ذرا سخت پکڑتا ہے جس کی وجہ ہے کہ

تا اگر نیرد آنکہ بیرونی بود

اس عاشق کا حال یہ تھا کہ جس اسۃ سے محبوبہ تک رسائی کی کوشش کرتا کامیابی نہ ہوتی تھی

قاصد کو بھیجتا تو وہ راہزن بن جاتا، خط لکھتا، پڑھ کر سننے والے غلط سنا دیتے کہوتر کے پر

میں باندھ کر خط بھیجتا تو پر ہی وہ گر پڑتا جس میں نامہ بندھا تھا، الغرض تدبیر کی ساری راہیں اس پر بند

سو گئیں اور سوچ بچار کی جو فوج اس کے اندر تیار ہوتی رہتی تھیں اس کا جھنڈا ہی گر گیا پہلے تو اس کے غم کی تسلی انتظار کے جذبہ سے ہوتی، اب انتظار بھی اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس کا حال عجیب تھا کبھی سمجھتا کہ میرا مرض لا علاج ہے اور کبھی جوش میں آتا تو اپنے عشق کو سرمایہ حیات قرار دیتا۔ الغرض کبھی آسمان پر رہتا اور کبھی زمین پر گرتا۔

آخر میں اسنی بے سرو سامانی کو اس کے لیے سامان بنا دیا گیا۔ اور اپنے عشق کے ساتھ مانوس ہو گیا باہر سے مغموم نظر آتا لیکن اندر اس کے مسرت و نشاط کا چشمہ ابلتا رہتا تھا۔
مولانا نے فرمایا کہ :-

سارے نبی آدم جن سے تم ملتے جلتے رہتے ہو ان کے اندر کا حال تم کو معلوم نہیں کتنے بولنے والے جو طوطی کی طرح بولنا جانتے ہیں، خاموش نظر آتے ہیں اور بہت سے چہرے جو دیکھنے میں تلخ و ترش دکھائی دیتے ہیں ان کی جان میں مٹھاس ہی مٹھاس ہوتی ہے۔

فرمایا کہ :-

قبرستان چلے جاؤ ساری قبروں میں تم کو باہر سے خاک ہی خاک نظر آئے گی لیکن دراصل ان قبروں کا حال ایک نہیں ہے جیسے گوشت و پوست تو ہر آدمی میں مشترک ہوتا ہے لیکن گوشت و پوست کے ان ہی ڈھانچوں میں کتنے غمگین بھی ہوتے ہیں اور کتنے فرحان و شادال بھی۔

فرمانے لگے کہ۔ عروج و چوہ دانی تانوشی قال شان

جب تک آدمی لوگوں کی گفتگو نہ سنے جیسے نہیں اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یہی حال اس دنیا کی اکثر چیزوں کا ہے۔ درخت ہلتا ہے، کلہاڑی کی ضرب سے بھی اور باد صبا کے جھونکوں سے بھی پھر کیا ملنے کی دونوں حالت برابر ہے اسی طرح جوش و دوش تو سب کھاتے ہیں مگر کس میں سچائی ہے اور کون دکھاوے سے کام لے رہا ہے اس کے لیے ضرورت ہے۔

عروج و دماغی دست آوری شناس

مولانا نے فرمایا کہ :-

خیر، ہوا یہ کہ آخر آٹھ سال گزرنے کے بعد اس عاشق مسکین کی رسائی اپنی محبوبہ تک ہوئی جس کی وجہ وہی تھی کہ اپنے مقصد پر وہ ڈٹا رہا۔

سایہ حق بر سر بندہ لود عاقبت جو بندہ یا بندہ لود
گفت پیغمبر کہ چوں کوئی درے عاقبت نال در برل آید مرے
یعنی بندہ پر حق کا سایہ رہتا ہے اور ڈھونڈھنے والے پالیتے ہیں، جس دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے سر نمودار ہوگا۔
مولانا فرمانے لگے کہ :-

بھائی یہ ناممکن ہے کہ کسی گلی میں تم کسی کے انتظار میں بیٹھو اور جس کا انتظار کر رہے
ہو اس کا چہرہ نظر نہ آئے۔

چوں نشینی بر سر کوئے کسے عاقبت بینی تو ہم روئے کسے

کہنے لگے :-

کسی کنوئیں سے مسلسل مٹی نکالنے والے کے سامنے آخر کسی نہ کسی دن پانی

ضرور جھبک پڑے گا۔

سمجھانے لگے کہ :-

عام قاعدہ یہی ہے کہ کوشش سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے کبھی اس کے خلاف بھی

کوئی پیش آئے تو یہ ایک استثنائی بات ہوگی۔ آدمی کو چاہیے شذوذ اور نادر

مثالوں سے متاثر نہ ہو یہ نہ کہے کہ شیطان نے اتنے دن سر گرٹا، یا بلعم با عور

نے سر مارا تو کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ بھی شیطان یا با عور کی صورت کیوں پیش نہ آئے گی۔

فرمایا کہ

یہ گمراہی کی باتیں ہیں آخر تم نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی سال کھیتی خشک ہو گئی تو کس

نے کھیت بڑا چھوڑ دیا ہو۔

مولینا نے پوچھا کہ کھا کر بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی بیمار پڑ گیا۔ یا لقمہ حلق میں اٹک گیا اور کھانے

والا مر گیا پھر کیا لوگوں نے اس مثال سے متاثر ہو کر روٹی کھانی چھوڑ دی۔ بہت دلاتے ہوئے مولینا فرمانے لگے۔

دیکھو! دنیا آفتابِ امتیاب کی روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ تم خدا کے لیے کنوئیں کے مینڈک نہ بنے رہو اور نہ کہو کہ ہمیں روشنی نظر نہیں آتی۔

اور غصہ میں ارشاد ہوا کہ

ہرگز ہرگز یہ نہ کہنا چاہیے کہ فلاں صاحب نے کاشت کی تھی ان کی کھیتی خشک ہو گئی یا بیڑیوں کا دل کھیت کو اس کے چاٹ گیا ایسی صورت میں ہم کیوں کھیتی کریں میرے ساتھ بھی کہیں یہی صورت پیش نہ آجائے۔ فرمایا :-
ہیں، مکن استیزہ، وروکار کن با تو کل، کشت کن، بشنوخن

دھمکاتے ہوئے کہنے لگے۔

مادرِ مثالوں کو پیش کر کر کے کاروبار کو چھوڑنے والے درحقیقت قدرت سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کریں گے تو اٹھنا قیامت تک نصیب نہ ہوگا اور ان مادرِ مثالوں کی پرواہ کیے بغیر کاشت میں مشغول رہیگا دیکھو گے کہ انبارِ خانہ کو غلے سے اس نے بھر دیا۔

(دفترِ سوم)

۱۲ نومبر ۱۹۵۰ء مولانا
(۱۰) مسلمانوں کی بے دینی سے دین بیزاری پیدا ہوتی ہے | معنوی کی مجلس برکتِ ذبیحہ

میں حاضری میسر آئی۔ مولانا اس قصہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ ایک بد آواز کریمہ الصوت مؤذن تھا جس کا دل میں اذان دیتا تھا وہاں کی آبادی اس کی آواز سے بیزار تھی۔ بچے راتوں کو ڈر جاتے تھے، سوتے ہوئے لوگ نیند سے چوک پڑتے۔ شورشِ آبادی میں پھیلی ہوئی تھی، آخر بستی والوں نے مشورہ کر کے چنڈہ کے ذریعہ سے کافی رقم جمع کی اور مؤذن صاحب کو حج پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ”زادِ راہ“ مہیا کر دیا گیا، مؤذن قافلہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ منزل بہ منزل گزرتا ہوا قافلہ ایک ایسے علاقہ میں پہنچا جہاں صغر غیر مسلم اقوام کے لوگ آباد تھے۔ مؤذن کو اذان دینے کا تو شوق ہی تھا باوجود منع کرنے کے اس نے اذان پکار ہی دی، لوگوں کو اندیشہ تھا کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو، غیر لوگ ہیں ان کی عورتیں اور بچے اگر ڈر گئے تو بدلہ لینے پر آمادہ ہوں۔ مگر خلاف توقع دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص ہاتھ میں کچھ تحفہ اور ہدیہ سوغات کی چیزیں

لیے چلا آ رہا ہے۔ اور قافلہ میں آکر پوچھنے لگا کہ آپ کے قافلہ میں مؤذن صاحب کون ہیں جنہوں نے آج آذان دی تھی ان کی خدمت میں اس حقیر نذرانہ کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں لوگوں کو تعجب ہوا، بولے قصہ کیا ہوا؟ اس غیر مسلم نے کہا کہ بھائی! ایک ماہ سے ہم لوگ مصیبت میں مبتلا تھے، ہماری ایک لڑکی جو حد سے زیادہ خوبصورت، خوب سیرت تھی۔ خدا جانے اس کے دل میں اسلام و ایمان کا شوق کہاں سے پیدا ہوا وہ اس دین کی ایسی گرویدہ ہوئی کہ لاکھ جتن کیسے کئے مگر وہ اپنے خیال سے دست بردار ہونے پر آمادہ نہ ہوتی تھی۔ آخر آج جب آپ کے مؤذن صاحب نے آذان دی تو اس مہیب ہشتناک آواز کو سن کر لڑکی نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے۔ سننے کے ساتھ لڑکی نے کہا کہ اسلام کی اذان کی یہی کیفیت اگر ہے تو میں اس اسلام سے باز آئی۔ ہمارے گاؤں میں آج بڑی خوشی ہے سارا گاؤں لڑکی کے اس حال پر بشارت ہے اور مؤذن صاحب کی خدمت میں اسی کا نذرانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔

قصہ ختم کر کے فرمانے لگے کہ جیسے مسلمانوں کے اس مؤذن سے اسلام کو چھوڑ کر لڑکی کفر کی طرف واپس ہو گئی اسی طرح آج کل کے مسلمانوں کے اسلام سے لوگ بنیاد ہو رہے ہیں۔ دینداروں کی بے دینی سے بے دینی پیدا ہو رہی ہے۔ (واقعہ یہ ہے کہ کفر کی پیدائش عموماً دین کی اسی مجازی شکل سے ہوتی ہے ورنہ دین سے ہمیشہ دین پیدا ہوا۔)

مدت سے دونوں بزرگوں کی مجلس فیض

(۱۱) ”جہانِ مردہ اور جہانِ زندہ“ کا تقابل | سے غائب ہوا۔ آج ۱۹۵۱ء کے پہلے

ماہ جنوری کی پہلی تاریخ ہے۔ مولانا معنوی کا خیال آیا حاضری کی اجازت مرحمت ہوئی، ارشاد ہو رہا تھا،

دو مستقل عالم ہیں، ایک جہانِ مردہ ہے اور دوسرا جہانِ زندہ ہے۔ ان الدائم الاخرۃ لہی

المحیوان۔ جہاں زندہ کی ہر چیز زندہ ہے۔ موت سے کل اور جز دو توں پاک ہیں۔

فرمایا کہ:-

آدمی زندہ پر عاشق ہوتا ہے زندہ معشوق سے زندگی جب نکل جاتی ہے تو مردہ لاش کو اپنی آغوش

میں کون لیتا ہے۔

فرمایا کہ:-

یہی وجہ ہے کہ ہر زندہ لوگ ہیں ان کا جی اس جہان مردہ میں نہیں لگتا۔ جانور گھاس
کھا سکتے ہیں لیکن جو آدمی ہے اس کی خوراک گھاس کیسے بن سکتی ہے۔ بلبل کا دل
پھول اور چمنستان میں لگتا ہے۔ ہاں! گندہ کیڑے کو گوبر میں آرام ملتا ہے۔

فرمایا کہ :-

عمر کی عدالت جس نے نہیں دیکھی ہے اسے حجاج کی حکومت معیاری حکومت معلوم ہوتی
ہے۔ ہر کرا عدل عمر بن محمد دوست پیش اور حجاج خونی عادل ست
لڑکیاں جب زندوں کے کاروبار سے ماواقف ہوتی ہیں ان کو مردہ گرد یا کھینے کے لیے یا بچے استمال
سے جب تک ماواقف ہوتے ہیں ان کو بجائے لوہے کے مکڑی کی تلواریں کھینے کے لیے دی جاتی ہے۔
اس طرح انبیاء علیہم السلام کا صرف صورتی نقش کافروں کے سامنے ہے جو صرف آنکھوں کے اندر
گھوم کر رہ جاتا ہے مگر جن کے سامنے نقش کے پیچھے والا عالم ہے۔ ان کو چند ٹیڑھی ترچھی بکیروں دالے
عالم کی پرواہ نہیں ہے۔

زال جہاں مارا چودہ درویشی بت بیچ مارا دے نقش و سایہ نیت

پھر مولینا نے فرمایا :-

ایک ہی شخص کا بیرونی نقش اس جہاں میں ہے اور دوسرا نقش اسی کا چاند کی طرح
آسمان پر ہے۔ پھر باہر داند ظاہر و باطن کے نقش کے مسئلہ کو مختلف مثالوں سے
سمجھاتے ہوئے فرمایا :-

دست ظاہری کند داد دست دست باطن پر در فرد صمد

آخری خلاصہ یہ نکلا کہ ”ظاہری نقش“ زمانے کے قید خانہ میں بند ہے اور باطن زمانی حدود سے
آزاد ہے۔

ابن کہ در وقت ست باشد اہل وال دگر یار ابد قرن ازل

جس پر یہ حال طاری ہو جاتا ہے تو مولانا نے فرمایا کہ :-

خلوت و چلہ بر و لازم ماند بیچ غریب مرور اعازم ماند

فرمایا کہ :-

پانی میں ٹوٹ کر کسی نے ڈالا، ٹوٹ کر پانی سے بھر گئی اور اس غلط فہمی میں مبتلا
کہ درحقیقت اس کے اندر پانی ہے جب تک دریا میں وہی معلوم ہوتا تھا کہ پانی
اس میں ہے۔ لیکن جوں ہی دریا سے تعلق اس کا منقطع ہوا کچھ بھی اس میں باقی
نہ رہا ہے

اے بدخود را چو پر از آب دید کرد استغنا و از دریا برید
در جگر چوں قطره آبش ماند بحر حمت کرد و از باز خواند

(دفتر پنجم)

(۱۲) حفاظتِ توبہ کی تاکید | گئی، فرمایا ہے تھے قصہ اس شکاری کا جو جنگل میں گھاس سبزہ
بھول کی ٹولی بنا کر کنا رہے پڑا ہوا تھا اور دام کو بچھا کر گیہوں کے چند دانے وہاں ڈال دیئے تھے ایک چڑیا
اس طرف سے گزر رہی تھی اس حال میں شکاری کو دیکھ کر بولی۔ جناب آپ نے یہ جنگل کی زندگی کیوں اختیار
کی ہے شکاری بولا کہ موت سامنے ہے۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر رہا ہوں میرا ساتھی یعنی مرگ
ناگہانی میرے لیے داعط بن گیا۔ سب کچھ چھوڑ کر میں نے جنگل کی زندگی اختیار کی ہے۔ میری روح آج کل
کے قالب میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اندر سے آواز آئی کہ میاں تم میں بھول گئے تمہاری حالت تو اس بچے کی
ہے جو کپڑے کھینے کے لیے کپڑے اتار کر کھیل میں مشغول ہو کسی نے کپڑے اور جوتیاں اس کی اٹھالیں بچہ
کھیل میں اس طرح متغرق تھا کہ نہ کپڑے یاد رہے نہ جوتیاں جب رات آئی تب تلاش ہوئی۔ اب کیا کرے
گھر جانے سے شرماتا تھا۔
مولیٰ نے فرمایا کہ :-

یہی دقت ہوتا ہے کہ چور کا آدمی پیچھا سواری پر بیٹھ کر کرے۔ سواری؟ سمجھا بھی
کیا ہے اس کا نام توبہ ہے عجیب سواری ہے

مرب توبہ عجائب مرکب است بزینت باز و بیک لحظہ زیست

مگر آدمی کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے ورنہ کہیں وہ قصہ نہ پیش آئے کہ ایک غریب
گھر سے "تیج" چور لے بھاگا۔ تیج والے نے پیچھا کیا کنوئیں کی بند پر چور بیٹھ کر شور

سنگامہ کرنے لگا۔ قحج والے نے کہا کہ کیا ہوا کیوں روتا ہے۔ بولا اسی کنوئیں میں میری تھیلی پانسو درہم کی گرگئی کوئی نکلے تو سو درہم پانچواں حصہ اس کو دوں۔ قحج والے نے کپڑے اتارے کنوئیں میں اترا اور وہ کنوئیں میں اترا اور چور اس کے کپڑے لے کر چھپت ہو گیا۔ گئے تھے کہ قحج چور سے چھینیں گے اور کھودیا اپنا سب کچھ اسی طرح شیطان ”توبہ“ کی سواری سے بھی آدمی کو محروم کر دیتا ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیئے۔

بہر حال شکاری نے جب ترک دنیا کی ڈینگ ماری تو چڑیا نے کہا کہ تم تو مسلمان ہو اسلام میں کہاں رہبانیت جائز ہے۔ اسی موقع پر مولانا نے فرمایا :-

مصلحت در دیں با جنگ شکوہ مصلحت در دین علی غار و کوہ

شکاری نے کہا کہ یہ حکم قوت والوں کے لیے ہے۔ ہم کمزوروں کے لیے تو پرہیز ہی بہتر ہے۔
(دفتر ششم)

(۱۳) صرف اللہ ہی سے مانگو | بعد مغرب مولینا سے استفادہ کی گدگدی پیدا ہوئی۔
فرمانے لگے :-

یولھو فی الحوائج حمد لدیہ	معنی اللہ گفت آں سیبویہ
جملہ نالائش آں دیان خسرو	صد ہزاراں عقل اندر وقت درد
عاقلاں جا کئے کشید نش پش	گزیندند سے ہزاراں بار پیش
آب دیم جو با محو و نہ شک جو	ہیں از خواہیدہ نے از غیر او
برکت میش سنا ہم او نہد	درخواہی از دگر ہم او دہد
روید و آری بطاعت چوں کند	آں کہ معرض راز رقاہوں کست

اللہ کے معنی اس سیبویہ نے لکھا ہے کہ یہ ہیں، ضرورتوں میں بے تابانہ جس کی طرف توجہ کی جائے۔

فرمایا کہ :-

بڑے بڑے دانا اور خردمند عقل کے تیلوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب مردان کو پکڑتا ہے تو ساری عقل دھری رہ جاتی ہے اور اسی دینے والے کو پکارتے ہیں اگر تجربہ نہ ہوتا کہ فریاد ہی وہی فرماتا ہے تو لوگ اس کی طرف کیوں دوڑتے۔ بھائی :-

پانی دریا سے چاہو، خشک ندی بے چاری کیا دے گی۔ پس اللہ ہی سے مانگو اس
کے سوا اور کون ہے جو دے گا۔ غیر سے بھی ملتا ہے تو دینے والا وہی ہے وہی
سخاوت کے جذبہ کو حرکت میں لاتا ہے، قارون جیسے مافران کو جو سونا دے،
فران برداروں کو وہی کیا نہ دے گا

(دفعہ چہارم)

۲۷ جنوری ۱۹۵۱ء آج مولانا رومی سے شرف نیاز حاصل ہوا فرمانے
(۱۲) ”نثر“ اور ”خلق نثر“ لگے کہ ایک شخص پوچھنے لگا کہ کفر کے ساتھ راضی ہونا بھی کفر ہے، اور
کفر جو نہ حق تعالیٰ کے قضا کا نتیجہ ہے اسی لیے قضا مالہی کے ساتھ راضی رہنا یا مان ہے۔ ایمان کفر کو
کیسے جمع کروں؟ مولانا نے اس شخص سے کہا کہ بھائی! تم نے قضا اور مقضی کے فرق کو نہیں سمجھا ایک
خطاط اچھے حروف بھی لکھتا ہے اور ان ہی حروف کو بگاڑ کر بھی لکھتا ہے ایسی صورت میں بھلائی اور
برائی کے مرجع حروف ہیں نہ کہ خطاط کا کمال ہے۔ بلکہ

قوت نقاشی باشد آنکہ او ہم تواند رشت کردن ہم نگو

اور یہ کہ

رشتی خط رشتی نقاش نیست بلکہ از دے رشت را بنمود نیست

یعنی بُرے حروف کی برائی کو نقاش اس ذریعہ سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ پس حروف کی خرابی سے
حروف کی خرابی ظاہر ہوئی نہ کہ لکھنے والے کی برائی۔

اس موقع پر مولانا نے یہ فرماتے ہوئے کہ شر اور خلق شر کے فلسفہ کو زیادہ بڑھاتا ہوں، تو خواہ مخواہ میرا
وقت ضائع ہوتا ہے تسلی حاصل کرنے والوں کے لیے آٹا اشارہ ہی کافی سمجھا، (دفعہ سوم)۔۔۔۔۔
دماغی حکمت آرائیاں قلب کی غفلت کی نشانی ہیں اور اسی کے بعد بڑے پتہ کی بات حضرت والا

نے یہ ارشاد کی کہ بھائی یہ فلسفہ، یہ حکمت لڑائیاں ان ہی دماغوں میں عمود آتی ہیں جن کا دل درد سے
غالی ہے اور دین کی فکر سے جو غافل ہیں پھر ایک لطیفہ کا ذکر فرمایا کہ کسی بڑے نے جو ان عورت سے
نکاح کیا اور اس کے بعد اصلاح ساز کی دوکان پر پہنچ کر اس نے فرمائش کی کہ میری داڑھی کسے سفید
بالوں کو نکال دو۔ اصلاح ساز جسے غالباً مولانا کے زمانہ میں ”آئینہ دار“ کہتے تھے اس نے بڑے

کی ساری ڈاڑھی مونڈ ڈالی۔ اور ڈاڑھی کے بالوں کو اس کے سامنے رکھ کر بولا کہ سفید بالوں کو سیاہ بالوں سے اب آپ خود ہی جدا کر لیجیے مجھے تو ایک کام ہے اتنی فرصت نہیں کہ آپ کی فرمائش کی تعمیل کروں۔ اسی سلسلہ کا ایک دوسرا طبقہ بھی مولینا کو یاد آگیا کہ ایک شخص نے کسی غریب کے سر پر چھپت رسید کی چھپت کھانے والا بھنا گیا اور چاہا کہ مائے نے واسے سے بدلہ لے۔ چھپت لگانے واسے نے کہا کہ بھائی اذرا ٹھہرو۔ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر جو چاہنا کرنا اور وہ سوال یہ ہے کہ سر پر آپ کے جس وقت میں نے چھپت رسید کی تو تڑا قی کی آواز اس سے پیدا ہوئی، اب آپ یہ فرمائیے کہ یہ آواز کس سے پیدا ہوئی؟ آپ کی چنیا سے پیدا ہوئی یا میرے ہاتھ سے؟ لیکن چھپت کھانے واسے نے کہا کہ خوب! میرا حال تو درد سے تباہ ہو رہا ہے اور میں تکلیف سے بیکل ہوں اور آپ مجھ سے فلسفہ دریافت فرمائیے ہیں کہ آواز ہاتھ سے پیدا ہوئی یا چنیا سے؟ آخر میں چھپت کھانے والا جو درد سے بے چین تھا بولا کہ:-

تو کہ بے ردی میں اندیش اس نیت تھا درد را این فکر میں
اسی کے بعد مولینا نے فرمایا:-

غفلت دے ردیت فکر آوڑ در خیالت نکتہ بکر آوڑ
حاصل جس کا وہی ہوا کہ نت سے نکتے اور ”نکتہ بکر“ یہ پیٹ بھروں کی باتیں ہیں بال کی کھال نکالتے
ہیں۔ لیکن دین کے درد میں جو تڑپ ہے اسے ان باتوں کی کہاں فرصت اس کا کام تو فقط اس قدر ہے
حکم حق را بر سر ردی نہد حفظ فکر خویش کیسوی نہد
درد واسے صرف غلکی باتوں پر کان لگاتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان ہی کے مطابق بنانے میں اپنا
وقت صرف کرتے ہیں۔

(دفتر سوم)

۲ مارچ ۱۹۵۱ء
حضرت معنوی کی مجلس

۱۵) ثنوی کا ایک ظاہر ہے اور اس کے تحت اس کا باطن بھی ہے

فیض و برکت مکہ دل نے پہنچایا اپنی قسمت پر ماناں ہوں کہ ان تاریک دنوں میں ایک کوردہ گاؤں
کھا نداس روشن و پاک مجلس مکہ ساتی میرے لیے آسان کی گئی۔ آج ثنوی کے نکتہ چینوں کی فکر

سے گو نہ گرائی پائی جا رہی تھی اسی کا ذکر بھی کر رہے تھے۔ ایک ”پچسپ لفظ“ خریطہ استعمال فرمایا۔
 بڑی بٹ کو خریطہ کہتے ہیں اور پھر مسخروں کے لینے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ فرمایا ہے تھے کہ سنا! ایک
 گدھے خانے سے کسی ”مسخرے“ نے ستر کالا اور کہنے لگا کہ مولوی رومی کی مثنوی کا آخر لوگوں میں اتنا
 چرچا کیوں ہے مجھے تو اس مثنوی میں اس کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا کہ بار بار مولوی صاحب دہرا
 دہرا کر بس یہی کہتے ہیں کہ ”پنجیبر کی پیروی اور اتباع ہی نجات کی راہ ہے“ یعنی خریطہ کہہ رہا
 تھا کہ کای سخن کیت ست، یعنی مثنوی قصہ پنجمیر است دپیری

خریطہ یہ بھی کہتا تھا کہ تصوف میں کوئی کتاب مولوی صاحب اگر لکھنا ہی چاہتے تھے تو اس میں
 چاہیے تھا کہ صوفیہ کی گہری باتوں کو بیان کرتے ان کے بلند اسرار، عمیق رموز کی عقدہ کشائی کرتے
 کچھ فنا و بقا کی تشریح کرنی چاہیے تھی۔ بتاتے کہ تنہا کی راہ اختیار کر کے چلنے والے کس طرح ترقی
 کرتے ہوئے ہے۔ ”پایہ پایہ ملاقات خدا“

پہنچتے ہیں، بجائے اس کے اس مثنوی میں ان قصوں اور کہانیوں کے سوا جن سے بچے خوش
 ہوں مجھے تو اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ الغرض ساری مثنوی خریطہ کہتا تھا کہ ہے

جملہ ستر اسر فسانہ است و فنون کو دکا نہ قصہ بیرون دروں

خریطہ کی اس جاہلانہ تنقید نے مولینا میں جوش کی کیفیت پیدا کی، جلال میں بھرے ہوئے تھے۔ فرما
 رہے تھے کہ بھائی! میری مثنوی کے متعلق خریطہ نے اگر یہ راستے قائم کی تو کیا ہوا، بداندیشوں نے تو اللہ
 کی کتاب کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا۔ خود قرآن ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ ”اساطیل الاولین“ اگلوں کی
 کہانیاں، کہنے والے بھی اس کتاب عزیز کے متعلق پائے جاتے تھے، وہی یہ بھی کہا کرتے تھے کہ نہ قرآن
 میں فلسفہ ہے اور نہ حکمت نہ تحقیق ہے اور نہ عالمانہ نکات و دقائق اس کتاب میں پائے جاتے ہیں
 بے دے کر کچھ تو ایسی باتیں ملتی ہیں کہ فلاں کام جائز ہے اور فلاں ناجائز، اللہ میاں اس فعل کو پسند
 کرتے ہیں، فلاں فعل ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اس کے سوا کچھ آدم و ابلیس کے قصے ہیں۔ کچھ مودود
 عاد و الیٰ آدھی، ابراہیمؑ کی آگ، نوحؑ کی کشتی، اس زمانہ کا طوفان یا یوسفؑ اور یعقوبؑ، زلیخا کی داستان
 اسماعیلؑ کی قرانی، جبریلؑ کا نام، کعبہ اور ہاتھیوں کے حملہ کا ذکر، بلقیسؑ، سلیمانؑ، سبّار کے افسانے الغرض
 اسی طرح کچھ داؤد، طالوت، شعیب، یونسؑ (علیہم السلام) کی سرگزشتیں۔ مریمؑ کس طرح حاملہ ہوئیں، ولادت

کے بعد کھجور کے درخت کو ہلا کر پھل گرانے کا حکم ان کو دیا گیا۔ یہ کہ بھیجی، زکریا کی دعا سے پیدا ہوئے صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی، اونٹنی کی وجہ سے پانی کی تقسیم کا جھگڑا پیش آیا۔ اور لیس، الیاس، مغیرہ کے نام، فارون زمین میں کس طرح دھنسیا گیا، بنی اسرائیل وادیِ تمیہ میں چالیس سال تک کس طرح بھٹکتے رہے۔ موسیٰ کو درخت میں آگ نظر آئی ان کی لاشیٰ اتر دھابن کر لہرانے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ ذوالقرنین، خضر کے قصے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ ان کے چند معجزات، کہنے والے کہتے تھے کہ ان ہی چند سیدھی سادی باتوں کے سوا قرآن میں دھرا کیا ہے۔

مولانا پھر اسی خریطہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ جب قرآن کے متعلق مخالفوں کی طرف سے یہ لطیفے پھیلانے جا رہے تھے تو قرآن نے اعلان کیا تھا کہ اگر اتنی ہی سادی اور سیدھی باتوں پر قرآن مشکل ہے تو پوری کتاب کا نہ سہی اس کی ایک سورۃ یا ایک آیت ہی کا جواب بنا کر پیش کرو۔ قرآن ہی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انس و جن مل کر بھی اس کی کوشش کریں گے تو کامیاب نہ ہوں گے۔

(نظارہ مولانا بھی شاید یہی فرمانا چاہتے تھے کہ میری ثنوی بھی اگر واقعی جیسا تم کہتے ہو کوئی ہلکی پھلکی کتاب ہے تو کیوں لکھنے والے اسی قسم کی ثنوی لکھ کر اپنے آپ کو اور اپنی کتاب کو دنیا میں مقبول بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے مگر یہ میرا اضافہ ہے مولانا نے یہ نہیں فرمایا۔ (منظر احسن گیلانی))

مولانا کو تو موقع مل گیا قرآن پر بحث کرنے کا اور خریطہ کو اسی کے خبط کے حوالے کر کے فرمانے لگے کہ قرآن کا ایک تو ظاہر ہے، اس ظاہری پہلو کے نیچے باطنی پہلو بھی اس کتاب کی آیتوں کے ہیں باطن میں بھی چند طبقات ہیں باطنی پہلو کی ایک تہہ تک پہنچنے کے بعد جب دوسری باطنی تہہ سوچنے والوں کے سامنے آتی ہے تو وہ شدید حیران ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یوں ہی تہہ کے بعد تہوں کا سلسلہ ملتا ہی چلا جاتا ہے۔ تیسری تہہ تک پہنچنے کے ساتھ ہی آدمی کی عقل گم ہو جاتی ہے آگے تو ایک حد اسی بھی آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔

فرمانے لگے کہ بھائی! لوگ آدمی کے قالب کو دیکھ کر تو وہی رائے قائم کر سکتے ہیں جو ابلیس نے کی تھی کہ مٹی اور پانی سے مل کر جو کچھ تیار ہوئی تھی اسی کچھ میں زندگی پیدا ہو گئی۔ ورنہ "اصل اس کی کچھ ہے" یہ ایک شیطانی مغالطہ ہے، کہنے لگے میاں! اولیاء اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پہاڑوں اور بیا باتوں میں رہتے ہیں لیکن سچ پوچھو تو آبادی میں بھی جس وقت وہ رہتے ہیں اس وقت بھی عوام کے لحاظ سے

وہ پہاڑوں کے فاروں ہی میں چھپے رہتے ہیں اور پہاڑوں کی بلندی پر بھی جو قیام فرما ہیں کیا ان کی حقیقی بلندی یہی ہے؟ تمہارے سامنے وہ پہاڑ پر نظر آتے ہیں لیکن حقیقت ساتوں آسمانوں سے بھی اونچے ہیں۔ بہر حال جن لوگوں کو آسمان بھی نہ چھو سکتا ہو ان کو ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ پہاڑوں پر جا کر اپنے آپ کو مخلوق کی نگاہوں سے چھپائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن، بصوت، پری، نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن ان کو یہ شاید معلوم نہیں کہ واقعی انسان کی جو اصل حقیقت ہے وہ دیو اور پری سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے۔ مولینا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی لاشی جو اژدہا بن جاتی تھی، اژدہا بننے کے وقت ایک سانپ کی صورت میں وہ نظر آتی تھی مگر درحقیقت یہ اژدہا ایسا تھا کہ کائنات کو اپنے اندر چاہتا تو ہٹ کر لیتا ہے۔ ظاہر شو بہے لیکن پیش او کوں یک لقمہ، خو بکشا ید گلو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے کچھ حروف اور الفاظ نکلے تھے لیکن یہ ایسے حروف اور الفاظ تھے جن سے زندگی مردوں کے بدن میں واپس آ جاتی تھی کہ مسیح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کو نہ دیکھے نظر اس پر رکھے کہ مردہ جو پڑا ہوا تھا کھل کر اٹھ بیٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاش کو کیا دیکھتے ہو اس کو دیکھو کہ سمندر کو بھاڑ کر اس نے رکھ دیا۔ مولینا پھر جوش میں آگے اور فرمانے لگے میاں گرد کو کیا دیکھتے ہو اس سوار کو دیکھو جو اس گرد میں چھپا ہوا ہے۔

(دفتر سوم)

(۱۶) تنہا عقل محافظہ دہیں ہو سکتی! | مجلس انس و افادہ میں شرکت کی سعادت

حاصل ہوئی اس وقت قصہ کے رنگ میں تقریر اس مسئلہ پر فرما رہے تھے کہ

”وقت جب آئے گا تو ہم اپنی عقل سے کام لے کر مشکلات پر قابو حاصل کر لیں گے

اس قسم کا دعویٰ ہر عامی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے عقل تو بیشک لوگوں میں ہوتی ہے لیکن عقل

سے کام لینے کے لیے جس عزم اور ارادہ کی ضرورت ہوتی ہے اس سے عموماً لوگ محروم ہوتے ہیں فرمانے

لگے کہ ایک صاحب تھے جن کی لڑکی جوان ہو گئی فکر شادی کی ہو گئی کفو اور خاندان میں مناسب برہنیں

ملا مجبوراً غیر خاندان کے لڑکے سے لڑکی کا عقد کر دیا مگر اسی کے ساتھ لڑکی کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ کہنے

کو تیرا عقد گو اس مرد سے میں نے کر دیا ہے لیکن یہ خاندان کا آدمی نہیں ہے اور اس کا بھروسہ نہیں کہ

نباتہ کی کوشش کرے گا ایسی صورت میں مناسب یہی ہے کہ کوئی اولاد اس سے پیدا نہ ہو ممکن ہے کہ اولاد پیدا کر کے خود رفوچکر ہو جائے اور بچے کو تیرے گلے کا طوق بنا کر مصیبت میں مبتلا کر دے۔ مولینا کے اصل اشعار یہ ہیں۔

گفت دختر را کہ زین داماد نو خوش را پرہیز کن حامل مشو

کہ ضرورت بود عقد این گدا این غریب خوار را بنود وفا

ناگہاں بچہ کند ترک ہمہ بر تو طفل او بماند منظمہ،

لڑکی باپ کی نصیحت کو سنتی اور عرض کرتی کہ میں ایسا ہی کروں گی ہر دوسرے میسرے دن باپ کی دستور تھا کہ لڑکی کو یاد دلاتا اور مزید تاکید کرتا۔

مگر خلوت میں میاں بیوی جمع ہونے لگے تو باپ کی نصیحت بے کار ثابت ہوئی، لڑکی حاملہ ہو گئی۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ لڑکی نے جواب دیا کہ آبا جان روئی آگ کے سامنے لائی جائے گی تو جلنے سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے اور یہاں واقعہ یہ ہے کہ ع

”آتش و پنبہ ست بیشک مرد و زن“

اس زمانہ میں بھی ”مخلوط سوسائٹی“ کے علمبرداروں کی طرف سے یہی نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ عقل کے زور سے حدود کی حفاظت میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے لیکن وقت پر عموماً تجربہ اسی کا ہوا کہ عقل کے استعمال صحیح کا موقع نہ ملا اور روئی میں آگ لگ گئی

(دفتر خچسم)

۸ جولائی ۱۹۵۱ء، آج ۲۲ مارچ عید

کی ہے ظہر کی نماز کے بعد حضرت معنوی

(۱۷) ہمجنسی میں عجیب جاذبیت ہے

کی عقل قدس کا خیال آیا۔ محاسن جمی ہوئی تھی صفِ نعال میں شریک ہو گیا فرما رہے تھے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک عورت ہانپتی کانپتی حاضر ہوئی عرض کرنے لگی حضرت میرا

بچہ چھپت کی نالی کے پاس ایسی جگہ جا کر بیٹھ گیا ہے کہ کسی کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی اور بھلائی ہوں تو اندیشہ

ہے کہ خوف سے وہ گرنے پڑے کوئی صورت نجات کی سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا

کہ تدبیر اس کی یہ ہے کہ اسی بچہ کا بھولی لڑکا ہو اس کو سامنے لے آؤ اپنے ہم عمر بھولی کو

دیکھ کر تمہارا بچہ خود بخود اس کے پاس آ جائے گا۔ عورت نے یہی کیا، تیرا گھر ثابت ہوئی بچہ اپنے بھولی بچے کو دیکھ کر خوشی سے اس کے پاس آ گیا۔ یہ تھا تو قصہ اب مولینا قصہ کے نتائج کی طرف متوجہ ہوئے یاد دلایا قرآن میں پیغمبروں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ بشر کی صورت میں وہ کیوں بھیجے جاتے ہیں یہی ہم جنسی کا راز ہے ع ”زانکہ جنسیت عجائب جاذبی ست“

اسی کے ساتھ ارشاد ہوا کہ جہاں کہیں تم کو طالب نظر آئے سمجھو کہ وہ اپنے ہم جنس ہی کا طالب ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریسؑ آسمان پر گئے تو اسی لیے گئے کہ ملکوتی الصفات ہو چکے تھے۔ عالم ملکوت کی طرف کھنچ گئے اور جیسے وہ بلندی کی طرف گئے جن لوگوں کو شیطانی صفات سے مناسبت تھی وہ شیطان کی طرف جھک پڑے۔ مولینا نے فرمایا کہ

شیطان کی طرف انسان کیوں جھکتا ہے؟ | سب سے پہلی علامت اس بات کی کہ شیطان کی طرف آدمی جھک گیا، یہ ہے کہ شیطان کی پہلی بُرائی یعنی حسد کا شکار ہو جائے یہ پہلا مرض ہے جس کا شیطان میں ظہور ہوا۔ فرمایا کہ حاسد غریب کا عجب حال ہوتا ہے۔

ہر کراوید او کمال از چپ راست از حسد و بخش آمد، در خواست
الغرض کمال ظہور کسی میں ہونا شرط ہے اور حاسد غریب پر قویٰ کے دورے پڑنے لگتے ہیں
درد سے تر پتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ

زاکہ ہر بد بخت خرم من سوختہ می نخواہد شمع کس افر و ختمہ

اپنی کھلیان میں آگ لگا کر چاہتا ہے کہ کسی کے گھر میں دیار روشن نہ ہو۔ (دفتر چہارم)

علاج حسد | مولینا نے فرمایا کہ حسد کے مرض سے نجات پانے کی ایک ہی راہ ہے کہ آدمی خود اپنے اندر کسی کمال کو پیدا کرے۔ جب خود صاحب کمال ہوگا تو دوسروں کے کمال کو دیکھ کر نہ جلے گا۔ جلتے رہے ہیں جو خود کمال سے خالی ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیسے خود مفلس ہیں دوسرے بھی مفلس ہو جائیں۔ (اور سارے کمالات میں بڑا کمال یہ ہے) کہ آدمی کسی باطنی شغل میں مشغول ہو جائے۔ ایک گھونٹ بھی اس شراب کی جسے میسر آ جاتی ہے پھر اسی میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ پھر سے خبر بھی نہیں ہوتی کہ سارے جہان میں کیا ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ایک مٹھی بھنگ میں خاصیت ہے کہ پینے والوں کو دونوں جہان سے تھوڑی دیر کے لیے غافل بنا دے۔ پھر باطن والی شراب کی خاصیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے

غیظ ہی کو دیکھو! طاری ہوئی اور دونوں جہان سے آدمی بے خبر ہو گیا۔ تم نے سنا ہوگا غریب محبوں کھال کے عشق میں ایسا دیوانہ ہوا کہ سارے دوست و دشمن کی تمیز جاتی رہی۔

الغرض قدرت نے انسان کے اندر احساسات پیدا کیے ان احساسات کے لیے ایسی دوائیں قدرت نے مقرر کر رکھی ہیں جن میں ان کا مداوا ہے۔ مگر

مستی پیدا کرنے والی اس شراب کے استعمال سے پہلے ضرورت ہے کہ استعمال کرنے والا دیکھے کہ اس کی یہ مستی استعمال کرنے والے کو کدھر لے جاتی ہے ایک شراب وہ بھی ہے کہ پینے والا نفس کی خواہشوں میں غرق ہو کر رہ جائے اور شراب ہی کی ایک قسم وہ بھی ہے جو عقل کو ایک منزل سے منزل کی طرف کھینچ کر پہنچاتی ہے۔ جو صلہ آنا بلند ہو جاتا ہے کہ آسمانوں کے خمیوں کو پھاڑ کر آگے کی راہ آدمی کے سامنے لے آتا ہے۔

پس صرف ”مستی“ مطلوب نہیں ہے بلکہ مست آدمی کس میں ہوا ہے۔ دیکھنے کی بات صرف یہ ہے۔ آخر گدھا بھی تو مست ہی ہوتا ہے لیکن کس چیز کا مست؟ جو کی چنڈ مٹھیوں کا۔ اور مسیح علیہ السلام بھی مست تھے کس کے؟ حق کے۔

بہر حال ۷

ہیں بہرستی ولا غرة مشو منبت عیسیٰ حق خرمست جو
شراب خمنانوں میں بھری ہوئی ہے احتیاط شرط ہے۔ کس خم کی شراب پی رہے ہو پہلے چکھ کر اندازہ کر لو، تم کو مست کرنے والی شراب ان ہی خمنانوں میں ایسی بھی مل جائے گی کہ غر
”متیت آردا کشاں تارب دیں“

دین والے رب کی مستی جس سے پیدا ہو اسی شراب کو تلاش کرو
تاری از فکر دسواس وحیل بے عقل عقل در قرض الحیل
یعنی یہی وہ مستی ہے جو آدمی کو اس مہلک مرض سے شفا بخشتی ہے جس کا نام ”دسواس“ ہے اور جیسے اونٹ ناچنے لگتا ہے اس شراب کا مست عقل کے بکیرے (عقل) سے نکل کر محو قرض ہو جاتا ہے۔

(دفتر چہارم)

انبیاء کی طرف کون جھکتے ہیں؟ اس ناسوتی عالم میں حضرات انبیاء علیہم السلام بشری صورت

ملکی سیرت کے ساتھ پیدا کیے جاتے ہیں ان کے دامن کو وہی تھامتے ہیں جو ان سے مناسبت رکھتے ہیں۔ آگ اور سوا، دونوں کا قدرتی میلان بلندی کی طرف ہے۔ جب ان کو اپنے حال پر چھوڑا جائے اوپر ہی جانا چاہیں گے۔ خالی گھڑے کو جس میں مڑا بھری ہو، تم دریا میں الٹ کر رکھ دو یا سمندر میں لیکن کبھی وہ پانی کے اندر نہ جائے گا۔ اوپر ہی تیرتا ہے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ

کہ دلش خالی ست دروے بادہست

پس ۵ میل بادش چوں سوئے بالا بود طرف خود را ہم سوئے بالا کشد
آدمی میں عقل بھی ہے اور نفس بھی، عقل جس پر غالب ہے وہ پیغمبروں کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور نفس جس پر مستولی ہے شیطان کی طرف گھسٹتا ہے۔

(دفتر چہارم)

حضرت معنوی کی مجلس معنی و حقیقت کا ولولہ موزن ہوا حضوری

(۱۸) قرب حق کی دو قسمیں

کی سعادت کے ساتھ فوائد یہ حاصل ہوئے۔ فرمایا ہے تھے
قصہ اس گیدڑ کا جو رنگریز کے ٹب میں غوطہ کھا کر نکل آیا تھا جس کی وجہ سے طرح طرح کے رنگ سے
گیدڑ کی کھال رنگین ہو گئی۔ باہر نکلنے کے بعد گیدڑ کو اپنے رنگ کے متعلق غلط فہمی ہوئی۔ خیال کرنے
لگا کہ ایک قسم کا طاؤسی جسم قدرت کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے۔ اب معمولی صحرائی گیدڑوں کے
ماند میں باقی نہ رہا۔ میں اور کچھ ہو گیا ہوں دوسرے گیدڑوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں سے کچھ کنارہ کنارہ یہ
رنگین گیدڑ رہنے لگا۔ ایک گیدڑ پہنچا اور لولا۔ بھائی! آپ ہیں کس حال میں؟ آپ کو کیا ہوا کہ ہم لوگوں
سے کچھ الگ الگ رہنے لگے۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ کیا مکر و فریب کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ تمہاری
حالت تو اس شخص کی معلوم ہوتی ہے جسے دنیے کی کھال مل گئی تھی۔ کھال میں کچھ چربی لگی تھی گھر سے
جب نکلتا تو مونچھ میں اسی چربی کو مل لیتا۔ اور دوستوں میں بیٹھ کر مونچھ کو تاؤ دیتے ہوئے باور کراتا
کہ گھر میں بہترین بریانی اڑا کر آ رہا ہوں۔ لیکن اس کا پیٹ اندر سے کوتا کہ خدا تیری مونچھ کو اکھاڑے۔
مذہ خدا! اگر تو لوگوں کو جھوٹ باور نہ کراتا پھر تا کہ آج میں نے یہ کھایا ہے، وہ کھایا ہے تو شاید
تیرے حال پر رحم کھا کر کوئی کچھ کھلا دیتا۔ یا کوئی دوست ہی تیری دعوت کر دیتا۔ کم از کم اپنا واقعی حال
لوگوں پر نہ کھوتا تو یہی کرتا کہ چپ رہتا۔ لیکن اب سن چھڑا ذنبہ کا جسمیں چربی لگی ہوئی تھی اسے بھی بلی

لے بھاگی۔ اب اپنی مونچھ میں تو کیا لگائے گا؟

اسی سلسلہ میں مولینا فرماتے تھے کہ ”قرب حق“ کی دو مستقل قسمیں ہیں۔ خالق اور رزق کا قرب تو ایسا قرب ہے جس میں ہر خاص و عام کی حیثیت برابر ہے۔ اور قرب حق کی دوسری قسم کا نام ”قرب حق و عشق“ ہے۔ یہی قسم قرب کی اولیاء اور انبیاء کے ساتھ متعلق ہے۔

فرمایا کہ آفتاب کے ساتھ سوکھی شاخ کو بھی قرب کی نسبت حاصل ہوتی ہے اور شاخ تر کو بھی لیکن شاخ تر آفتاب کی گرمی سے شیریں اور مزید میوؤں کو پیدا کرتی ہے اور خشک شاخ کی خشکی میں خشکی کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

۱۹) ”الم نشرح“ کی توضیح! ارگت ۱۹۵۱ء عجیب بات ہے آج کل سورۃ الم نشرح کے متعلق خیال دل میں گزر رہا تھا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ العسر

(وشواری) کے ساتھ ”یسر“ کو اطلاق دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ پیدا کیا گیا کہ کسی متعین شواری کے ساتھ ”یسر“ اور آسانیوں کی متعدد شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔

اذا شئت بکمالی ففکری الم نشرح فکری یسرین اذا فکرتنا فافرح

والا شعرہ رسول میں عام طلبہ کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے لیکن نیا خیال یہ ذہن میں آیا کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یاد دلایا گیا ہے کہ بندہ سینے کو آپ کے ہم نکلہول دیا یعنی غیبی علوم کے دروازے وحی کے ذریعہ آپ پر کھل گئے۔ پھر آپ کو تنہا اس دنیا میں کھڑا کر دیا گیا، جو کفر و شرک سے بھری ہوئی تھی۔ کتنا بڑا بوجھ تھا جو آپ پر لا دیا گیا۔ اور اسی کا نتیجہ ہوا کہ اپنے گھر تک کے لوگ حتیٰ کہ حقیقی چچا ابولہب جیسے لوگ تک دشمن ہو گئے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ بڑا بوجھ تھا جس نے کمری توڑ دی مگر بوجھ جس نے لا دیا تھا اسی نے اتار بھی دیا۔ دس لاکھ مربع میل عرب کی سرزمین آپ کے حیطہ اقدار میں آگئی، کامیابی اور کیسی کامیابی؟ اتار دیا ہم نے اس بوجھ کو جس نے توڑ دی پٹیہ تیری“ اور یہ باور و پدر، ان پڑھ اُمّی، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اتنی رفعت بخشی گئی کہ نسل انسانی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کون شانہ ہی کر سکتا ہے کسی ایسے آدم زاد کے نام کی جس کا نام جو بیس گھنٹوں کے اندر تیرہ سو سال سے ایشا

کے ہر ملک عرب، شام، مصر، ایران، سندھ و ہند، جزائر ہند، مشرقی و غربی چین میں بھی لیا جاتا ہے اور افریقہ کے بھی اکثر حصوں میں اور یورپ کے بھی بہت سے علاقوں میں اور ایسی شخصیت ہی نہیں ملتی

جس کی شہرت کا دائرہ اتنے وسیع ممالک کو محیط ہوا اور پنچوقتہ اذان میں رفع ذکر کی یہ صورت کسی کے لیے اختیار ہی نہیں کی گئی۔

الغرض عدم شرح کے بعد شرح صدر، پشت شکن بار کے بعد اس بار کو، نیابی کے ساتھ آنا اور چاہیے تھا کہ جس سے زیادہ گناہ کوئی نہ ہوتا اسی کو ساری نسل انسانی میں رفع ذکر کی ایسی نعمت بخشی کہ جس کی نظیر تاریخ میں موجود نہیں۔

ان واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ دعویٰ اگر کیا جائے کہ ہر "دشوازی" اسی لیے آتی ہے تاکہ لیسر اور آسانی کی لذت آدمی کو محسوس ہو۔ بند آنکھ والے ہی کھلی آنکھ کی لذت کو، بوجھ سے جو دبایا جا رہا ہے وہی بوجھ اترنے کی مسرت کو اور گناہ میں نام آدمی کی شہرت کی قدر و قیمت پہچان سکتا ہے۔ یہی خیال دماغ میں چکر کھا رہا تھا دل کو سمجھاتا تھا کہ "دشوازی" جب آئے تو یہ سمجھو کہ "لیسر" اور آسانی کی لذت سے قدرت تم کو سرفراز کرنے والی ہے۔

آج مجلس معنوی میں حاضری ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اسی خیال کا اعادہ فرماتے ہوئے ارشاد ہوا یہ رنج و غم راسخ پئے آں آفرید تا بدیں صند خوشدلی آید پدید
اور یوں بھی تو سوچیے ایک شاہزادہ بادشاہ کے گھر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کے نام کا چرچا پھیل جاتا ہے۔ شہر شہر قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں میں لوگ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس شاہزادے کو وہ لذت کیل سکتی ہے جو ایک گناہ دیہاتی بچے کو اس وقت ملتی ہے جب پڑھ لکھ کر وہ زندگی کے میدان میں قدم رکھتا ہے اس کی تقریروں، تجربہ، اصابت رائے، سنجیدہ افکار سے دنیا متاثر ہوتی ہے ہر جگہ اس کا چرچا پھیلتا ہے۔ یقیناً گناہی ہی کے بعد نام آدمی سے مسرت ملتی ہے۔

رنج و غم کی یہ کتنی زبردست قیمت ہے یوں رنج و غم سے مسرت اور خوشدلی کی نعمت کو چکھ لینے کے بعد اس داوریے ہال کے شکر سے چاہیے کہ دل بربز کر لیا جائے۔ اس "العصر" سے "لیسر" کو نکالا فاذا فوغت یعنی جب العصر سے لیسر کی پیدائش کے تجربات سے گزر کر "خیر و شر" والی اس زندگی کو ختم کر لو، تو الی سربلک فارغب اپنے اپنے پالنے والے کی طرف پل پڑ، دنیا ہی کے بعد تو جنت کا مزہ ملے گا۔ اگر آدم علیہ السلام کی طرح ہم جنت ہی میں پیدا ہوتے، اسی میں جوان ہوتے تو جنت بھی شاید ہمارے

یہ اسی طرح بے مزہ ہو کر رہ جاتی جیسے سنتے ہیں کہ کشمیر کے باشندے ان لوگوں پر سنتے ہیں جو ہزار ہا ہزار روپے صرف کر کے وہاں سرخزادوں، اور گل و گلزار کی بہاروں کو دیکھ کر سر دھتے ہیں۔ مولینا عبدالباری ندوی کہتے تھے کہ کشمیریوں کو دیکھا کہ ان باہر سے آنے والے تماشائیوں کے تاثرات پر کشمیریوں کو تعجب ہوتا ہے کہ آخر انہیں مسترت کیا مل رہی ہے۔

مجلس معنوی میں دراصل ذکر ہو رہا تھا ”نور“ کا،

فرمایا ہے تھے رات بے نور ہو جاتی ہے۔ رنگ حالانکہ باقی رہتے ہیں لیکن نور کے نہ رہنے سے رنگ بھی نظر نہیں آتا۔ پیچھے رنگ پر نور منعکس ہوتا ہے اور نظر آدمی کی نور پر پڑتی ہے نور کے توسط سے رنگ نظر آتا ہے جیسے باہر میں یہ ہوتا ہے کہ آفتاب اور دوسرے اجرام نیرہ کا نور رنگ پر پڑتا ہے تب رنگ نظر آتا ہے۔ آدمی رنگ ہی میں غرق ہو جاتا ہے اور نور کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ یہ سارا کرشمہ اسی طرح فرمایا کہ آدمی کے باطن میں بھی سبز و سرخ و زرد رنگ نظر آتے ہیں۔ طریقہ ان رنگوں کے دیکھنے کا یہ ہے کہ

در درون خود میفرا در دریا تا ببینی سبز و سرخ و زرد را

مولینا نے سمجھایا کہ بیرونی رنگ جیسے نور کے بغیر محسوس نہیں ہوتا اسی طرح اندرونی نور کو بھی یقین کرو کہ نور ہی کے توسط سے نظر آتا ہے، بیرونی جیسے آفتاب کے نور سے نظر آتا ہے اسی طرح اندرونی رنگ کو عینی نور کے توسط سے آدمی پاتا ہے فرمایا ہے

این بر دل از آفتاب رسد کوز نور عقل و حس پاک و جداست

گویا دل کا نور، خود بالذات نور نہیں ہے بلکہ نور خدا کے سرچشمہ سے اس کا تعلق ہے یہ نور خدا نہ حواس کی گرفت میں آتا ہے اور نہ عقل کی، مثال مولینا نے دی ہے ”جان ز پیدائی و نزدیکیت گم“

اسی طرح نور حق بھی اپنی پیدائی اور نزدیکی کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتا۔ نور حق کے سوا انوار میں چونکہ ان کی ضد تاریکی ہے اور ضد کا احساس اس کی ضد کے احساس سے ہوتا ہے خوشدلی کا احساس بچ دلی میں گرفتار ہونے کے بعد ہوتا ہے لیکن نور حق کا چونکہ ضد نہیں ہے اس لیے اس کو کیسے محسوس کرایا جائے

”چونکہ حق را نیست ضد نہاں بود“

اور یہی مطلب حضرت والا کے اس شعر کا ہے

نور حق را نیست، منہ سے درو بخورد تا بے بند از راتوں پیدا نمود

(دفتر اول)

(۲۰) راہِ صفا کی جفاؤں کی حقیقت

۲۶ اگست ۱۹۵۱ء، آج کل برسات کا مہینہ ہے۔ منہدی میں ہیں اس کو بھادوں کہتے ہیں۔ اس سال برسات کی ابتداء عجیب طریقے سے ہوئی۔ ابتداء میں ایک اچھی، بلکہ کافی سے زیادہ بارش ہوئی اس کے بعد بند ہوئی۔ سال یہ ہے کہ کبھی کبھی نا کافی ترشح ہو جاتا ہے، جس علاقہ میں مقیم ہوں، یہاں دھان کی کاشت اصل کاشت ہے۔ چونکہ دیہات ہے، کاروبار ہی یہاں کاشت کاری ہے۔ بارش کے نہ ہونے سے سارا گاؤں اس ہے۔ خود فقیر کے ہاں بھی کچھ کھیتی ہوتی ہے اور غذائی سرایہ خاندان کا اسی سے حاصل ہوتا ہے سخت پریشانی پھیل ہوئی ہے۔ سادوں کا مہینہ یوں گزرا کہ تھر تھر اس میں مغربی ہواؤں سے بارش ہوتی ہے مہینہ بھر صرف مشرقی ہوا چلتی رہی۔ اب بھادوں کا مہینہ آیا اس میں مشرقی ہوا سے بارش ہوتی ہے۔ اچانک بھادوں میں ہوا کا رخ بدل گیا۔ اب مغربی ہوا چل رہی ہے آج دل گھبرایا حضرت معنوی کی مجلس کا خیال آیا۔ حاضری کی سعادت میسر ہوئی، ارشاد ہوا تھا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو صفائی کے آرزو مند ہیں، چاہتے ہیں کہ روح کی صفائی حاصل ہو۔ مگر جب ان کو صیقل کرنے کے لیے جفا کا طہو ہوتا ہے تو ادھر ادھر بھاگتے ہیں شعر یہ تھا۔ فرمایا ہے

من عجب دارم ز جو یائے صفا کو رند در وقت صیقل از جفا

عشق تو ایک دعویٰ ہے۔ ہر دعویٰ کے لیے گواہ کی ضرورت ہے گواہ کے بغیر دعویٰ صرف ہوا ہے، آدمی کو تو چاہیے کہ دعویٰ دائر کرنے کے بعد قاضی کے اجلاس سے گواہوں کے پیش کرنے کا جو حکم ہو تو بخندہ پیشانی گواہوں کو حاضر کر دے۔ اس حکم پر کڑھنے اور افسردہ خاطر ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ گنج (خزانہ) وہی پائے گا جو سانپ (مار گنج) کا بوسہ دینے پر تیار ہو گیا۔

لوگ سمجھتے ہیں کہ صفا کے لیے جو جفا کا طہو ہوتا ہے تو اس جفا کا رخ صفا چاہنے والے کی ذات کی طرف ہوتا ہے حالانکہ رخ اس کی طرف نہیں بلکہ صفا کو مکر کرنے والے صفات کا ازالہ اس جفا سے مقصود ہوتا ہے۔ کبیل گرد سے اٹا ہوا ہوتا ہے لوگ اس پر لاسٹی ماسٹے ہیں تو یہ لاسٹی کبیل پر پڑتی ہے یا گرد پر۔

برہمچوہے کہ آں رام روز و برہمچاں رانزد برگردزد
گھوڑے پر کوڑا مارنا کیا گھوڑے کو مارنا ہے یا گھوڑے کی بدعنوانی پر یہ کوڑے اس لیے پڑتے
ہیں تاکہ وہ اپنی چال کو درست کرے۔

بہر حال جب انکور کے شیرہ کو قید نہ کیا جائے گا وہ شراب کی شکل کیسے اختیار کر سکتا ہے۔ ایک
یتیم کو استاد نے تھپڑ مارا دیکھنے والا بگڑا کر یتیم کو ستاتے ہوئے مارتے ہوئے استاد نے کہا کہ یتیم کو میں نے کیا مارا
بلکہ اس شیطان (دیو) کو میں نے بھت لگائی ہے جو اس لڑکے کے اندر چھپا بیٹھا ہے، ماں بچے سے
کہتی ہے کہ ”سر سہی جائے“ تو بچے کو نہیں کہتی، بچے کی بری عادت کی موت کی آرزو کرتی ہے۔ مولیٰ
نے اسی کے بعد فرمایا کہ،

”آدمی کو چاہیے کہ بڑے بڑے بول بولنے والوں کی صحبت سے بھاگے، وہ باتیں تو بہت
کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے تو میدان میں ٹھہر نہیں سکتے بادام تھوڑا ہی ہو مگر شیریں ہو
”تلخ بادام کے ڈھیر سے بہتر ہے۔“

کہنے لگے یہودی موت سے کیوں بھاگتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے
متعلق شک کی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے مسافر جو راستہ سے ناواقف ہے ظاہر ہے راستہ اطمینان سے
کیسے طے کر سکتا ہے اس کا حال اگر یہ ہو کہ ایک ایک قدم پر ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، چلتا ہے۔
کہیں سے آواز آئی ادھر نہ جانا راستہ نہیں ہے، بیچارہ ٹھٹک جاتا ہے۔ حالانکہ راہ پہلے سے معلوم ہو
تو لوگوں کی پیچ پکار کی اسے کیا پرواہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ:-

بزدلوں کے ساتھ زندگی کی راہ طے کرنے کا ہرگز ارادہ نہ کرنا، جب کوئی وقت آئیگا اور تم ان
کو پکارو گے تو تمہیں چھوڑ کر وہ بھاگ کھڑے ہوں گے، خواہ لاف زنی میں سحر طرازیوں سے ہی کیوں نہ
کام لے رہے ہوں، (دفتر سوم)

اسی پریشانی میں ”مجلس اکبر“ کی حاضری سے بھی مشرف ہوا ارشاد ہوا تھا۔

”سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ آدمی کا دل جس چیز کو چاہے وہ میسر نہ ہو۔“

اس کے بعد فرمانے لگے کہ

”ہم تک یہ روایت پہنچائی گئی ہے کہ حق تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ فلاں

شخص کی حاجت ابھی پوری نہ ہو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی پکار سنوں۔“

اس روایت کو نقل کر کے شیخ نے کہا کہ جس شخص کی حاجت پوری نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ دکھ اپنے اندر محسوس کرتا ہے لیکن اس دکھ کا منشاء حق تعالیٰ کا غصہ نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی اس ”دیوار“ کا جو ذکر کیا گیا ہے جس کے اندر اور باطن میں تو رحمت ہوگی اور باہر ظاہر میں عذاب ہوگا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ ظاہر باطن ہی کا تابع ہوتا ہے پس دکھ جو دراصل لذت کی مایافت کی تعبیر ہے اس میں بھی رحمت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے اور ثابت ہو کہ ”اللام عوارض واللذات ثوابت“ (سائے دکھ عارضی ہیں اور لذتیں برقرار رہنے والی ہیں) ”فالعالم مرحوم بالذات مثالمصالح عرض“ (عالم کو رحم می کے لیے اصل حق تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور دکھ عالم کا صرف عارضی ہے)

شیخ نے بھی اس موقع پر وہی مثال پیش کی کہ بچے کو باپ مارتا ہے اور اس مارے بچے کو دکھ بھی پہنچتا ہے لیکن درحقیقت اس دکھ میں بھی باپ کی مہربانی ہی پوشیدہ ہے۔ شیخ نے پھر بخاری کی اس روایت کا حوالہ دیا جس میں ایک عورت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ان الله اشفق على عبده من هذه على ولدها“ (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہیں جتنی کہ یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے) ح ۲۵ ج ۳

۴ ستمبر ۱۹۵۱ء مجلس معنوی کے حضور کا ولولہ دل
(۲۱) حدیث جف القلم کی انوکھی تعبیر! میں موجزن ہوا، حاضر ہو گیا، فرمایا ہے تھے کہ

”جف القلم بآھو کائن“ (خشک ہو چکا قلم ہر اس بات کو لکھ کر جو آئندہ پیش آنے والی ہے) اس حدیث کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ فرمانے لگے ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ کی فرمانبرداری اور افرامانی ہر دونوں باتیں برابر نہیں ہیں قلم اس کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ مثلاً سمجھانے لگے کہ یوں سمجھو کہ چوری اور امانت یہ دونوں باتیں برابر نتیجہ کے لحاظ سے نہیں ہیں قلم اس قانون کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ الغرض ہر کام اپنے خاص نتیجہ اور اثر رکھتا ہے، جو کج چلے گا اس کی کج چال سے کج نتیجہ پیدا ہوگا۔ اور سیدھی راہ چلو گے تو سیدھا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا جس کا دوسرا نام سعادت ہے اسی طرح ظلم و ستم کر دے تو نحوست تم کو پکڑے گی اور انصاف سے کام لو گے تو اس کا پھل تمہارے سامنے آئے گا۔

بہر حال اس کا یہ مطلب جو بیان کرتے ہیں کہ کام آدمی کے اختیاری حدود سے باہر ہو چکا ہے اور

اور جو کچھ پہنوالا ہوئے پہلے قلم اس کو لکھ کر خشک ہو چکا تھا اور اس مطلب کو سامنے رکھ کر ہر بدکار اپنی بدکاریوں میں بدکاریوں کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، برائیوں کا مرکب ہو کر آخر میں یہی کہتے ہوئے کہ جو برائی مجھ سے صادر ہوئی قلم تو پہلے اس کو لکھ کر خشک ہو چکا تھا پس ذمہ داری مجھ پر نہیں قلم پر ہے اس پر ہے جس نے قلم سے ہر مہر نے والی بات کو پہلے ہی لکھ چھوڑا ہے، منہدی میں جس کی تعمیر اس مشہور شعر کے ساتھ کی گئی ہے۔

نیاؤ نہ کیو کیو ٹھکرائی بن کیے لکھ دیو برائی

(منظر احسن گیلانی)

مولیانے فرمایا کہ کیوں نہ اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ انصاف اور بے انصافی دونوں برابر نہیں ہیں قلم اس کو لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ خیر و شر برائی اور بھلائی دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوگا۔ یہ غلط ہے بلکہ بھلائی کا نتیجہ بھلا اور برائی کا نتیجہ برا ہے۔ قدرت کا یہ فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے اور اپنے قلم ازل ہی سے قدرت نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر برائی بھی شر اور اثر کے لحاظ سے برابر نہیں ہے بلکہ ہلکی برائی کا نتیجہ بھی ہلکا اور بڑی برائیوں کا نتیجہ بھی بہت زیادہ برا ہوگا۔ اسی طرح قدرت نے خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ ذرہ برابر نیکی اخلاص کے ساتھ جب بندے کی نظر سے پیش ہوگی تو قدرت کا ہاتھ اس ذرہ کو پہاڑ اپنے فضل و کرم سے بنا دے گا۔

ارشاد ہوا ایسا بادشاہ اور حکمران جس کی نظروں میں خائن اور دیانتدار ملازم دونوں ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہوں یا ایسے نوکر بادشاہ کے جو سامنے ہی نہیں بلکہ اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس سے لرزاں و ترساں ہوں اور جو اسی بادشاہ پر اور اس کی حکومت پر اعتراض کرنے والے تلاش کر کے اس بادشاہ کی کمزوریوں کو جو پھیلاتے رہتے ہوں دونوں کے ساتھ برابر سلوک و رکھا جاتا ہو، تو تمہارا فیصلہ اس حکمران کے متعلق کیا ہوگا؟

فرمانے لگے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ

”شاہ بنو دغا کہ تیرہ بر سرش“

الغرض اندھیز نگری کا ایسا اندھا راجا جس کی حکومت میں ٹکے سیر سہاجی اور ٹکے سیر کھانچہ فردخت ہوتا ہو

۱۔ ایک لطیف مٹھائی کا نام

بھلا ایسا راجہ۔ راجہ کہلانے کا کس طرح مستحق ہو سکتا ہے اس کے سر پر خاک ڈال دی جائے تو بہتر ہے (گیلا)
 بہر حال کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے اس کے ملک میں یہ اندھیر نہیں ہو سکتا بلکہ ذرہ برابر بھی اپنی
 کوشش میں جو اضافہ کرے گا وہ اس کے صلے اور نتیجے کو اپنے آگے پائے گا اور قدرت کی تراد میں یہ
 ذرہ برابر بھی تل جاتا ہے۔

مولینا رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے :-

” اندھیر نگری کے ان اندھے حکمرانوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں تمہارے دل کے تعلق
 کا یہ حال ہے کہ جان تک ان کے لیے لڑا دینے میں تم پس پیش نہیں کرتے حالانکہ
 یہ سچا ہے اندھے راجہ اور بادشاہ صحیح معنوں میں کچھ نہیں جانتے کہ واقعی ان کا وفادار
 کون ہے؟ اور کون غدار ہے۔ معمولی چغل خور ان کے کان میں کچھ پھونک آتا ہے اور
 بادشاہ عمر بھر کی خدمات پر تمہاری محض اس کی چغلی کی وجہ سے پانی پھیر دیتا ہے۔“
 توجہ دلانے لگے :-

” ذرا سوچو تو سہی کہ ہمہ شنوائی ہمہ بینائی والے بادشاہ کے ساتھ ایسی صورت میں تمہارے
 دل کے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے وہی جہاں نہ چغل خوروں کی چلتی ہے
 نہ غمازوں کی۔“

اور ایک پچپ بات اسی کے ساتھ یہ بھی فرمائی کہ :-

” چغل خوروں اور غمازوں کی دہاں تو چلتی نہیں تب اپنے دل کی بھڑاس دے یوں
 نکالتے ہیں کہ ہمارے آگے وہ اس سمیع و بصیر مرگ کو یا حملہ کرتے ہیں اور سمجھاتے پھرتے
 ہیں کہ میاں! بڑے صاحب نے تو پہلے لکھ لکھا کر قصہ ختم کر دیا ہے، جو کچھ بھی
 پیش آنے والا تھا اس کو لکھ کر ان کا قلم خشک ہو چکا پھر اپنا سر اس میں کھپانا کہ
 جہاں تک ممکن ہو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر کے
 حق و فاداری ادا کرنا چاہیے، فضول ہے، میاں کہاں کی وفا اور کہاں کی جفا۔
 تمہارے ہاتھ میں کچھ رکھا بھی گیا ہے؟“

ذرا تھما کر سند وزیر لہجہ میں فرمانے لگے :-

”قلم خشک ہو چکا (یعنی جفت القلم بجا ہوا کائن) اس کا مطلب یہ کیوں نکالا جا رہا ہے کہ جفا اور وفا دونوں برابر اور نتیجہ کے لحاظ سے یکساں ہیں، بلکہ سنو! قلم یہ لکھ کر خشک ہوا کہ جو جفا کرے گا جفا کے نتیجہ کو اپنے سامنے پائے گا اور جو وفا کرے گا وفا کے ثمر کو پائے گا۔“

ارشاد ہوا کہ :-

”معافی اور درگزر کا بھی قانون ضرور ہے لیکن جو امیدیں تقویٰ کے ساتھ قائم ہوئی ہیں ان ہی امیدوں کو اپنے اندر وہ کیسے پال سکتا ہے، جو صرف عفو اور درگزر کے قانون اور رحم و کرم کے بھروسے جی رہا ہے۔“

پوچھنے لگے کہ :-

پورے چوری کی، فرض کرو حکومت کسی خاص وجہ سے اس کو چھوڑ بھی دے اور درگزر سے بھی کام لے لیکن حکومت میں جو مقام اور جو رتبہ و ذیروں اور خزانہ کے ذمہ افسروں کا ہے کیا اسی مقام اور اسی رتبہ کا مستحق یہ ہو سکتا ہے جو صرف معافی اور رحم کے قانون کے زیر اثر منرا سے بچ گیا یا بچا دیا گیا۔“

جوش میں فرمانے لگے کہ :-

یاد رکھو! بادشاہ کا لڑکا یا ولیعہد اگر بادشاہ کی خیانت کرے گا تو اس جرم کی منراض رہی ہے کہ مہر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے لیکن بادشاہ کا کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو وفاداری کا تجربہ جب اس سے ہوتا ہے تو باوجودیکہ غلام ہونے کے بادشاہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے اور غلام بیچارہ تو پھر بھی آدم زاد ہوتا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ وفادار کتا بھی اپنے آقا کا چہتیا بن جاتا ہے، اسی سے سمجھنا چاہیے کہ کتا جب آقا کا محبوب بن سکتا ہے اور بن جاتا ہے تو وفاداری شیر کی کس نتیجہ کو پیدا کر سکتی ہے؟

آخر میں ارشاد ہوا :-

”سچ تو یہ ہے کہ چور سے بھی جب کوئی معقول خدمت بن آتی ہے اور راستبازی کا کوئی عمل اس سے صادر ہوتا ہے تو اس کی یہی سچائی نہرا رہا نہرا دست دراز یوں

کی جڑوں کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔“

پھر اسلامی تصوف کی تاریخ کے اس واقعہ کا ذکر فرمانے لگے کہ :-

”آج ہم فضیل (ابن عیاض) کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں (سلسلہ تصوف کے ایک گوہر تاباں وہ سمجھے جاتے ہیں) مگر ابتداء میں کون نہیں جانتا کہ ایک ڈاکو اور چور تھے (کہتے ہیں کہ قافلہ پردھاوا کرنے کے لیے کمیں گاہ میں نفیقوں کے ساتھ فضیل چھپے ہوئے تھے۔ صبح کا وقت تھا قافلہ سے ایک آواز بلند ہوئی یہ قرآن کی مشہور آیت تھی جس کا ترجمہ ہے کہ ”ایمان والوں کے لیے کیا اس کا وقت نہیں آگیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑیں اور ان باتوں کی طرف جنہیں خدا نے پیغمبر کے ذریعہ نازل فرمائی ہیں“ فضیل کے کان میں آواز آئی اور سینے سے ان کے خروش بلند ہوا کہ

”ہاں وقت آگیا، وقت آگیا“

واقعی وقت آچکا تھا ڈاکوؤں کے گروہ سے وہ باہر نکلے اور اہل اللہ کے مجمع میں شریک ہو کر اپنے وقت کے قطبِ درّائندہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے پیشوا بن گئے۔)

مولینا نے ان چاروں گروں کا تذکرہ بھی کیا جو فرعون کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں اتر آئے تھے لیکن حضرت موسیٰ کی پیشانی سے سچائی کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں ان سے وہ نمللا اٹھے اور فرعون کی دھمکی کہ کھجور کے تنوں میں باندھ کر میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا اس کی بھی پروا نہ کی اور اور کہنے لگے کہ ”فاقص ما انت قاص“ (تیرے جو جی میں آئے کر گزر) ص ۶۵

اس بیان کے بعد مولینا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ موسیٰ کے ساحروں میں سچائی اور صداقت کی جو تابناک وشنی چمک اٹھی یا فضیل میں توبہ و انابت کا جو سمندر موجزن ہوا تھا اس سے تم اپنی اس چند روزہ لڑائی پھوٹی عبادت و ریاضت کا موازنہ نہ کرنا سو سال کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحہ کا وہ اخلاص جو ساحروں میں جلوہ گر ہوا تھا ایک طرف۔

پھر ایک دلچسپ قصہ سنانے لگے، اللہ والوں کا معاملہ اللہ میاں کے ساتھ اور ہوتا ہے عامی لوگ یہی معاملہ خدا کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ قصہ شہر بہارت میں پیش آیا۔ اس زمانہ میں مشہور خواجہ عمید

خراسانی حکومت کے وزیر تھے اپنے غلاموں کو وہ زرق برق لباس میں رکھتے۔ شہر میں ایک دن ان کے غلام بڑے تزک و احتشام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک طرف منہ چلے آدمی کی نظر غلاموں پر پڑی، پوچھا کہ یہ اطلس دربر، اور زرین کمر کون لوگ ہیں؟ اطلاع دی گئی کہ عمید خراسانی وزیر کے غلام ہیں۔ سنتے ہی دیکھا گیا کہ اس طرف کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے کہ:-
 ”غلاموں کے پالنے کا ڈھنگ کاش! ہمارے شہر کے وزیر سے آپ سیکھتے، دیکھئے یہ ہے بندہ پرورد

کا طریقہ“

مولیٰ نے فرمایا کہ منچلا آدمی دل والا تھا۔ اس وقت اس کے بدن پر جیتھڑے لٹک رہے تھے اور مہری کی شدت سے بیچارہ کانپ رہا تھا، دل میں موج آئی زبان سے یہ فقرے نکل پڑے۔ لیکن ہر ایرے غیر نے تھو خیرے کو اس قسم کی جرأت بجا پر دلیر ہو جانا مناسب نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کے نیاز مندوں کو ناز کی بھی اجازت ہے، بادشاہ کے مصاحبوں کو دیکھ کر شہر کا کوئی عامی، بادشاہ کے ساتھ مذاق اور سنہی کی گفتگو کی اگر جسارت کرے گا تو اس کا نتیجہ کو خود بھگتنا پڑے گا۔

اسی کے ساتھ یہ بھی سمجھانے لگے کہ اس منچلے آزاد نے جو بات کہی وہ بھی کب ٹھکانے کی تھی نظر خواجہ عمید کے غلاموں کے زرین کمر بند پر پڑی، وہ ان ٹوپوں کو تو دیکھ رہا تھا جو جواہر سے جگمگا رہی تھیں لیکن جس نے کمر بند نہیں کمر ہی عطا فرمائی، اور ٹوپیاں ہی نہیں جن سروں کو ٹوپوں سے ہم چھپاتے ہیں ان کو اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، الغرض یہ۔

حق میاں داد دمیایں بہ از کمر گر کے تاجے دہا و سرودہ

آگے قصہ کا تہمہ بھی سن لیجئے مولیٰ ہی نے بیان کیا ہے کہ:-

”اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد خواجہ عمید سے بادشاہ بدگمان ہوا اور پکڑ ڈھکڑ شروع ہوئی۔ وزیر صاحب تو جیل روانہ ہوئے اور ان کے غلاموں کو بادشاہ نے شکنجے میں کس کس کر دریافت کرنا شروع کیا کہ اپنے روپے وہ کہاں کہاں رکھتا تھا۔ جہاں جہاں اس کے دفینے محفوظ ہیں ان کا پتہ دو، ورنہ سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ ایک مہینہ تک غلاموں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بادشاہ کی طرف سے مسلسل جاری رہا لیکن غلاموں میں کوئی نہ کھلا، آخر عبرت کے لیے ان ہی غلاموں میں سے ایک غلام کے

ٹکڑے ٹکڑے سب کے سامنے کر کے دکھائے پھر بھی نہ یہ قتل ہونے والا غلام ہی
 کھلا اور نہ اس کو دیکھ کر دوسرے غلام افشائے راز پر آمادہ ہوئے۔
 جس دن غلام کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا یہ درزناک واقعہ پیش آیا اسی دن کے بعد جورات پھرائی
 وہی طرفت من چلا آدمی جواں شرمیاں کو بندہ پروری کے متعلق خواجہ عمید سے سبق پڑھنے کا مشورہ دیتے ہوئے
 کہا تھا کہ ”بندہ پروردن بیا موزاے“

اسی کے خواب میں آنے والا آیا اور کان میں اس کے کہہ رہا تھا

”بندہ بودن ہم بیا موزوبیا“

مطلب یہ تھا کہ بندہ پروری کا طریقہ خواجہ عمید سے میں سیکھوں تم نے جو یہ کہا تھا تو میں کہتا ہوں
 کہ بندہ بننے کا طریقہ بھی خواجہ عمید کے غلاموں سے تم کو سیکھنا چاہیے۔

(دفترہ پنجم)

۱۶ ستمبر ۱۹۵۱ء مجلس معنوی تک رسائی کی عزت
 حاصل ہوئی۔ قصہ بیان کر رہے تھے خود ہمارے ہندوستان

(۲۲) اللہ والوں پر اللہ کی محافظت

کا شعر تھا۔ آن شنیدستی کہ در ہندوستان دیدوانائے گروہے دوستان
 یعنی ایک دانشمند کی نظر دوستوں کے ایک گروہ پر پڑی یہ مسافر لوگ تھے۔ زادراہ ختم کر چکے تھے
 بھوکے پیاسے تھے اور بڑی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے تھے انہیں آگے بھی جانا تھا۔ دانشمندان
 مسافروں کو دیکھ کر خوش ہوا اور گر بخوشی سے ملا۔ سلام و کلام کا سلسلہ دونوں کے درمیان جاری ہوا۔
 مسافروں کو دانشمند نے سمجھانا شروع کیا۔

”میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بھوک اور پیاس کی مصیبت میں مبتلا ہیں اور اس کربلا کے میدان میں
 آپ تکلیفوں کا شکار ہو گئے۔ لیکن میری ایک بات سنئے، آگے آپ کو ہاتھیوں کا جنگل ملے گا۔ جس میں
 ہاتھی کے بڑے موٹے فربہ بچے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے ان کا شکار بھی باسانی آپ لوگ کر سکتے ہیں
 اور ان کے گوشت کا کباب بھی بڑا لذیذ ہوگا۔ مگر یاد رکھیے کہ جہاں یہ بچے آپ کو نظر آئیں گے وہیں
 کہیں ان بچوں کی مائیں ہتھنیاں بھی چھپی ہوں گی۔ ان ہتھنیوں کا دستور ہے کہ ان کے بچے کو شکار کر کے
 جو کھا جاتے ہیں خواہ سیکڑوں میل بھاگ کر دور کیوں نہ نکل گئے ہوں لیکن ان کا پیچھا کرنے سے وہ باز

نہیں آتیں اور اپنے بچوں کے کھانے والوں تک پہنچ کر ختم ہی کر کے دم لیتی ہیں۔ دانشمندان کو طرح طرح سے سمجھاتا رہا اور راز بتایا کہ ان ہتھنیوں کی قوت شامہ میں غیر معمولی ذکاوت ہوتی ہے۔ سونگھ کر وہ پتہ چلا لیتی ہیں کہ کس نے ان کے بچوں کا گوشت کھایا ہے پھر حد سے زیادہ بے رحمی کا برتاؤ ان کے ساتھ غصہ میں کرتی ہیں، دانشمند نے چونکاتے ہوئے کہا کہ ۔

آتش دود آید از خرطوم او الحذر زان بچہ مرحوم او

”غضبناک ہتھنیوں کے سونڈ سے آگ کا ڈھواں نکلتا رہتا ہے۔ خبردار، خبردار ان کے نیچے کو نہ چھو،“ مگر ہوا یہ کہ مسافروں نے دانشمندی باتیں تو سن لیں اور آگے بڑھ گئے۔ راستہ میں جیسا کہ دانشمند نے کہا تھا واقعی وہ جنگل آگیا جس میں ہاتھنیوں کے نیچے کلیں کر رہے تھے ان کے نرم نرم فرہ گوشت کو دیکھ کر ہر ایک کا دل لپچانے لگا۔ باسانی پایا کہ ہاتھ بھی آسکتے ہیں۔ آخر ایک نیچے کو ہاتھنی کے ان بھوکے مسافروں نے پکڑ لیا۔ اور دانشمندی نصیحت کہ کچھ بھی ہو جائے گھاس پات ہی کھانا پڑے لیکن ہاتھنی کے نیچے کو نہ چھو، اس کی پروا کسی نے نہ کی صرف ایک مسافر بیچارہ دانشمندی نصیحت کو یاد دلاتا رہا۔ لیکن عرص اور لالچ اور بھوک کی شدت نے سب کو بہا بنا دیا۔ اور نیچہ پکڑ لیا۔ ذبح کیا گیا لکڑیاں جمع کر کے کباب اس کے گوشت کا ان مسافروں نے لگایا اور خوب پیٹ بھر کر اس کو نوش جاں کیا۔ البتہ وہی ایک مسافر ان کو منع کرتا رہا اس نے کھانے میں شرکت نہ کی۔ کھاپی کر جب سیر ہو گئے تو درخت کی چھاؤں کے نیچے سب لیٹ گئے، اور وہی اکیلا مسافر جس نے کھانے میں شرکت نہ کی تھی بھوک کی تکلیف کی وجہ سے جاگتا رہا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیوانی ہتھنی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی سامنے سے آ رہی ہے، دل اس کا تھرا گیا، سمجھ گیا کہ جس کا بچہ ذبح کر کے کھایا گیا ہے وہی ہتھنی، جیسا کہ دانشمند نے کہا تھا، آگئی۔ بھاگ نہیں سکتا تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ سر پہ ہتھنی اس کے کھڑی ہوئی تھی وہی چونکہ جاگ رہا تھا ہتھنی نے پہلے تو اس کے منہ کو سونگھا اور پیٹ کو بھی سونڈ سے ٹولا لیکن اس نے گوشت ہاتھنی کے نیچے کا چونکہ نہیں کھایا تھا، اس کو چھوڑ دیا اور اب سونے والوں کی طرف متوجہ ہوئی ایک ایک کا منہ سونگھتی جاتی تھی اور نیچے کے گوشت کی بو محسوس کر کر کے سونڈ سے اس کو اوپر اٹھاتی اور چرخ دے کر زمین پر ٹپک دیتی تھی جس سے ہڈیاں چور چور ہو جاتی تھیں یہی سلوک اس نے ہر ایک کے ساتھ کیا جس کے منہ سے گوشت کی بو آتی تھی۔ بالآخر سب ہی کو مار ڈالا۔

اس قصہ کے ساتھ مولینا نے فرمایا کہ، دیکھو! جیسے مٹھنی اپنے بچوں سے الگ ہو کر جنگل میں چرتی ہے اور بچوں کو بظاہر تنہا چھوڑ دیتی ہے مگر اس کی توجہ مسلسل بچے ہی کی طرف رہتی ہے جو بھی اس کے نیچے پر ہاتھ ڈالے گا۔ مٹھنی اس کو ختم کر دیتی ہے، کچھ یہی حال اللہ کے ان دوستوں کا سمجھو جو بظاہر دنیا میں تنہا نظر آتے ہیں ان کے پاس ساز و سامان بھی حفاظت کا نہیں ہوتا لیکن ولایت کا رشتہ خدا کے ساتھ ان کا جو ہوتا ہے اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے والے تباہ و برباد کر دیئے جاتے ہیں۔

کہنے لگے کہ قرآن ہی میں دیکھو اکیسے موسیٰ یا نوح علیہم السلام ان لوگوں کا کیا کر سکتے تھے جو ان کے برسرِ مقابلہ کھڑے ہو گئے تھے لیکن خدا کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا اس نے دشمنوں کو ختم کر دیا۔ فرمانے لگے، بیچا سے لوط علیہ السلام کو ان کے شہر والے نکال دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ مگر جادو بیت المقدس کے راستے میں سیاہ پانی کی ایک جھیل تم کو ملے گی، لوط کی قوم کا شہر اسی مقام پر تھا، بستی الٹ دی گئی اور سیاہ پانی ایک جھیل کی شکل میں وہاں جھلک رہا ہے۔

فرمانے لگے بھائی! اس قصے کو میں کہاں تک طول دوں، جگر کیا پہاڑ بھی پگھل جائیں جب ان قصوں کو سنایا جائے مگر جگر گدازی کے اس منظر کو ہر ایک دیکھنے کی اپنے اندر تاب نہیں رکھتا ان دیکھنے والوں کو تم دیکھنے والا سمجھتے ہو جنہیں اونٹ میں صرف اون نظر آتا ہے مگر اس میں جو گوشت اور چربی اور دوسرے کمالات ہیں ان سے وہ اندھے ہیں عجیب لوگ ہیں جس اور لالچ کے زیر اثر ایک ایک بال کی لوگ کھال بگالتے ہیں لیکن واقع میں جو اونٹ ہے اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ (کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی تحقیقات کا تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں لیکن کائنات کا ظہور جس وجود کے ساتھ وابستہ ہے اسی سے یہ اندھے ہیں۔) (دیکھانی)

یہ دنیا کے حریف ناچتے ہیں لیکن ان کا ناچ ریچھ کا ناچ ہے جس کا نہ کوئی مطلب ہے نہ معنی لیکن کبھی کبھی رقص کی حالت ان لوگوں پر طاری ہو جاتی ہے جو اپنی خودی سے بالکل کر بے خودی ہیں ڈوب جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے جب نکل بھاگتے ہیں تو ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہیں۔ اس رقص اور ان تالیوں کا مطلب ہی اور ہے۔ ریچھ کے رقص پر ان کو قیاس کرنا غلط ہے۔ بہر حال کان سے خرافات کی روٹی جب نکل جاتی ہے تب آدمی سنتا ہے ان تالیوں کو جو درختوں

کے پتے بجائے ہیں۔

فرمانے لگے کہ کان کو، لا حاصل، بے نتیجہ مسخرگی باتوں اور دروغ بافیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کرو، تم کو روح اور جان والے شہر اپنی روشنی اور چمک تک کے ساتھ دکھائی دینے لگیں گے۔ دیکھو! اپنے منہ کو مذاق اور ٹھٹھول سے پاک رکھو اور دوست کے چہرے کی داستان کے سواء اور کسی چیز کا تذکرہ نہ کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ”حق“ کے لیے ان کا وجود صرف کان اور صرف آنکھ بن کر رہ گیا تھا۔

ہتھنی سونگھ سونگھ کر اپنے بچے کے گوشت کھانے والوں کا پتہ چلا لیتی ہے اس جزرہ کا ذکر کرتے ہوئے مولینا نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں ان کو بھی چونک جانا چاہیے کہ سونگھنے والا سونگھ سونگھ کر ان کا سراغ لگا ہی لے گا اور صرف وہی بچ جائے گا جس کے منہ سے گوشت کی بونہ آئے گی۔ فرمانے لگے ہائے ہائے! جب منکر نکیر قبر میں ہر ایک کے منہ کو سونگھیں گے اور گوشت کھانے والوں کو نہ کھانے والوں سے الگ کریں گے یہ وہ وقت ہوگا کہ کوئی حیلہ و حوالہ کام نہ آئے گا۔ منہ کو لالچی چبا کر یا لونگ رکھ کر خوشبو کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے گی اپنے ساتھ پھوڑے پھنیاں لے کر قبر میں جو جو پہنچیں گے ان پر، ان کے گھاؤ پر منکر و نکیر کے جب گرز پڑیں گے۔ اس وقت اُس دکھ اور تکلیف کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے کہ قبر سے پہلے اسی دنیا میں عزرائیل کا جب گرز پڑتا ہے تو تم میں کوئی اس گرز کو کیا دیکھتا ہے؟ مگر بڑے بڑے پہلوانوں کا پر خچہ نکل جاتا ہے۔ حالانکہ نہ لکڑی کا دستہ گرز کا نظر آتا ہے اور نہ لوہا۔

ارشاد ہوا کہ، ہاں! کبھی بیماریوں میں بیماروں کو گرز بھی نظر آتا ہے اور اس کا دستہ اور لوہا سب کچھ بیمار چلا تہ ہے کہ میرے سر پر کوئی تلوار چلا رہا ہے بھالے کوئی بھونک رہا ہے لیکن بیمار وار کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ تم کو مار لیجولیا ہو گیا ہے۔ نہ یہاں کوئی تلوار ہے اور نہ بھالہ نہ نیزہ۔ لیکن بیمار کہے جاتا ہے کہ میں تو سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ (دفتر سوم)

انسانی عمر اور اس کی قدر دانی کی تاکید | مولینا نے فرمایا کہ بعض اوقات مرنے والوں کو مرنے سے پہلے اس قسم کے مناظر نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے رشتہ اس حرص کا کمزور ہو جاتا ہے اور دوسری دنیا کی چیزیں اس ان کے آگے ہویا ہونے لگتی ہیں اور یوں ان کی بنیادی تیز ہو

جاتی ہے کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں کہ نزع کی حالت مرنے سے کچھ دیر پہلے طاری ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو نظر آئیگا کہ ہر لمحہ آدمی پر نزع کی یہ کیفیت طاری ہے جسم سے جان کا رشتہ کمزور پڑتا چلا جاتا ہے اسی لیے چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے ایمان کی نگرانی آدمی کرتا رہے۔ فرمایا کہ عمر آدمی کی سمجھو کہ ایک تحصیل ہے اور دن رات کی مثال روپے کی ہے تحصیل سے روپے اگر خرچ ہوتے رہیں گے اور ان کی جگہ نئے روپے اس میں نہ ڈالے جائیں گے تو تحصیل بالآخر خالی ہو کر رہے گی پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہر روز ایک پتھر نکالا جائے اور اس کی جگہ پتھر جایا نہ جائے تو یقیناً ایک دن وہ بھی آئیگا کہ پہاڑ بھی ختم ہو جائیگا۔

ارشاد ہوا کہ چالاکی اور زیرکی کا اقتضاء یہ ہے کہ تحصیل سے جتنا نکالا جائے اسی قدر نئے روپوں سے بھرا جائے۔ یوں یہ تحصیل کبھی ختم نہ ہوگی عمر کی تحصیل میں نئے سکوں کے بھرنے کی صورت یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو تم سجدوں میں سجدوں کا اضافہ کیے جاؤ قرآن میں فرمایا گیا کہ جو کائنات کی مرکزی قوت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اس کو ”واسجد“ کے حکم کی تعمیل میں سرگرمی دکھانی چاہیے ”اقتوب“ کا نتیجہ خود بخود سامنے آتا چلا جائے گا۔

فرمانے لگے تمہاری تنگ دودیکھتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبہ میں جاری ہے لیکن دین کی راہ میں میٹھے بیل بن کر بیٹھ جاتے ہو۔ حالانکہ کام اگر کچھ آئیگی تو وہی دوا دوش، سعی و کوشش جو دین کی راہ میں کرو گے۔ مولینا کا شعر تھا ہے

در تمامی کار با چنیدین مکوش جز بکارسے کہ بود در دین مکوش

(ترجمہ) ”ہر معاملہ میں اتنی دوش و دھوپ سے کام نہ لو بس دین کا کام ایسا کام ہے جس کے لیے

کدو کا دوش کرنی چاہیے۔“

اسی کے ساتھ مولینا کہنے لگے کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو مقبروں اور گورستانوں کی آبادی کا مطلب یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے گنبدان میں کھڑے کیے جائیں، سچتہ سنگین تعویذ قبروں کی بنائی جائیں کہنے لگے کہ گورستان کی صفائی تو اندر کی صفائی سے حاصل ہوتی ہے۔ احقر باہر کو صاف کرتے ہیں چاہیے کہ آدمی اپنی موجودہ زندگی میں اپنی خودی کی قبر کھودے اور ہمیشہ کے لیے اسی میں ماؤمن کے قصے کو دفن کر دے الغرض ہے گورخانہ قبہ ہاؤ کنگرہ بنو داذا اصحاب معنی آل سرہ

یعنی یہ قبول اور کشکروں والے قبرستانوں کی اہل معنی کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔
(دفتر سوم)

۲۶ اکتوبر ۱۹۵۱ء، پھر وہی زنجیر جس سے

(۲۳) حرص و طمع آدمی کو اندھا کر دیتی ہے | تیس سال کی جدوجہد کے بعد خلاصی میسر

آئی ہے بعض لوگوں کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ کھڑک رہی ہے۔ چاہا جا رہا ہے کہ وہی زنجیر پھر پہنا دی جائے۔ پہلے اگر نفرت تھی تو اب طلائی رنگ چڑھا کر لانے والے سامنے لا رہے ہیں مولینا معنوی یاد آئے ان کی معنوی مجلس تک افناں و خیراں پہنچا۔ فرمایا ہے تھے:-

حرص اور طمع سے آدمی اندھا بن جاتا ہے۔ شعر تھا:-

حق ترا باطل نماید از طمع در تو صد کوری فرازد از طمع

یعنی ”سچ“ طمع اور حرص کی وجہ سے تجھے جھوٹ دکھائی دے گا اور اس حرص و طمع کی وجہ سے اندھا پن میں اندھا پن کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔“

پھر سمجھانے لگے، عالم کے اس نظام کو سمجھو، کیا ہو رہا ہے یہاں ہر رزق کے لیے قدرت نے یہاں رزق مقرر فرمایا ہے۔

”رزقہارا، رزقہارا و میدہد“

مٹی کی چوڑ بن کر گھاس کے لیے روزی بنتی ہے۔ اور گھاس جانوروں کی روزی بنتی رہتی ہے۔ اور حیوان جب گھاس کی روزی پا کر خوب نومند فرما رہا ہو جاتا ہے تب وہی حیوان انسان کی روزی بن جاتا ہے۔ فرمایا دیکھ رہے ہو سارے عالم میں یہی قانون عام نافذ ہے۔

”جملہ عالم آکل و ماکول وال“

(یعنی سارے عالم کو لو اس میں ہر کھانے والا خود بھی دوسرے کی غذا ہے۔ کھانیوالا کھایا جاتا ہے) اور دوسری بات یہ سمجھو کہ روزی کا تابع کھانے والوں کا مزاج ہوتا ہے۔ مٹی کھانے والوں کو دیکھا ہو گا کہ چہرے ان کے زرد، رونق سے محروم طرح طرح کے امراض کے شکار ہیں۔ یہ غذا ہی کا اثر تو ہے۔ جو کھانے والے کے جسم پر نمایاں ہوتا ہے۔

تیسری بات غور کرنے کی یہ ہے کہ روزی کی ایک قسم جب یہاں بند ہوتی ہے۔ تو قدرت کی طرف سے دوسری روزی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بچے کا دودھ جب مال چھڑا دیتی ہے تو کیا بچہ بھوکا مر

جاتا ہے ؟ دودھ سے بہتر غذا قدرت کی طرف سے بچے کے لیے مہیا ہو جاتی ہے۔ دودھ چھوٹا تو روٹی، پلاؤ، کباب اور قوزمہ کی رکابیاں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔

مولینا نے فرمایا، بلکہ آگے بڑھ کر ذرا اور سوچو، ماں کے دودھ سے پہلے بچے کو جب وہ رحم مادر میں ہوتا ہے کیا غذا ملتی ہے ؟ حیض کا خون ! پھر یہی خون والی روزی بھی بند ہو جاتی ہے تب وہ قورمہ اور پلاؤ، سیبٹ انگور، بالائی اور برنی شکر پائے اور گلاب جامن والی روزی سامنے آ جاتی ہے۔

”پھر نتیجہ کچھ سمجھ میں آیا“

کاش ! طمع کا پردہ آنکھوں پر حائل نہ ہوتا۔ تو آگے بھی لوگوں کی نظر جاسکتی تھی۔ دکھانے والے اللہ کی طرف سے دکھانے والے۔ اللہ کا پیغام لانے والے کیا دکھائے ہیں۔ کیا سنا ہے ہیں ؟ مولینا نے فرمایا مگر شکم مادر سے باہر کی دنیا کا پیغام لے کر اگر اس بچے کے پاس کوئی پہنچے جو ماں کے رحم میں اوندھا پڑا رہتا ہے اور چاروں طرف سے گندگی اسے گھیرے اور پیٹے رہتی ہے اور ان ہی گندگیوں فاست کی چادر میں لپیٹا ہوا بے چارہ ناف کی راہ سے ایام کے زمانے کا خون چوستا رہتا ہے۔ اسی پر کی زندگی اور نشوونما کا دار و مدار ہے اس موقع پر شکم مادر کے باہر کی دنیا کا پیغام اگر اسے دیا جائے سنانے والا سنائے کہ :-

” دیکھ جس رحم میں تو الٹ پلٹ ہو رہا ہے اس سے باہر ایک پر فضا وسیع دنیا ہے بمثل قوس اور لذتوں کے ساز و سامان سے نپٹی ہوئی دنیا ہے۔ نت نئی نعمتوں سے بھرپور ہے اس میں اونچے اونچے پہاڑ اگر ایک طرف اپنی شوکت و صولت کا نظارہ پیش کرتے ہیں تو دوسری طرف فراٹے بھرنے والے دریا اور سمندر اپنے دیدہ زیب منظر سے نگاہوں کو سرور و لول کو نشاط و نور سے بھر دیتے ہیں۔ الغرض جلد دیکھو :-

”کوہ ہاؤ بھر باؤ دشتہا بستانہا، باغہاؤ کشتہا“

کے سوا اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اوپر آسمان کا وسیع خیمہ تناسل میں سورج اور چاند تالے جگمگاتے رہتے ہیں۔ رحم مادر سے قدم باہر نکالو تو سہی یہ سارا سماں تھا ہے پیش نظر ہو جائے گا جس کے لیے تمہیں کوئی قیمت ادا نہ کرنی پڑے گی۔“

مولینا نے فرمایا لیکن جانتے ہو رحم مادر سے باہر کے متعلق اس پیغام کے پہنچانے والے

کے ساتھ پیٹ کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے اس بچے کا برتاؤ کیا ہوگا؟ اس کے سوا کہ پیغام پہنچانے والے کی یہ ساری باتیں اسے محض خود تراشیدہ و افسانہ معلوم ہوں، وہ اور کیا کہے گا۔ ناممکن ہے، محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اسی کی رٹ لگاتا رہے گا۔ آخر جب تاریکی اور تنگی کے سوا کسی اور چیز کا اسے تجربہ ہی نہیں ہوا ہے تو رحم سے باہر کی دنیا کی وسعتوں اور فراخیوں کا اندازہ وہ کیسے کرے۔ مولینا نے فرمایا بس یہی حال ہے ان لوگوں کا جو اس دنیا کے رحم میں الجھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ پیغام دیتے والے مسلسل دیتے چلے جا رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک اور عالم ہے جس کے مقابلہ میں ایک اندھے کنوئیں اور تیرہ و تار غار سے زیادہ وقعت اس دنیا کی نہیں ہے۔ مگر خون کی خرابی کا مزہ اور اس مزے کے لالچ میں اسیر ہونے والے بچے کے لیے رحم "سے باہر کچھ نہیں ہے" کا فیصلہ، صحیح فیصلہ قرار تا ہے۔ یہی حال ہے ان لالچیوں کا جن کی نگاہوں پر دنیا کی مسترتوں اور لذتوں کی خواہش کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس دنیا سے باہر بھی دنیا ہے اس کے امکان تک کے دروازے کو ان کی عقل پر اسی ہمیشہ کا زور بند کیے رہتا ہے۔ الحاصل ہے۔

طبع ذوقِ ایں حیات پر غرور از حیات راستیت کر دو دور

”موجودہ زندگی کی پُر فریب حرص نے ”حیات راستیں“ (بچوں کی زندگی) کے خیال کو تجھ سے دور کر رکھا، پھر مولانا نصیحت فرمانے لگے کہ:-

”بچوں کی طرح تم بھی اس دنیا کے لالچ کی طرف سے اپنے اندر بیزاری پیدا کرو اسی کے بعد تمہارے سامنے وہ آستانہ آجائے گا جس پر سر رکھنے کے ساتھ ہی لپٹی بلندی سے بدل جاتی ہے۔“

کہنے لگے:-

”میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس آستانے پر پہنچنے کے ساتھ ہی پہلا اثر اپنے اندر

پاؤ گے کہ خوشی و غم کی جھنجھٹوں سے تم اپنے کو پاؤ گے کہ چھوٹ گئے تب تمہاری

جان کی آنکھ روشن ہو جائے گی اور (جواب تک باطل میں تھی) حق میں بن جائے گی۔

تمہارے اندر صرف دین ہی کا نور چمک اٹھے گا جس میں کفر کی سیاہی کا کوئی ریشہ نہ ہوگا،

فرما رہے تھے کہ تم امن و امان چاہتے ہو، ڈر اور خوف سے چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، تو پھر

”مید پیراں را پذیرا شو بجای“

یہ ”پیراں“ وہی لوگ ہیں جو اس دنیا کے رحم میں لوٹنے والوں کے پاس اس سے بھی زیادہ وسیع عالم کے نظام کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں کہ اس سرایا انتشار اور صرف اضطرابِ الٰہی دنیا کے مقابلہ میں ایک عالم بھی ہے۔ جہاں صرف سکون ہے۔ اضطراب نہیں ہے۔ جہاں صرف آسودگی ہے۔ بے اطمینانی نہیں ہے۔

ایں جہان وساکن نش منتشر

وآں جہاں وساکن نش مستمر

(دفتر سوم)

نعت

عرضِ احسن

(بآستانہ نبوتِ کبریٰ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام)

ہر ایک سے شکر اگر ہر شغل سے گھبرا کر ہر فعل سے شرم اگر ہر کام سے بچتا کر
آمد بدرت بنگر

اے خاتمِ پیغمبر یا قاسم الکوشر اے سرور ہر سرور اے رہبر ہر رہبر
اے آل کہ توئی انسر ہر کہتر و ہر مہتر فی المبداء والمآخر اے ہستی تو محور
للاکبر والاصغر اے طلعت تو منظر
آقائے کرم گستر آمد بدرت بنگر

امروز چہ مہمانے ناکارہ و نادانے آلودہ معصیانے آغشتہ دامانے
باز بچہ شیطانے از کردہ پیشانے
آمد بدرت بنگر

نئے ساز نہ سامانے نئے علم نہ عرفانے نئے دین نہ ایمانے نئے فضل نہ احسانے
از خانہ دیرانے وز کلبۂ اخزانے در محبس زندانے ناشکری و کفرانے
آمد بدرت بنگر

باچاک گریبانے باسینہ بریانے کالحاسن والمصنظر
بانالہ و افغانے باشورش پنهانے بادیدہ گریبانے باشک فرادانے
بادانش حیرانے با عقل پریشانے

۱۔ یہ نعت حضرت گیلانی کی شخصیت کے گونا گوں مناظر کا آئینہ ہے، و فور عشقِ نبوی، کمالِ علمی، جمالِ عرفان،
غلبہٴ جذب، آزادیِ رسوم، سوزِ ملتِ بیضاد اور جوشِ کفر شکنی وغیرہ۔

در صورت عطشانے در گریہ در مانے
خواہد ز تو فرمانے پروانہ غفرانے
آمد بدرت بنگر
الباسن المصتر

شاہ توبہ من منکر بر رحمت خود بنگر
انصاف تو کن آخر غیر از تو مرا دیگر
من ناظر و الناصر
والشافع و المستغفر

تو جوشش رحمانی تو سایہ نیر دانی
تو شاہد ربانی تو جلوة سبحانی
تو مرکز اعیانی تو جوهر فراوانی
تو مبدء اکوانی تو مقصد امرکافی
تو مرجع و پایانی تو جانی و جانانی
تو نیر فانی تو نورہ عدنانی

تو محیط قرآنی

تو خاتم ادبانی
ہاں دینی و ایمانی
اے آنکہ تو درمانی ہر رنج و پریشانی
تو رانی و ایرانی
ہم مہدوی و افغانی ہم مصری و سودانی
از نرغہ شیطانی و زجنہ حیوانی
وز دانش نفسانی و ز شورش عمرانی
یونانی و رومانی افرنجی و برطانی
در سکت و ہیمنی در بطمہ نادانی

در ورطہ ظلمانی

در قنہ و طغیانی
فی البغی و عداوتی
ہاں دست دعا بکشا از ذرۃ ادا دانی
از قبیہ ما اوحی اے مرضی تو ترضی
اے ملت تو بیضاء فی اللیل لقا عیشی
والکفر قد استعلی ذامتک الضحی
فی سبطہ الاعداء ہاں سہک لا یطفی

در میتک لا یخفی

واللہ ہوالاعلیٰ والحق فلا یعلیٰ

تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں؟

بارگاہ رسالۃ بین التجار والتماس

ہر ہر عضو گرا ہوا تھا، چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے، قسم ہے اس خدائے زندہ و توانا کی، جو مردوں سے زندہ کو اور زندوں کو مردوں سے نکالتا ہے کہ ایک سینکڑ دو سینکڑ کے لیے بھی بیٹھنے کی آرزو جس سیاہ بخت کے لیے مہینوں سے صرف آرزو بنی ہوئی تھی، بخت کی بیداری کے بعد دیکھا جا رہا تھا، کہ اب وہ اٹھ رہا ہے، اٹھتا چلا جا رہا ہے، جس کی موت کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ وہ دوبارہ گویا زندوں میں پھر شریک کر دیا گیا۔ ہسپتال والوں نے چند ہی دنوں بعد حکم دے دیا کہ اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ پھر آگے کیا قصے پیش آئے ان کی تفصیل غیر ضروری ہے شعور اور احساس میں ایک خیال کے سوا دوسرا خیال یا ایک جذبہ کے سوا دوسرا کوئی جذبہ باقی نہ رہا تھا۔ اس زمانے میں بہار میں تھا۔ بہار کی دیسی آبادی جو دیہاتوں میں رہتی ہے ایک خاص قسم کی زبان بولتی ہے اس زبان میں اور کچھ سوہانہ ہو، لیکن التجار والتماس کے لیے اس کا پیرایہ حد سے زیادہ موزوں اور مناسب ہے بے ساختہ اسی زبان میں کچھ مصرعے اپنے لگے، سن کر تو اردو زبان کے سمجھنے والے بھی اس کو شاید سمجھ سکتے ہیں لیکن اردو زبان کے اعلیٰ حدود میں مگر بھی یا بہاری زبان مروجہ کے ان الفاظ کو لانا دشوار ہے۔ کتابی شکل میں صحیح طور پر چسپا کہ چاہیے شاید وہ سمجھے بھی نہیں جا سکتے لیکن عرض چونکہ اسی زبان میں کیا گیا تھا، مجھے ان ہی الفاظ کو (نیچے) نقل کر دیتا ہوں۔

”درشن“ کی آرزو اس عجیب و غریب اضطرابی نظم کی روح تھی، بہار کے نائب امیر شریعت مولانا سجاد مرحوم اگرچہ بظاہر فقیہ النفس والصورت تھے۔ مگر ذاتی تجربہ کے بعد یہ

ماننا پڑتا تھا کہ باطن ان کا فقیہ سے زیادہ فقیر تھا۔ قرابت کے تعلقات کی وجہ سے گیلانی بھی کبھی تشریف لاتے تھے اسی زمانہ میں اتفاقاً ان کی تشریف آوری ہوئی، اس نظم کے سننے کا موقعہ ان کو بھی ملا، سنتے جاتے تھے، اور روتے جاتے تھے، خصوصیت کے ساتھ اس بند پر ٹرپ ٹرپ گئے، ہچکیاں ان کی بندھ گئیں، یعنی دوہرا بند

تمری دوار یا کیسے چھوڑوں تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں
تمری گلی کی دھول بوڑوں تم سے نگر میں دم بھی توڑوں

جی کا اب ارمان یہی ہے

اٹھوں پھر اب صیان یہی ہے

”تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں“ اس استفہامی مصرعہ کو بار بار دھراتے اور بقیار ہو ہو کر بلبلا تے، اور ہے بھی یہ سوال کچھ اس قسم کا، آج انسانیت زمین کے اس خاکی کتے پر ٹرپ رہی ہے۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کو حل کرنا چاہتی ہے۔ ایک اس سوال کے جواب کی صحیح توقع کی جائے؟ اس تنہا واحد آستانے سے لڑنے والا خود سوچے کہ کہاں جائے گا۔ کن کے پاس جائے گا۔ موسیٰ ہوں یا عیسیٰ، ابراہیم ہوں، یا یعقوب علیہم السلام یا ان کے سوا کوئی اور اس راہ کے ان سب امیروں نے اپنے اپنے وقتوں میں جو راہ پیش کی تھی جب وہ ساری راہیں مسدود ہو چکی ہیں، تاریخ جانتی ہے کہ ڈھونڈھنے والوں کو ان بزرگوں کی بتائی ہوئی راہ نہیں مل سکتی، تو اب دنیا کہاں جائے۔ اور اس کے سوا کہ سے جلوہ ات تعبیر خواب زندگی (اقبال) کا فیصلہ کرتے ہوئے ”تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں“ کہتا ہوا اسی چوکھٹ کے ساتھ چمٹ جائے، جس کے سوالنہات والوں کو غیب تک پہنچنے اور پہنچانے کا کوئی دوسرا ذریعہ باقی نہیں ہے

(مناظر احسن گیلانی)

پیارے محمدؐ جنگ کے سجن تم پر واروں تن من و دھن
تمری صورتیا من موہن کہیو کراہو تو درکشن

جیا کنھڑے دلو^۱ تری سے
 کرپا کے بدرا کھیا^۲ بر سے
 تری دواریا کیے چھوڑوں تم سے توڑوں تو کس سے جوڑوں
 تری گلی کی دھول بٹوڑوں تری نگر میں دم بھی توڑوں
 جی کا اب ارمان یہی ہے
 اٹھوں پھربھیاں یہی ہے
 صلی اللہ علیہ نبیا تری دوارے آیا دکھیا
 بھنیا اہلی پکڑھو راجا اپنے حین حسن کا صدقا
 ڈھوا گھریں ناڈ کو اس کے
 اب نہیں ہم ہیں اپنے بس کے
 سیس پہ ایکے پاؤں دھریں پیت کی اگیا من میں بھرہو
 بھڑھو اپنی کرپا کرہو سپنویں اسین^۳ بکر گجھو
 راجا تری دیوڑھی بڑی ہے
 رحمت تری نام پڑی ہے
 اندھرا^۴ کے تم رہیا بتا^۵ ہرے کا ایکے جوت جگا ہو
 ڈگری^۶ پہ اپنے اکو چلا ہو بودھا کے تم بدھتی بنا ہو
 کھنچو اکو پاپ نرک سے
 دھو دیو کا لیکھ منہ کا ایکے
 تری پنیا کی اونچی اٹریا ہماری نے ہی داں پہ گجھریا

۱۔ کڑھتا ہے دل ۲۔ بادل ۳۔ کب ۴۔ بازو ۵۔ موجِ عظیم ۶۔ پاؤں ۷۔ حد درجہ بد بخت ۸۔ ذرا
 ۹۔ بہرانی ۱۰۔ کیجئے ۱۱۔ ایسا ۱۲۔ گنہ گری ۱۳۔ قوی باطنی ۱۴۔ راستہ ۱۵۔ بیوقوف کو ۱۶۔ داش
 ۱۷۔ منہ بادیجئے ۱۸۔ سیاہی ۱۹۔ بھٹک بھٹک ۲۰۔ نظر

تبتلا تبتلا رہی خبر یا پکھلی ہے اک تمری دوار یا

ان کھر پوا تمرے سے چلی ہے

کھو جوا بھی اُن کا تمرے سے ملی ہے

پی کی پتیا تم ہی ہے لہو ان کھر تبتلا تم ہی سنی لہو

مہنی کے نندیا سے تم جگے لہو مرل تھلپی تم ہی جلتے لہو

دھرمی بے لول تم ری دیا ہے

مکتی بھی ہو ای ہی تمری دوو اسے

اے دیکھی ہوئی ہے اے ان کا تہ پتہ تہ سراز تہ خط تہ باتیں تہ جگیا تہ مرے ہوئے تہ
تہ مومن ہوئے تہ مہربانی سے تہ نجات بھی ہوئی تہ آپ کی دعا سے تہ جگیا ۔

ضمیمہ

①

شیخ اکبر کا اجمالی تعارف

محمد بن علی ابن عربی، اکرم گرامی اور محی الدین آپ کا لقب تھا، اور عام طور پر شیخ اکبر کے لقب سے معروف ہیں، سلسلہ نسب آپ کا خاتم طائی تک پہنچتا ہے۔ ۱۷ رمضان المبارک ۵۶۰ھ (۱۱۶۵ء) کو پیر کی شب آپ کی ولادت بمقام اندلس ایک علمی گھرانے میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی سیاسی قوت اندلس میں آخری سالس لے رہی تھی۔

آپ علوم ظاہری و باطنی کی اعلیٰ جامعیت کے حامل اور مسلک وحدۃ الوجود کے پیشوا ہیں۔ آپ کی نسبت باطنی شیخ ابوالحسن علی بن عبداللہ بن جامع موصی سے جلیل ہے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے فیض یافتہ ہیں شیخ اکبر کو ۶۰۰ھ میں خلافت باطنی بمقام موصی عطا ہوئی۔ شیخ نے پہلا حج ۵۹۸ھ میں کیا اور اسی سال فتوحات مکیہ کی تالیف شروع فرمائی جو ۶۳۵ھ میں ختم ہوئی۔

شیخ کے بعض معاصر علماء اور صوفیہ نے شیخ پر سخت نکتہ چینی کی ہے لیکن ان ہی کے مقابل بعض نہایت جلیل القدر مستویوں نے آپ کے متبع سنت اور عارف محقق ہونے کی شہادت دی ہے۔ مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ نے بعد ملاقات فرمایا کہ وہ شیخ اکبر کو حقائق کا سمندر ہیں۔ اصل یہ ہے کہ شیخ نے جن امر اور رموز کو کھولا ہے وہ اس قدر باریک نازک ہیں کہ عام علماء اور صوفیہ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے غلبہ حال میں یہ معارف بیان فرمادیئے ہوں بلکہ جیسا کہ خود شیخ کا بیان ہے وہ اس اظہار پر مامور تھے۔ نہ ظاہر کرتے تو جہاد دیئے جاتے۔ شیخ کی ذات کثیر الکرامت تھی حسی و مخنوی بے حد کرامات آپ سے ظاہر ہوئی ہیں۔

کثرت تصانیف میں شیخ کا مقام ابن سینا اور غزالی پر بھی فائق ہے۔ ۶۳۲ھ میں خود شیخ نے کسی ضرورت سے اپنے کتب رسائل کی تعداد شمار کی تھی تو وہ (۲۷۹) تھی اس کے بعد بھی آپ نے چھ برس حیات پائی۔ مولانا جامی کا خیال ہے کہ آپ کی تصانیف کی تعداد پانچ سو سے متجاوز ہے۔ پھر اس تعداد میں ایسی کتابیں بھی شامل ہیں جو کئی کئی جلدوں میں ہیں، مثلاً شیخ کی تفسیر کلام پاک (۹۵) جلدوں میں ختم ہوئی ہے۔

شیخ کی بیشتر کتابوں کا موضوع عرفان و احسان ہی ہے۔ سب سے مشہور کتابیں فصوص المحکم اور الفتوحات المکیہ ہیں۔ ان میں فصوص اعظم مولفات ابن عربی شمار کی جاتی ہے۔ خواجہ برہان الدین ابونصر پارسا کا قول ہے کہ ”فصوص جان ہے اور فتوحات دل“ حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں کو ضبط فرما کر شیخ نے عرفاء اور اعلیٰ سالکین پر احسان عظیم فرمایا۔

۲۲ یا ۲۸ ربیع الثانی ۶۳۵ھ (۱۱۷۲ یا ۱۱۷۳) کو اس عظیم المرتبت عارف ربانی نے بمقام دمشق رحلت فرمائی اور موضع صالحیہ میں اس کے جسم خاکی کو پیوند خاک کر دیا گیا۔ نور اللہ مقدر کا۔
(غ - م)

(۲)

شیخ رومی کا مختصر تعارف

نام نامی محمد، لقب گرامی جلال الدین، مشہور مولانا روم کے لقب سے ہیں آپ کا دوھیال صدیقی اور نہضیال علوی ہے۔ ۶ ربیع الاول ۶۰۴ھ کو بمقام بلخ (خراسان) آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ شیخ اکبر تدیس سرہ کے معاصر ہیں۔

مولانا کو متداول علوم عقلی و نقلی میں کامل و شگاہ حاصل تھی، سلطان روم علاؤ الدین کی قیادت کی درخواست پر آپ ۶۲۶ھ میں قونیہ (ترکی) تشریف لائے یہاں آپ کی بڑی عزت و منزلت تھی، ۶۴۲ھ تک مولانا نے عالمانہ شان کی زندگی بسر فرمائی۔ درس تدریس کے علاوہ وعظ اور اس

سے بڑھ کر ہفتویٰ نویسی آپ کا خاص شغل تھا۔ لیکن اسی سنہ میں آپ کی ملاقات محمد بن علی بن ملک داد المعروف بہ شمس تبریز قدس سرہ سے ہوئی۔ شکوہ علمی نے فقر کے آگے سپردِ دل دی، مولینا، شمس کے دست گرفتہ اور مرید ہو گئے اس ارادت سے حالت دفعۃً بدلی، بقول علامہ شبلی مرحوم :-

”مولینا جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آئے آپ کی زندگی عالمانہ جاہ و جلال کی اک شان رکھتی تھی ان کی سواری جب نکلتی تھی تو علماء اور طلبہ بلکہ امراء کا ایک بڑا گروہ رکاب میں ہوتا تھا۔ سلاطین و امراء کے دربار سے بھی ان کو تعلق تھا لیکن سلوک میں داخل ہونے کے ساتھ یہ حالت بدل گئی کہ درس و تدریس افتاد افادہ کا سلسلہ اب بھی جاری تھا لیکن وہ پچھلی زندگی کی محض ایک یادگار تھی ورنہ زیادہ تر محبت و معرفت کے نشہ میں سرشار رہتے تھے۔“

اب مولانا علامہ عصر کے بجائے شیخ وقت اور عارف یگانہ کی حیثیت اختیار کر گئے اور اہل قافل کے بجائے اب طالبان معرفت کا رجوع آپ کی طرف بڑھ گیا۔

۶۳۸ھ میں جب شیخ اکبر نے وفات پائی تو ان کے اطراف جو حلقہٴ ارباب عشق و معرفت کا جمع تھا اس نے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے مولینا کی صحبت اختیار کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ اکبر اور مولانا رومؒ توحید اور اسرارِ باطنی میں ایک ہی مذاق کے حامل ہیں۔ بحر العلوم مولانا عبدالحیؒ کی شرح مثنوی سے جس میں مولانا کے اشعار کی وضاحت میں جا بجا شیخ اکبرؒ کے اقوال لائے گئے ہیں، ان دونوں بزرگوں کے متحد الذوق ہونے کا کھلا ثبوت ملتا ہے۔

حضرت شمسؒ کے انتقال کے بعد مولینا اپنے پیر سہائی اور طالبِ جسم الدین چلیپی کی تحریک پر وہ مثنوی تحریر فرمائی جو مثنوی معنوی کے نام سے مشہور اور ارباب تصوف کا ایک مستند صحیفہ ہے! مثنوی نے عقلیت اور ظاہر پرستی کے پر خچے اڑا دیئے اور ہر زمہر کا تریاق عشق الہی کے جذبہ کو قرار دیا۔ فرماتے ہیں :-

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما

اے طبیبِ جملہ علت ہائے ما

چونکہ مثنوی کی بنیاد ایک لازوال حقیقت (عشق الہی) پر ہے اس لیے اس نے خود مثنوی کو بھی ایک لافانی کتاب بنا دیا ہے، اور آج بھی تشنگان عشق و معرفت اس سے اسی طرح سیراب ہیں

جیسے اُس کے ابدائی صدیوں میں تھے !

۱۸ ستمبر ۱۹۸۱ء میں ماہ کی عمر پانچویں آفتاب معرفت ۵ جمادی الثانی ۱۴۰۲ء کو غروب آفتاب کے وقت ہمیشہ کے لیے اس عالم فانی سے روپوش ہو گیا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا کا مزار آج بھی قونیہ میں زیارت گاہِ خاص و عام ہے۔ !

(غ - م)

